

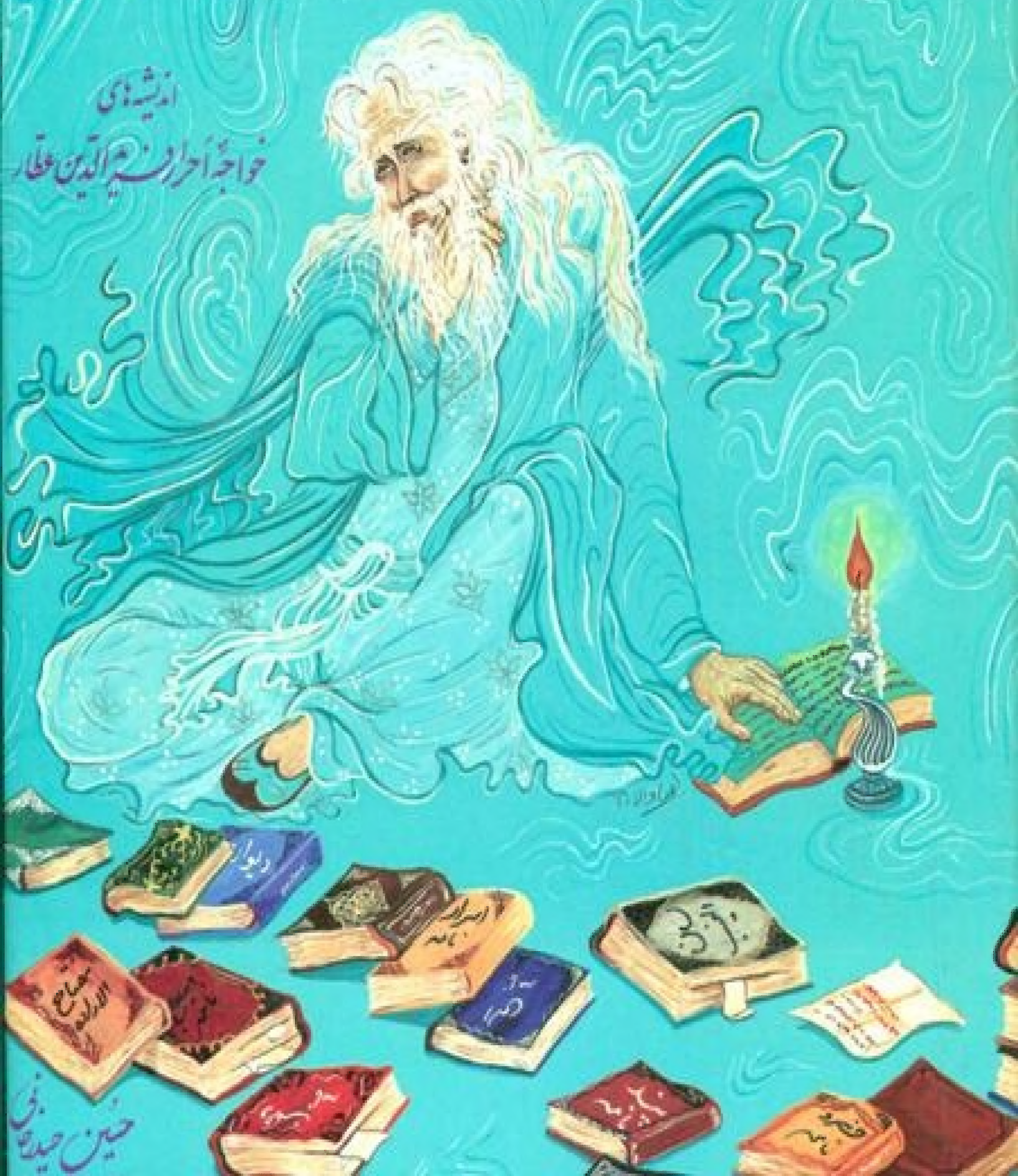
سلسلہ انفساریہ

دہلیت نامہ مفتوح اللہ

امیر شاہی

خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ

مکتبہ
الہیہ



حسین حیدر بنی

اندیشه های عطار
در

لسان الغیب

وصلت نامه و مفتاح الارادۃ

شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

تصحیح و مقدمه :
حسین حبیب رغانی



انشارات سنائی



اشارات سنائی

لسان الغیب

و

وصلت نامہ و مفتاح الارادہ

شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

با تصحیح و مقدمہ: حسین حیدرخانی

چاپ اول، ۱۳۷۶، تعداد سہ ہزار جلد

چاپ احمدی - صحافی ایرانمہر

تلفن ناشر: ۳۹۳۲۷۲ - ۳۰۴۶۹۵

فاکس ۶۴۵۰۶۵۹

شابک ۳-۷-۹۰۱۰۵-۹۶۴



فهرست عناوین مقدمه

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۴۶	مربی معنوی عطار	۷	پیشگفتار
۴۷	سعدالدین ابوالفضل	۱۱	روزگار عطار
۴۹	عطار و کبروی مشربان	۱۳	دوره علمی عطار
۵۰	ایرادکنندگان	۱۶	نیاکان عطار
۵۳	مشایخ خرقه عطار	۱۹	پدر عطار
۵۵	مشایخ صحبت عطار	۲۰	مادر عطار
۵۶	سیر و سیاحت سالکانه	۲۲	زادگاه عطار
۵۸	رسیدن به مقصود	۲۳	کدکن
۵۹	مذهب صوفیان	۲۴	تولد عطار
۶۲	درباره مذهب عطار	۲۴	نامگذاری فرزند ابراهیم عطار
۶۳	اختلاف نظر درباره مذهب عطار	۲۵	دانش آموزی
۶۴	نشانه های تسنن عطار	۲۹	دست به کار و دل به یار
۶۴	نشانه های تشیع عطار	۳۰	گوئی از غیب آمده بود
۶۴	نشانه اول	۳۱	طبيب بد حالان، جفت خوش حالان
۶۵	نشانه دوم	۳۳	سری پر سودا و دلی سوز پرور
۶۶	نشانه سوم	۳۴	در حضور حکیم الهی
۶۶	نشانه چهارم	۳۵	توبه عطار
۶۷	نشانه پنجم	۳۶	درک حضور قطب الدین حیدر
۶۸	نشانه ششم	۳۷	اویسی بودن عطار
۶۹	نشانه هفتم	۳۹	نفس الرحمن در عرفان
۷۰	نشانه هشتم	۴۰	اویسیان در عرفان
۷۱	نشانه نهم	۴۱	اویسیه در صوفیه
۷۲	نشانه دهم	۴۳	آیا اویسی صوفی بود؟

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱۱۴	زبان عطار	۷۳	نشانه یازدهم
۱۱۵	گذری و نظری بر تذکرة الاولیاء	۷۴	نشانه دوازدهم
۱۲۶	هجوم مغولان به نیشابور	۷۴	نشانه سیزدهم
۱۲۷	فرار خوارزمشاه از نیشابور	۷۵	نشانه چهاردهم
۱۲۷	برخورد نیشابوریان با پیش‌قراولان مغول	۷۵	نشانه پانزدهم
۱۲۸	خبر دروغ و فریب نیشابوریان	۷۶	نشانه شانزدهم
۱۲۸	هجوم به نیشابور	۷۶	نشانه هفدهم
۱۲۹	ورود مغول به نیشابور	۷۹	نشانه هجدهم
۱۲۹	شهادت شیخ	۸۰	نشانه نوزدهم
۱۳۱	بعد از شهادت عطار	۸۱	نشانه بیستم
۱۳۲	مدفن عطار	۸۲	نشانه بیست و یکم
۱۳۵	آغاز لسان‌الغیب	۸۴	به عطار جفا نکنیم
۴۲۳	آغاز وصلت‌نامه	۸۵	از دشمنی تا حکم قتل
۵۷۹	آغاز مفتاح‌الاراده	۹۰	درد دل‌های عطار
۶۴۹	فهرست‌ها	۹۳	سال شماری حوادث عصر عطار
	فهرست آیات	۱۰۲	دیدارهای عطار
	فهرست روایات	۱۰۲	دیدار خواجه نصیر - دیدار مولانا
	فهرست روایات فارسی	۱۰۳	دیدار جلال‌الدین
	فهرست احادیث قدسی	۱۰۳	جایگاه میراث عارفان
	فهرست دعاها	۱۰۵	میراث درخشان عطار
	فهرست مصادر کتاب	۱۰۷	برگونی عطار
	فهرست کلمات بزرگان	۱۰۹	بت‌پرستی
	فهرست اعلام	۱۱۰	غرور و خودآگاهی
	فهرست مطالب لسان‌الغیب	۱۱۱	افکار عطار در آثار عطار
	فهرست مطالب وصلت‌نامه	۱۱۳	هدف عطار
	فهرست مطالب مفتاح‌الاراده		

بسم الله و له الحمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
و عجل فرجهم

حمد و ثنا و میاس، شکر بی حد و قیاس ایزد پاکی را که فضل فراوان و لطف بی کران
بی علتش را کارداران دارالضرب قضا و قدر در دیوان ازل نصیبه لاریبی این اضعف ضعفا
و خادم فقرا فرمودند سلام و صلوات بر مظهر احد، جلوه صمد، نازنین کبریا خاتم انبیاء
محمد مصطفی که مایه ظهور هستی و قافله سالار خداپرستی است باد.

سلام بی انتها و غایت و صلوات بی پایان و نهایت بر آئینه تمام نمای کبریا، عزت بخش
انبیاء علی مرتضی که شافع محشر و ساقی کوثر است باد.

و درود فراوان بر بضعة خواجه کائنات، مام مهمت موجودات^۱ مرکز سپهر رسالت،
نقطه دائرة جلال، سوخته فراق حضرت مصطفوی و ناصر ایام مظلومیت مرتضوی انسیه
حورا فاطمه زهرا و بر فرزندان احمد مختلر، جانشینان حیدر کرار ائمه اطهار خاصه
صاحب العصر و الامر و الزمان که آئینه جمال سبحان و حقیقت ظهور رحمانند باد.

نوشتن درباره انسانی که با بال و پر عشق از مرز عبودیت گذشته به ماوراء وجود مطلق
و ما سوی الله راه یافته، به راز خلقت رسیده که هر چه هست، نیست «هست نما، یعنی عدم
محض است پس «جمله معشوق است و عاشق مرده بی» کاری بس دشوار می باشد، زیرا
نخست باید خویشتن را چون آن از خلق گسسته بحق پیوسته، از قید و بند هستی که
نمودی فریبده پیش نیست برهاند و آنگاه چنان در راه به آرزو رسیدن عشق به ورزد که
به نیرو و قوت «عشق» پران شود و بسوی وجود حقیقی پرواز کند.

زیرا کشتی آرزو آنگاه به ساحل دریای امید نشیند که ملاح به یارمندی و دستگزاری
عشق دریای فراق را طی کرده به ضیافت خانه «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنْ يَبْقَى وَجْهٌ رَبِّكَ

۱ - رسول خدا صلوات الله علیه مکرراً فاطمه اطهر سلام الله علیها را به ام ابیها شرافت بخشید.

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ^۱ رسیده، نواله «فَإِنَّمَا تُؤَلُّوا لِقَمِّ وَجْهِ اللَّهِ»^۲ که نصیبه ازلی او بود به عنایت بی علت تحفه اش دهند.

بنابراین، عشق فرض راه رسیدن به آرزوهاست، و بی عشق چون خسی خسته به اقیانوس متلاطم امید فتادنت و ره به جایی نبردن.

یاد دارم ۱۴ / مهر ماه / ۱۳۵۸ که به تربت بوسی خواجه احرار فریدالدین عطار به نیاز رفته بودم دل به «رضا» داده تمنا داشتم اگر غیرت او مجال دهد با «معصومی» ات او که از «اولیاء غیر معصوم است» ولو برای لحظه ای هم خانه شوم، جمال و کمالی را که بحر بی کرانی است در کوزه کوچک تصورم جای دهم.

باورم کردند گردابه های این آرزو نهنگان به کام خود کشیده، نهنگی هنوز به عمق عمیق آن نرسیده، پس خسی بی سر و پا چه کند؟

یادم، کلام نجم الدین رازی را برایم خواند که او فرموده: «کمالیت دین در کمالیت محبت»^۳ است. باید دولت عشق آید تا عاشق مقبول افتد.

چو ذره گرچه حقیرم، بین بدولت عشق

که در هوای رخت چون به مهر پیوستم

عاشق آنگاه که مهبای فداکاری و جان نثاری گردید جلوه معشوق، عاشق نوازی را می آغازد. پس عاشق باید مستعد توجه شود تا معشوق فاصله براندازی نموده «من کیم لیلی، لیلی کیست من» بظهور نشیند. ولی ناگفته و ناشنیده پیداست که این کمال و جلال نیز به فنا و نیستی عاشق بستگی دارد تا عاشق پر و بال بود خود را به نار عشق نسوزاند مقبول نظر معشوق نمی افتد. و این مُردن به محبت محبوب و عشق محب بسته است. که اگر دو سری بودن محبت در هر عشق ورزی دیده نشود جز غم بر غم و اندوه بر اندوه نهادن نتیجه ای نیست.

چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی

که یک سر مهربانی، دردسر بی

۱- سورة الرحمن آیه ۲۶ و ۲۷.

۲- سورة بقره آیه ۱۱۵، بهر جای که روی کنید همان جا رو به خداست.

۳- مرصادالعباد ص ۱۵۳ و ۱۵۶ به تصحیح جناب دکتر امین ریاحی

اهل سلوک بر این اعتقادند که حضرت خواجه کائنات صلوات الله علیه فرموده اند: «اذا احب الله عبداً عشقه و عشق علیه، فيقول: عبدی انت عاشقی و محبی انا عاشق لک و محب لک ان اردت اولم تود... او بنده خود را عاشق خود کند، آنگاه بر بنده عاشق شود و بنده را گوید تو عاشق و محب مایی و ما معشوق و حبيب توایم... اگر تو خواهی و اگر نه.»^۱

این همه دانستنی که راز رسیدن همراه داشت را با دقت و نازک بینی بارها و بارها با حسرت سوزناک و جان شکاف تا سحر روز دهم خرداد ۱۳۶۸ چون «نیکان» محبان فریدالدین عطار عزیزش داشته به یقین رسیده بودم که عشق که میا کار به همت این معصیت کار فراهم نیاید، بل به افاضت و عنایت پروردگار است.

در پی این یقین دیده بر ابواب مرحمت و مکرمت رب العالمین دوخته داشتم تا نه از سر استحقاق و لیاقت بل به عنایت بی علت عاصی نوازی فرموده «جفت خوش حالان» شوم. تا این که در آخرین ماه های چهل و هفت سالگی مستعد قبول فیض این سعادت نبوده را به عنایت نه لیاقت ضعف عشق را که با نقصانم توأم شده بود از شفاخانه بنده پروری دوانمودند تا بی سعادت یزیدی به اقبال با یزیدی تبدیل افتد.

گوئی برای لحظه ای دیو را فرشته دیدند که امیدواری به ثمر نشست، آرزوئی روحانی با رصلت رحمانی در حجله انس ربانی هم رتبه شدند مستانه پیمانه وصال زدند. گمان دورماندگی و جدائی بهمت عزیز اهل راز فاضل باذل افاضل نواز آقای حاج داود شیرازی از میان برداشته شد کبک خرامان عشق سی مرغ آفرین ما به کوه سبزه ما قدم نهاد و بر چشم نشست. که چه خوش نشست.

تحریر ساعت ۹ بعد از ظهر روز مبارک بیست و هفتم رجب ۱۴۱۶ مطابق با

۲۹/آذرماه/۱۳۷۴

خاک پای شیعیان

حسین حیدرخانی مشتاق علی

عفی الله عنه بکر مه و وفقه لشکر نعمة



روزگار عطار

دوره گرانباری است که ایران اسلامی به عنوان قرن ششم در حافظه دارد، هرچند از ادوار مهم و از فصول برجسته شعر و ادب فارسی عجین شده با معارف غنی اسلامی است و بسیاری از امهات متون علوم و فلسفه و عرفان و تصوف محصول یا تأثیر یافته همین برهه از پیشینه ادب می باشد لکن در عین حال متلاطم و پر آشوب و بحرانی است.

خبرهای خوش و سرور انگیز فتح مرزهای غیر اسلامی و پیشرفت معارف اسلام به دامنه های هندوکش تا رودخانه جیحون و دریاچه آرال و کرانه های دریای خزر و دربند قفقاز خلاصه رسیدن به اجتماعات بشری آسیای صغیر و تمام شمال افریقا و ایالات جنوبی اسپانیا، با کشمکشهای سیاسی بین امرا و سلاطین سلسله های مختلف توام شده شیرین را با تلخ مخلوط نموده مذاق امن و آسایش را تلخ و شیرین نموده در ایران سرزمین علم و فضیلت، عاطفه و عطوفت، رشادت و شجاعت، حریت.... آن روزها خوارزمشاهان بر قسمت اعظم بلاد تسلط داشتند و دارالملکشان خوارزم (گرگانج) در ساحل جیحون و در جنوب دریای آرال بود.

سلسله های محلی دیگر از جمله سلغریان در فارس، اتابکان در آذربایجان و هزار اسبی در لرستان حکومت می کردند و در مجاور ایران نیز سلجوقیان روم و ابوبیان در شام بیش از دیگران قدرتمند بودند.

هنوز درد و غم تاخت و تاز صلیبیان به مرزهای غربی ممالک اسلامی در اواخر قرن پنجم فراموش نشده بود که درهای فتنه و بلائی صعب تر بروی مسلمانان گشوده گردید. چنگیزخان جهان گشای مغول به بهانه این که جاسوسان تاجر پیشه اش در ایران به دست عمال سلطان محمد خوارزمشاه به قتل رسیدند هجوم به ایران را آغاز کرد.

این قوم وحشی و ویرانگر، ملت های مورد هجوم را به همراه میراث تمدنی و فرهنگی شان به سختی تکان داده، بافت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها را به کلی درهم ریخت بطوری که تادمات ها از هویت تاریخی خود جدا شدند. از مراکز علمی

جز ویرانه‌هایی بر جای نماند آثار عالمان علوم مختلف اسلامی و غیراسلامی و عارفان همه و همه به آتش سپرده شد.

عالمان و عارفان و شاعران چون نجم‌الدین کبری، فریدالدین عطار و... هر صده شمشیر شدند چنانکه جوینی مورخ دستگاه مغولان با وجود رعایت جانب فاتحین مغول می‌نویسد: «به سبب تغییر روزگار و تأثیر فلک دوار گردش گردون دون و اختلاف عالم بوقلمون، مدارس درس مندرس و معالم علم منظمس گشته و طبقه طلبه آن در دست لگدکوب حوادث پایمال زمانه غدار و روزگار مکار شدند و به فتن و محن گرفتار و در معرض تفرقه و بوار، معرض سیوف آبدار شدند و در حجاب تراب متواری ماندند، هنر اکنون همه در خاک طلب باید کرد ز آنکه اندر دل خاکند همه باهبران»^۱.

وحشی‌گری مغولان به اندازه‌ای بود که ابن‌اثیر می‌نویسد: «اگر گوینده‌ای می‌گفت: جهان از زمانی که پروردگار بزرگ و منزّه آدم را آفرید تا امروز به چنین بلائی گرفتار نشده راست می‌گفت»^۲.

چنین آتشی سوزنده که بر ایران بارید مراکز علمی و حتی شهرها را از شخصیت‌های عالی‌رتبه علوم خالی نمود جوینی که دیده‌هایش را به قید تحریر درآورده می‌نویسد: «بر اثر حمله مغول، همه مناطق به ویژه خراسان که منبع علماء و فضلاء و خردمندان بود، از این پس از وجود آنها خالی ماند و اثری از هنر و ادب به جا نماند»^۳.

مسلم است جایی که حیات برای قومی بی‌ارزش باشد، مردمان را از دم شمشیر بگذرانند، و حتی به خود رحم ننمایند^۴ علم و ادب عنوانی است که بکار نیاید و برایش حرمتی فائل نمی‌شوند. و متقابلاً صاحبان علم و فضیلت برای این که فرهنگ و سنن قومی رازنده نگاه بدارند خویش را از هر حادثه‌ای دور داشته تا سلامت بمانند در معنا فرهنگ قومی و مذهبی طایفه‌ای از نابودی و نیستی مصون مانده به آیندگان سپارند.

۱ - تاریخ جهانگشای جوینی: ۴۰۴/۱ - ۲ - تاریخ کامل مترجم: ۱۲۵/۲

۳ - تاریخ جهانگشای جوینی: ۴/۱ - ۳

۴ - چنانکه در تواریخ ضبط است سران لشکر را خواسته می‌پرسیدند مواقعی که از کشتن منصرف شده‌اند را برشمارند بکی می‌گوید بچه‌ای را از زیر پستان مادر جدا کردم به آسمان پرتاب نمودم تا وقتی که به زمین برمی‌گردد گردش را برزم ولی بچه خندید از کشتنش منصرف شدم دستور دادند گردن امیر لشکر را زدند.

ناگزیرند چون نجم‌الدین رازی فرار را بر قرار پسندیده^۱ و اگر چنین تصمیمی را چون نجم‌الدین کبری نپذیرند و معتقد بودند که تمام عمر در خوشی مردم سهیم بوده‌ایم، روز ناخوشی تنها گذاشتن آنها از جوانمردی بدور است. ناگزیرند شهادت را بپذیرند^۲ در هیراین دو صورت به زندگی ذلت بار تن در دهند چنانکه درباره قاضی و حیدالدین که از فضلا و مشاهیر آن عصر خونین است وقتی اسیر تولی (تولوی) پسر چنگیز شد از او پرسید تو چه کسی هستی؟! جواب می‌دهد: «من آدم بیچاره‌ای از جنس دانشمندان و دعاگویان هستم»^۳ وقتی به لحاظ چنین ذلتی از کشتن آنان صرف نظر می‌شد به شغل‌هایی چون جسد شماری کشته شدگان^۴ یا افسارداری چارپایان^۵ گماشته می‌شدند.

دوره علمی عطار

هرچند روزگار سیاسی سی مرغ آفرین ما از نظر اجتماعی فساد و تباهی و انحطاط در آن به پایه‌ای رسیده بود که خود رساله‌ای را تدوین می‌نماید، لکن همین دوره از نظر علوم و فلسفه و ادب و تصوف و از همه مهمتر عرفان اسلامی که مسلماً با تصوف جد است از ادوار درخشان تاریخ ایران و اسلام است. اگر تمصبات مذهبی و اختلافات فکری میان ملل و نحل مختلف از مذاهب اهل سنت و جماعت و شیعه و فلاسفه و متصوفین و حضرات عرفای اسلامی بدرجه اعلی از شدت و حدت رسیده بود، زمینه به کمال رسیدن حقایق غریب افتاده را هم مهیا کرده به قول آن عزیزالوجود شیفته عطار جناب دکتر ملایری «فقه و فلاسفه و متکلمان و عرفای ایرانی پاسخ‌های مختلف بدان داده بودند، شرح و تفسیر فلسفه یونانی - که با وجود این رشد به بالاترین حد خود رسیده بود - به وسیله فارابی و «اخوان الصفاء با شریعت اسلامی الفتی یافت و ابن سینا واسطه آشتی میان فلسفه و عرفان شد و کوشش‌های این دانشمندان، رنگی فلسفی به عرفان داده بود، همه اینها که بر شمردیم به تدریج تا عهد عطار پرورش یافت، کلام اسلامی با وجود دانشمندی همچون محمد غزالی راه کمال در پیش گرفت و اندیشه

۱ - مقدمه مرصادالعباد ص ۱۴ به قلم جناب دکتر امین ریاحی.

۲ - دو رساله عرفانی از نجم‌الدین کبری ۳ - طبقات ناصری: ۱۲۳/۲

۴ - تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز ص ۲۱۷

۵ - تاریخ حبیب‌السیر: ۲۸/۳

عرفانی^۱ که از ابوهاشم کوفی^۲ شروع شد راه درازی پیمود و سرانجام هم از جهت فکری و هم از لحاظ ذوقی ساخته و پرداخته و غنی گردید و در پیش روی عطار نهاده شد.^۳

۱- البته به‌یه‌های عرفان اسلامی از قبل دوره ابوهاشم کوفی در اسلام بود سرچشمه آن قرآن و عترت علیهم السلام می‌باشد. منظور آقای ملایری تصوف است که از عصر ابوهاشم کوفی به اسلام راه یافته و تا زمان عطار اسمی از آن نبوده است. نه عرفان اسلامی که روح اسلام ناب محمدی می‌باشد.

۲- در اواخر زمان بنی‌امیه فردی بنام عثمان بن شریک کوفی که به ابوهاشم کوفی مشهور بود با این که مدعی اسلام می‌بود همانند رهبانان مسیحی جامه‌های پشمینه درشت می‌پوشید (حدیقة الشیعه ص ۵۵۹) شیخ شام محسوب می‌شد (طبقات صوفیه تصحیح آقای مولائی ص ۶) و مانند نصاری به حلول و اتحاد قائل در ظاهر اموری و جبری و در باطن ملحد و دهری بود (حدیقة الشیعه ص ۵۶۰) راه از اهل بیت عصمت و طهارت امامان شیعه جدا نموده روش مخالفت با وارثان آسمانی رسول خدا صلوات الله علیه را پیش گرفت چنانکه سید نعمت‌الله جزایری، حسن بصری، سفیان ثوری و ابوهاشم کوفی، را از مخالفین ائمه طاهرین دانسته است (پژوهشی در پیدایش و تحولات تصوف و عرفان ص ۱۵۹ از انوارالنعمان به علامه جزایری)

ابن ابوهاشم کوفی راه اولین مخترع تصوف (ریحانة الادب ج ۷ ص ۲۹۵) و نخستین کسی می‌دانند که در دور اسلام به صوفی مشتهر گردیده است؛ طبقات صوفیه تصحیح آقای مولائی ص ۶ نفحات الانس ص ۲۱ و ریحانة الادب ج ۷ ص ۲۹۵ و روضات الجنات فی احوال علماء و السادات مترجم ج ۴ ص ۲۰۶ و دائرة المعارف تشیع ج ۱ ص ۴۴۸ و تعریف صوفی و تصوف جواد نوربخش ص ۷) و مهم این که برای اولین بار امیری ترسا برای او خانقاه بنا کرد (نفحات الانس ص ۳۱ طرائق الحقایق ج ۱ ص ۸۰ تاریخ تصوف ص ۷۵ و لغت‌نامه دهخدا).

شیخ عباسعلی کیوان قزوینی معروف به منصورعلی هم می‌نویسد: «اول کسی که زیر بار این ننگ و بدعت رفت ابوهاشم کوفی بود که رنج‌ها بخود راه داد تا عراده صوفی راه افتاده (استوارنامه ص ۲۲) و مؤلف اصول الدیانات هم می‌گوید: منظور ابوهاشم از وضع این مذهب آن بود که دین اسلام را برهم زنده (حدیقة الشیعه ص ۵۶۰)

امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرمایند از امام صادق نسبت به ابوهاشم کوفی سؤال کردند حضرت فرمود: «انه فاسد العقیده جداً و هو الذی ابتدع مذهباً یقال له التصوف و جملة مفرأ لعقیده الخیثه یعنی ابوهاشم جداً فاسد العقیده است او به بدعت مذهبی اختراع کرد که به آن تصوف گفته می‌شود و آنرا بسوی عقیده ناپاک خود محل فراری قرار داد (اثناعشر به شیخ حر عاملی ص ۲۲ و حدیقة الشیعه ص ۵۶۴) و اگر بعضی به روایاتی از قول رسول اکرم و علی امیرالمؤمنین در تأیید تصوف و صوفی اشاره کنند که در تالیفات خود نموده‌اند از قبیل «لا تطعنوا اهل التصوف والخرق فان اخلاقهم اخلاق الانبیاء و لباسهم لباس الانبیاء» یا «من سره ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل التصوف» یا «التصوف اربعة حروف تاء و صاد و...» در للتالی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة چاپ مصر ص ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۴۲ و ۴۳ تحقیقات لازمه را کرده‌اند نتیجه گرفته‌اند از جمله احادیث ساختگی و همه آنها مجعول است حتی مرحوم دکتر اسداله خاوری که از ارادتمندان به ذهبیه اغتشاشیه می‌باشد در ذهبیه تصوف علمی - آثار ادبی ص ۴۳ اشاره نموده‌اند.

۳- کیهان فرهنگی سال دوازدهم فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ صفحه ۳۶ مقاله جناب دکتر احمد

به استناد پاورقی همین صفحات آنچه از زمان ابوهاشم کوفی صوف پوش حرکت آغاز کرده تصوف بوده است نه عرفان که با ظهور اسلام تولد یافته و روح تشیع یعنی همان اسلام ناب محمدی می باشد.

مهمان ناخوانده ابوهاشم کوفی که برای مقابله با عرفان اصیل اسلامی شیعی در معنا معارف آسمانی غدیر خم وارد جامعه اسلامی شده بود برای این که بهتر و بدون سر و صدائی پیش رود بوسیله حامیانش لعاب اسلامی خورده هم دوش و مناسفانه در بعضی از ازمنه هم رنگ با عرفان اسلامی شیعی راه آینده را طی می کرد که با نیزه هوشی رهبران علمی اسلامی نقاب از چهره معجون تصوف برداشته شد و معلوم گردید که تصوف با عرفان^۱ دو فرهنگ جداگانه اند. از همین موضع تاریخ بود که صوفیان پیرو جنید بغدادی مطالب صوفیانه را از غیر خود پنهان داشتند شیوه عابدانه زاهدانه را پیش گرفتند و پیروان

محمدی ملایری تحت عنوان اندیشه عرفانی عطار.

۱- در این زمینه بعضی از محققان غربی مانند گلدزیهر، آسین پالاسیوس، آ. مرکس، نیکلسون معتقدند منشاء تصوف زهد و عرفان مسیحی و فلسفه افلاطونی اسکندریه و حکمت اشراقی فلوپین است (درسهائی درباره اسلام مترجم ص ۳۲۲ عقل و وحی در اسلام مترجم ص ۱۱۱) و عده ای هم مانند ر. دوزی و کارادو و ادگار بلوشه، سرچشمه تصوف را دین زرتشت و آئین مانی شیوه تفکر خسروانی که شهاب الدین سهروردی در کلمه الاشراق خویش به آن اشاره می کند می جویند و تصوف را واکنش آریایی در قبال عربیت و اسلام سامی به شمار می آورند و بر این اعتقادند که مبنای حکمت اشراق صوفیه، همان فلسفه نوافلاطونی است که بدست حکمای ایرانی دست کاری شده است. برخی هم چون «ر. هارتمن، ماکس هورتن» تصوف را از منابع هندو یعنی فلسفه ودانتا یا بودایی، یوگاسوترا، گرفته شده می دانند و بعضی «آ. فون کرامر، گلدزیهر» معتقدند تصوف به مرور از چند منبع آب خورده و در سیر تکاملی اش عناصر متفاوتی را به تحلیلی برده است: زهد و رهبانیت مسیحی در آغاز و عقاید افلاطونی و بودیسم پس از آن، و به قول «جی. سی. کویاجی، همانندیهای تصوف کهن ایرانی با آموزشهای داثوگرایان، بسیار چشم گیر و قابل توجه است و سرچشمه های اصلی تصوف دورانهای بعد را نمایان می سازد (آیین ها و افسانه های ایران و چین باستان مترجم ص ۱۲۰ - ۱۲۱) میگوئل آسین پالاسیوس به همین اعتبار بعضی از مشایخ صوفیه را نمایندگان جریانی مسیحی در چارچوب فرهنگ اسلامی می داند و سیر و سلوک آنان را مأخوذ از سنن و طریقت رهبانان نصرانی مشرق زمین می پندارد. (برای اطلاع بیشتر به مقدمه مرحوم کیوان سمیعی بر شرح گلشن راز ص ۳۷ - ۳۶ و ترجمه تصوف و تشیع از هاشم معروف الحسینی ص ۳۰۷ و تاریخ تصوف در اسلام ص ۱۵۷ و ۱۶۴ و پژوهشی در پیدایش و تحولات تصوف و عرفان ص ۲۹ - ۳۰ و عشق صوفیانه و مقاله یگانگی یا دوگانگی تصوف با عرفان از جناب منوچهر سها ص ۸۶ مجله کیهان اندیشه شماره ۵۴/ خرداد و تیر ۱۳۷۳ و در صفحه ۹۹ همین مجله مقاله سیری در عرفان و تصوف از جناب رنجبر حقیقی رجوع نمائید).

بایزید بسطامی چنان روشی را چون بر مصلحت اتخاذ شده و حقیقی نبود نوعی حبله و تزویر قلمداد کرده کلام بایزید بسطامی را بصورت شعار درآوردند که «از نماز جز ایستادگی تن، ندیدم و از روزه جز گرسنگی ندیدم. آنچه مراست از فضل اوست نه از فعل من»^۱ و «لیس فی جنبی سوی الله» یا «سبحانی ما اعظم شانی» را سر دادند جنگ صوفیانه «صحبویان» و «سکریان» آغاز شده صوفی علیه صوفی قیام کرد.

نتیجه این درگیرهای صوفیانه سر به دار شدن منصور حلاج و شهادت شیخ شهاب‌الدین بحیی سهروردی و شمع آجین کردن عین القضاة همدانی بود.

و عطار به گفته جناب دکتر رضا اشرف زاده «وارث مجموعه عرفان و تصوف اسلامی است»^۲. که البته تصوف را نمی‌توان مسیحی یا یهودی یا زرتشتی و خلاصه اسلامی خواند زیرا تصوف معجونی است از همه ادیان گرفته شده در اینصورت تصوف، همان تصوف است و در هر گروهی به مذهب آنان اشتهار یافته است.

نیاکان عطار^۳

تحقیق پیرامون حقایق زندگی انسانی که چهره‌اش در پس ابرهای ابهام قرار گرفته، رنگ و بیرنگ افسانه‌های خیالی با همه دل‌انگیزی‌هایشان، حقیقت‌ها را در خود حل نموده‌اند. دقت نظری عاشقانه عارفانه می‌طلبد تا نویسنده از هر آنچه که می‌تواند در راه شناخت تهرمان برگزیده‌اش استفاده کند مستفیض شده نتیجه‌گیری نموده به عزیزان تاریخ تدوین کنی از طایفه محققان لااقل ران ملخی راتحنه دهد.

گاهی هم اگر یافته‌ها توانائی نتیجه‌گیری را از محقق گرفتند لااقل تدوین یافته‌هایش مجموعه‌ای از نقل‌ها بوده باشد تا زحمت جستجو در کوچه پس کوچه‌های تاریخ را، آنهایی که راهش را ادامه می‌دهند تحمل نمایند.

۱ - تذکرة الاولیاء: ۱/۱۵۵

۲ - کیهان فرهنگی سال دوازدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۴ مقاله نازیانه اهل سلوک ص ۶

۳ - بنظر می‌رسد در آن عصر مانند زمان ما «عطار» کسی را گفته‌اند که همه اصناف داروها را بسازد و بفروشد مانند فارماسی‌ها. حالیه در اروپا با طب متلازم بوده است و غالباً دواسازها طب می‌دانسته‌اند و به معالجه امراض می‌پرداخته‌اند (مقالات قزوینی: ۵/۱۳۰۲۱) طب گیاهی ما نیز همین گونه عمل می‌شود گیاه‌شناسی که طبابت سنتی آموخته دارد داروساز نسخه دهنده است.

درباره پیشینه قومی فریدالدین عطار نیشابوری تا حدودی که مأخذ در دسترس بود، بهره‌مند شده، لکن هیچکدام دودمان مستفیض حیدر کرار شیخ عطار را به شجره‌ای طیبه اتصال نداده‌اند مگر مولانا محمد قدرت کوپاموی که می‌نویسد: «نسب شریفش به چند واسطه به حضرت اسماعیل بن امام صادق علیه‌السلام منتهی می‌شود»^۱

با این که شاید اکثر به اتفاق دوستان عطار که آثاری را نیز پیرامون زندگی با افکار عارفانه او تدوین نموده‌اند اشاره‌ای به چنین شرافتی ولو بدون تحقیق نکرده‌اند. بی‌توجهی تقریباً همه عطار شناسان و توجه مؤلف نتایج‌الافکار بر آنم داشت، هزم را جزم نموده به نور همت که چون شمعی ممکنست هر حادثه‌ای خاموشش کند بدنبال چنین انتسابی به جستجو روم.

حضرات فقهای امامیه روش تحقیقی بسیار جالبی دارند اگر در مسیر استنباط، فرعی فقهی با فتوایی برخورد نمایند که با ادله استنباطی ایشان مطابقت نداشته باشد با حرمت به آن برخورد می‌کنند، زیرا معتقدند حتماً صاحب چنین استنباطی بر اساس بینه‌ای فتوای داده است.

اگر محقق در مسیر تحقیق با مسئله‌ای مواجه شد که تاکنون مطرح نبوده است باید به روش حضرات فقها ناسی جوید زیرا حتماً نویسنده به اسانیدی برخورد داشته است که موضوعی را مطرح نموده. در مورد مسئله انتساب فریدالدین عطار به اسماعیل بن حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام نیز نمی‌بایست گفت چون در گذشته و حتی در عصر ما از ناحیه محققان اشاره‌ای به چنین مسئله‌ای نشده و مطرح‌کننده چنین مهمی هم سندی ارائه نکرده است نمی‌توان پذیرفت.

در این زمینه باید به دو مسئله توجه داشت اولاً اینکه عبدالرحمن جامی نزدیکترین رجال‌شناس این طایفه با شیعیان میانه خوبی نداشته و حتی از عنوان کردن مشایخ شیعه مذهبی نظیر امیر سید محمد نوربخش خودداری نموده است، طبعاً چنین شخص متعصبی اگر هم یقین به مسئله انتساب عطار، به اسماعیل بن امام صادق علیه‌السلام می‌داشته عنوان نمی‌کرده است.

ثانیاً باید توجه داشت در عصر ما عده‌ای از نویسندگان هستند که عادت نکرده‌اند

بهنگام نقل اقوال دیگران ارائه سند و مأخذ نمایند و این دلیل نمی‌شود که مطالبشان سندیت ندارد. در اینصورت باید به آنچه که مؤلف نتایج الافکار اشاره کرده است هرچند ارائه سندی ننموده توجه نمائیم شاید به نتیجه‌ای برسیم. طوایف اهل سلوک علاوه بر آنچه که دیگران درباره آنان نوشته‌اند گاهی هم با اصل موضوعی که نزد آنها مطرح است مغایرت دارد^۱ خود تدوین شده‌هایی در اختیار دارند که نسل به نسل به یکدیگر سپرده‌اند و می‌تواند در خیلی از موارد چون آبی گوارا تشنگی محقق را برطرف سازد و جواب گوی جستجوی او باشد.

در این مورد هم در تذکره‌ای که درباره مشایخ و تربیت شدگان و معاصران شیوخ کبرویه نوشته‌اند متذکر شده‌اند: ابویعقوب اسحاق فرزند ابوطاهر ابراهیم نامی بوده است که در مجاورت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام به سیادت و کشف و کرامت شهرت داشته که نسب او را به «تاج الدین یحیی» می‌رسانند و آن بزرگوار فرزند معین الدین هاشم بن کلیم الدین موسی بن قوام الدین جعفر بن فخرالدین صالح بن حاتم بن زین الدین علی بن صدرالدین ابراهیم بن علی بن محمد بن اسماعیل بن امام الانام جعفر الصادق علیه السلام است.

اسماعیل فرزند مهتر حضرت صادق علیه السلام از فاطمه بنت حسین الاثرم بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام که در سال ۱۳۸ یا ۱۴۵ در عریض که دره‌ای نزدیک مکه می‌باشد درگذشت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد، این مسأله که امامت پس از حضرت صادق حق کدامیک از پسران اوست انشعابی در میان شیعیان پدید آورده که از مهمترین رویدادهای تاریخ شیعه بشمار می‌رود. به اعتقاد شیعیان دوازده امامی اگرچه امام صادق علیه السلام اسماعیل را بسیار دوست می‌داشتند و در مرگ او چندان اندوهناک گردیدند که با پای برهنه در پی جنازه او روان گشتند، اما در حیات اسماعیل هم به امامت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام که فرزند چهارمشان بود تصریح کرده او را به جانشینی خود برگزیده بودند.^۲

۱ - برای نمونه بدیع الزمان فروزانفر: شیخ الوری اسماعیل قهری را از خلفای ابونجیب مهروردی می‌داند (شرح احوال و نقد و تحلیل آثار فریدالدین عطار ص ۲۱)، در حالی چنین نیست بنابر اعتراف همه تذکره نویسان او از خلفای محمد بن مانکیل بوده است.

۲ - دائرة المعارف تشیع: ۱۶۸/۲

پدر عطار

ابراهیم^۱ ابوبکر بن ابویعقوب^۲ اسحاق یا به قولی مصطفی بن شعبان^۳ کدکنی نیشابوری^۴ در حالی که به عطاری اشتغال داشت^۵ حلقه ارادت قطب الدین حیدر را که سیدی جلیل القدر و عظیم الشان بود، سری پرشور و دلی پر نور داشت و در تشیع اش کس را مجال گفتگو نیست، نسبش به چند واسطه به ساحت قدس امام موسی کاظم می‌رسد^۶ بگوش کشیده چون پیرش از مجذوبان عصر بشمار می‌رفت^۷.

مجذوبانه دست بکار طبابت و دل به یار داشته است به لحاظ همین سیر و سلوک او را همدی بیدار دل و دارای نوعی مذاق زاهدانه^۸ عارفانه دانسته‌اند یکی از الطاف خفیه الهی که راز موفقیت فریدالدین عطار نیز بشمار می‌رفت مدت دراز زیستن پدری وارسته و اهل معنا و معرفت چون او می‌باشد که ظاهراً زمان به نظم آوردن اسرارنامه در حالی که فرزندش عطار شصت سال از عمرش گذشته بود^۹ او حدوداً هشتاد سال داشته است و میان سالهای ۵۹۶ و ۶۰۰ رخت از جهان بر بسته^{۱۰}.

شیخ نیشابور در منظومه اسرارنامه مرگ پدری خداشناس و طریقت‌دان که تمام عمر معزز و محترم زیست را چنین به نظم کشیده است^{۱۱}

به پرسیدم در آن دم از پدر من	که چونی گفت چوتم ای پسر من
ز حیرت پای از سر می ندانم	دلم گم گشت دیگر می ندانم
مگر در این کمان کار دیده	به بازوی چو من پر می کشیده
چنین دریا که عالم می کند نوش	ز چون من قطره‌یی برناورد جوش

۱- ابن الفوطی اشتباهاً یوسف نوشته است.

۲- آتشکده آذر: ۶۹۵/۲ و ریاض السباحه ۳۹۴

۳- تاریخ ادبیات در ایران ذبیح الله صفا: ۸۵۸/۲

۴- شعر المعجم: ۶/۲

۵- شعر المعجم: ۶/۲ و شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۴

۶- آثار المعجم: ۷۳ - شعر المعجم: ۷/۲

۸- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۴

۹- اسرارنامه ص ۱۵۵

۱۰- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۴

۱۱- اسرارنامه: ۱۹۳

بدو گفتم که چیزی گوی آخر که سرگردان شوم چون گوی آخر
 جوابم داد کای داننده فرزندی به فضل حق بهر بابی هنرمند
 ز غفلت خود نماییدم همه عمر چه گویم ژاژخاییدم همه عمر
 به آخر دم چنین گفت آن نکوکار خداوندا محمد را نکسو دار
 پدر این گفت و مادر گفت آمین وز آن پس زو جدا شد جان شیرین
 در گورستان کدکن به خاک سپرده شد که به «مزار شیخ ابراهیم» یا «پیرزروند»
 معروف است و زیارتگاه مردم آن سامان می باشد.^۱

مادر عطار

همسر ابراهیم عطار شهر نیشابور که دست به کار دنیا و دل به امور عقی داشت
 نیز برای ابراهیم چون رفیق شفیق و جلیس صدیقی بود که با او طی طریق وادی عشق را
 می نمود. آنقدر در راه عبادت حق و محبت، او اخلاص تمام ورزید که عارفه عصر و
 یگانه زنان زمان خود شد.

روزه داری و شب زنده داری را چنان دوست می داشت که بیست سال آخر عمر
 خویش را روزه دار بود و چون شب فرا می رسید به آوازی اندوهگین ندا می کرد، شب
 آمد و تاریکی ها پدیدار شد، هر دوستی با دوستش جای گرفت و من ای محبوب من با تو
 خلوت می کنم.

نتیجه سوز و گداز شبانه او در خلوتخانه پاره همین بس که در زهد و تقوی و فضیلت و
 معرفت و منزلت ضرب المثل زنان عصر خود بود و فرزندى چون فریدالدین را تربیت
 نموده. و در بیان عظمت و جلالت او نیز کلام فرزند دلبنده کفایت می کند که او را «ثانی
 رابعه» دانسته است.

اگرچه رابعه صد تهنیت بود ولیک او ثانی آن شیرزن بود
 رابعه ثانی با «آه سحرگامی عرش گداز» خود تا سه سال بعد از وفات همسرش برای
 سی مرغ^۲ آفرین ما، پدر نیز می بود.

۱- کتاب شناسی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری از آقای علی میرانصاری ص ۲۱

۲- بنظر میرسد که چون «سی مرغ» اصالت خلقی ندارد بلکه خلق شده ذوق عطار می باشد با نوشتن

و غم فراق پدری عارف را مادری عارفه از دل ابو حامد بر می داشت. و بدنبال آمین آخرین دعائی که همسرش در حق فرزندشان کرده بود پیوسته می کوشید، شوق زندگی و ذوق شعر سرودن، و در کنار اینها اشتیاق عطاری را در فرزند نازنین خود زنده نگاه بدارد تا در اجابت دعای «خداوندا محمد را نکودار» همسرش سهیم باشد.

ولی بخت چندان باری نکرد تقریباً در سال ۵۹۸ یا ۶۰۳^۱ او نیز فرزند خود را تنها گذاشت و فریدالدین سرود^۲:

مرا گر بود انسی در زمانه	به مادر بود و او رفت از میانه
اگرچه رابعه صد تهمتن بود	ولیک او ثانی آن شیرزن بود
چنان پستی قوی بود آن ضعیفه	که پشت شمع را روی خلیفه
اگرچه عنکبوتی ناتوان بود	ولیکن بر سر من پیلان بود
نه چندانست بر جانم غم او	کسه بتوان کرد هرگز ماتم او
بیا تا آه ازین غم برنیارم	غمش در دل کشم دم برنیارم
چو محرم نیست این غم با که گویم	مرا او بود محرم با که گویم
اگر با او رسم با او بگویم	غمی کز مرگ او آمد برویم
نبود او زن که مرد معنوی بود	سحرگاهان دعای او قوی بود
عجب آه سحرگاهیش بودی	زهر آمی بحق راهیش بودی
چو سالی بیست، بیست اکنون زیادت	که نه چادر نه موزه بود عادت
ز دنیا فارغ و دولت گزیده	گرفته گوشه و عزلت گزیده
بنو آورده روی ای رهنمایش	بسی زد حلقه بر در درگشایش
تو میدانی که در درد تو چون بود	که رویش هر سحر پراشک و خون بود
بسی در گریه و در بیقراری	شبانروزی ترا خوانده بزاری
به پستی تو عمری کسار کرده	ز شوق تو روی در دیوار کرده ^۳

۱- سیمرغ، که گویا اسم یک پرنده است که اصالت خلقی دارد فرق می کند و در نگارش بهتر می باشد
 ۲- سیمرغ، که حکایت از سی پرنده می کند بصورت «سی مرغ» نوشته شود نه «سیمرغ» که میرساند
 مرفی بدین نام وجود دارد.
 ۳- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۵ - ۹

۲- خسرونامه: ۳۹۶

۳- نشانه های مادر وفادار و عارفه فریدالدین، مرا به یاد بانوی وارسته بحق پیوسته ای که چهل و هفت

خدا به حرمت مقربان بارگاهش، هرکس به چنین نعمتی دولتمند می‌باشد روزهای کمتری از دیران عمر را بدون او سپری کند «این دعا را از همه خلق جهان آمین باد».

زادگاه عطار

شهر نیشابور زادگاه عطار یکی از چهار شهر امهات خراسان^۱ آبادترین و پرجمعیت‌ترین و بزرگترین شهرهای ایران بوده است که بسیاری از فقهاء، محدثین، مفسرین، لغوین، شعر و حکماء، ریاضی‌دانان و متکلمان در آن تربیت شده و به نشر علوم و ادب، تربیت اخلاقی و تهذیب نفوس مشغول بوده‌اند.

مجالس درس و بحث و وعظ و خطابه همه روزه در مراکز علمی دایر و طالبان دانش و علوم مختلف تلمذ نموده علم و معرفت می‌اندوختند تا حدی که نوشته‌اند «دو هزار و چهار صد و سی تن در این شهر درس خوانده یا درس گفته‌اند و این عده شامل کسانی است که از صدر اسلام تا اواخر قرن چهارم به نیشابور سفر کرده و علم آموخته یا از دیگران دانش اندوخته‌اند».

عبدالفارسی که کتاب سیاق را ذیل آن تاریخ کرده و علماء قرن پنجم تا ربع نخستین از قرن ششم را در تاریخ خود یاد می‌کند شرح حال هزار و شصت و سی تن را آورده که اکثر از طبقه فقهاء و محدثین و از ادباء و شعرا و علمای شیعه بوده‌اند^۲ و دو بازار «المربعه الکبیره» و «المربعه الصغیره» که از دیگر بازارهای شهر بزرگتر بود و از شمال به جانب جنوب ادامه می‌یافت^۳ مرکز تجارت بود و هر روز کاروانی بزرگ با کالاهای ارزشمند از فارس، سند، کرمان، ری، طبرستان وارد شهر شده گرمی بازارها را فراهم می‌آوردند و متقابلاً بعد از فروش مال التجاره خود از اهل نیشابور پارچه‌های دست بافت پنبه‌یی و ابریشمین و فرآورده‌های کشاورزی و دامی خریداری نموده به شهرهای خود مراجعت می‌کردند.

سال نفس به نفس لحظات عمرم را با او به جای مادرم خانم معصومه کاکوئی به جوانی صورت به خاک نهاد طی کردم می‌اندازد گویی عطار هفت قرن پیش وصف او را کرده است و در ابیات انتهائی شرح پریشان حالی این دردمند را که از ۲۳/آبان/۷۲ روز پرواز خاله عارفه عابده زاهده خانم اعظم کاکوئی تا امشب ساعت ۲^۱/_۲ نیمه شب روز چهارشنبه رمضان المبارک سنه ۱۴۱۶ مطابق ۲ بهمن ۱۳۷۴ ادامه دارد نموده است.

۱- سفرنامه ابن بطوطه: ۴۴۲

۲- همان: ۱۶

۳- رساله قشیریه مترجم ۱۷- ۱۸

نیشابور از لحاظ سیاسی از روزگار طاهریان قرارگاه امیران خراسان گردیده در دوره سامانیان اگرچه پایتخت آنها بخارا بود لکن نیشابور اهمیت خاص الخاص داشت پیکارها و نبردهای خونین سامانیان با آل بویه از یک سو و با آل زیار هرگز نتوانست لطمه‌ای به این شهر وارد آورد.

امیران نامور چغانیان (آل محتاج) و نیز (سیمجوریان) این شهر را قرارگاه خویش ساخته و حافظ اهمیتی بودند که از دیرباز به نیشابور مخصوص شده بود و چون «نصرالدین ناصرالدین» برادر سلطان محمود غزنوی نیز در شهر نیشابور، وظایف سپهسالاری غزنویان راه ایفاء می‌کرد نیشابور را پایتخت دوم غزنویان هم به حساب آورده‌اند.^۱

مذهب مردم این شهر تاریخی شیعه، شافعی، حنفی بوده است^۲ خلاصه این که نیشابور یا بقول آقای نعمت‌الله قاضی «ابر شهر» یا «ایران شهر»^۳ در ردیف مرو و بلخ و هرات یکی از چهار شهر خراسان محسوب می‌شده که در عهد سلاجقه و خوارزمشاهیان از بلاد بسیار معتبر آباد بوده است که چهار بار بر اثر زلزله و استیلای غارتگران بخصوص ترکان غز صدمات فراوان دیده است.^۴

کدکن

این منطقه از اطراف نیشابور از سمت شمال به طرqbه و قدمگاه و از سمت مشرق به فریمان و از جنوب به بخش حومه باختر و فسمتی به نیشابور و کاشمر محدود می‌شود سابق جزو نیشابور بوده لکن اکنون از بخش‌های تربت حیدریه می‌باشد از دو دهستان بالارخ و پائین رخ تشکیل یافته که «کدکن» است و دارای ۱۳۱ آبادی می‌باشد. زادگاه شیخ سی مرغ آفرین نیشابور می‌باشد^۵ خلاصه چه آنان که معتقدند «کدکن» و چه کسانی که «شادیاخ»^۶ که مقارن استیلای مغول در جنب نیشابور قدیم بنا شده بود زادگاه

۱ - رساله قشیریہ مترجم: ۱۶ - ۱۷

۲ - همان: ۱۷

۳ - بسوی سمرغ: ۱۱۲

۴ - تاریخ مغول: ۵۵

۵ - تاریخ ادبیات ایران ذبیح‌الله صفا: ۸۵۸/۲ شعرالمجم: ۶/۲ جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار نیشابوری ص ۷۷

۶ - شادیاخ، نخست بوستانی بود اواسط سده سوم بفرمان عبدالله بن طاهر بن حسین (ذوالیمینین) تربت مأمون (۱۹۸ - ۲۱۸) در آنجا برای سپاهیان وی خانه ساخته و در سال ۶۰۵ زلزله عظیم واقع شد آنجا

فریدالدین می‌باشد^۱ آنچه مسلم است عطار در سرزمینی زاده می‌شود که مرکز علماء و دانشمندان و صوفیان و عارفان و فقیهانی می‌باشد که صیت شهرت هر یک به اقصی بلاد اسلامی رسیده است.^۲

تولد عطار

در خانه طبیب عارف و دارو فروش روشن ضمیر شهر در سال ۵۱۲^۳ یا بقولی ششم شعبان ۵۱۳ بروزگار سلطان سنجر^۴ مطابق ۱۱۱۹ میلادی^۵ یا به گفته‌ای سال ۵۱۴ مطابق ۱۱۲۰ میلادی^۶ یا بقول دیگر ششم شعبان ۵۳۰ یا ۵۳۷^۷ و یا در نیمه اول سده ششم یعنی اواخر دوره سلجوقیان شاید در حدود ۵۴۰^۸ خلاصه بارد و قبولهای «ادوارد براون» قبل از سال ۵۴۵ یا ۵۵۰^۹ فرزندی قدم بعرصه وجود نهاد که بعدها منشاء یک سلسله حوادث علمی و معنوی گردید.

نامگذاری فرزند ابراهیم عطار

ابراهیم، عطار نیشابور و همسر صالحه و زاهده و متقیه‌اش از شدت ارادتمندی و شیفستگی و دل‌باختگی که به خواجه کائنات محمد بن عبدالله صلوات الله علیه داشتند الهام گرفتند فرزند دل‌بند خویش را به شرف نام مبارک و عزیز ختمی مرتبت شرافت بخشند. او

را هم ویران ساخت سلطان محمد خوارزمشاه (۵۹۶ - ۶۱۷) دستور داد از نو نیشابور را عمارت کردند و بعد از فتنه غز که نیشابور ویران گشت، شادیاخه آبادان گردید و هنگام هجوم مغول با خاک برابر گشت بعد از چندی عمارتش کردند و دوباره زلزله سال ۶۶۹ ویرانش نمود تا به امر غازان خان عمارت گردید ولی شادیاخه همانطور ویران و متروک ماند. ۱- تذکره دولتشاه سمرقندی: و تاریخ مغول: ۵۵

۲- پانصد غزل تألیف جناب محمد پیمان: مقدمه ص ۱۴

۳- مجمع الفصحاء ۲/ ۹۲۰ ریاض العارفین: ۱۷۲

۴- تذکره دولتشاه سمرقندی: ۱۴۰ هفت اقلیم: ۲۲۸/۲ تذکره روز روشن: ۵۵۲ تذکره نتایج الافکار: ۴۵۲ تذکره حسینی ۲۰۲

۵- تاریخ ادبیات ایران ص ۸۳۸ شعرالمجم: ۶/۲

۶- تاریخ ادبیات ایران از سنائی تا فردوسی ادوارد براون ص ۲

۷- جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار نیشابوری ص ۵

۸- تاریخ ادبیات ایران رضازاده شفق: ۲۴۰ ۹- تاریخ ادبیات ایران از ادوارد براون ص ۱۹۶

را «محمد» نامیدند و «ابوحامد»^۱ یا بقولی «ابوطالب»^۲ کنیه‌اش کردند و بعدها فرزندان ابراهیم عطار خود در آثارش به این شرافت و سعادت اشاره نموده است^۳:

آنچه را آن صوفیان گویند نام ختم شد آن بر محمد والسلام
من محمد نامم و این شیوه نیز ختم کردم چون محمد ای عزیز
و از حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه نیازمندانه و عاجزانه استدعا می‌نماید^۴:
وز گنه رویم نه گردانی سیاه حق هم نامی من داری نگاه

دانش آموزی

این که از چه زمانی و نخست در کدامین مکتب محلی فراگیری مقدمات را آغاز کرده‌اند مناسفانه ابرهای ابهام چنان جزئیات زندگی او را پوشانده‌اند که راه به مقصود بردن را محال نموده‌اند. لکن آنچه مسلم است به سرزمینی که در آن زاده شده و می‌بایست رشد نماید، مرکز علم و فضیلت بوده علماء و دانشمندان، عارفان و فیلسوفان، فقیهان و محدثان، متکلمان و مفسران، و خلاصه ریاضی‌دانان حوزه‌های پر تلامذهای را داشته‌اند که صیبت شهرت پرورش یافتگان‌شان بر اقصای نقاط بلاد اسلامی رسیده بود و مهم‌تر این که محیط پر بار خانوادگی او زمینه‌های شکوفایی استعدادش را فراهم آورده، شوق تلمذ نزد شخصیت‌های علمی علوم مختلفه را در او افروز می‌نمودند. در اینصورت «بدون شک و شبهه عطار از آغاز عمر به تحصیل علوم و فنون مشغول شده و در بسیاری از آنها اطلاع وسیع بدست آورده بود و در عین حال وی از آن کسان بود که درس و بحث و نقض و ابرام و فیل و قال مدرسه عطش و استسقای باطنشان را فرو نمی‌نشاند و سیراب نمی‌کرد»^۵ با گذشت زمان در فنون «حکمت و فلسفه، کلام و تفسیر، طب و

۱- تذکره دولتشاه سمرقندی: ۱۴۰ مجالس المؤمنین: ۹۹/۲ تذکره روز روشن ۵۵۲، ریحانة الادب: ۱۴۵/۴، آتشکده آذر باورقی: ۶۹۵/۲ ریاض السیاحه: ۳۹ تاریخ گزیده ۷۴۰ و هدیة الاحباب ۱۱۹ و روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات: ۱۹۶/۴.

۲- ریاض لعارفین: ۱۷۲، مجمع الفصحا: ۹۲۰/۲ آتشکده آذر ۶۹۵/۲ مقالات قزوینی: ۱۲۹۷/۵

۳- مصیبت‌نامه: ۳۶۷

۴- منطق الطیر: ۱۹۳

۵- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۱۹

داروشناسی و نجوم تبهر بسیار یافته و در علوم دینی خاصه تفسیر و حدیث استاد گردید که اطلاعات وسیع او را در زمینه‌های یاد شده می‌توان در آثارش بخوبی پی برد^۱. علم دین فقه است و تفسیر و حدیث
مرد دین صوفیست و مقری و فقیه
این سه علم پاک را مغزنجبات
این سه علمست اصل و این سه منبع است
این سخن حقا که از تهیدید نیست
من در این هر علم بوئی برده‌ام
و حتماً چنین مرتبه علمی را با نلמד در حوزه‌های مختلف علمی کسب کرده است و قابل توجه این که به عقیده او فقه و تفسیر و حدیث علمی نافع بوده و جز آن بی فایده. از آثارش استفاده می‌شود که به حل اسرار فلک و آگاهی از سیر چرخ و ستارگان علاقه وافر داشته و در ستاره‌شناسی و نجوم کنجکاو بوده است.

در مثنوی اسرارنامه^۲ لغزی بنام کواکب دارد و از بروج فلکی مضمون می‌تراشد که بسیار لطیف و دلنشین است و نشانه تبهر او را در بکار گرفتن مسائل علمی در صنعت مثنوی سازی بشمار می‌رود.

جای دیگر با استفاده از عوائد منجمین نام هفت ستاره را در شعر می‌آورد خیالات شاعرانه را با احکام خداوندان علم نجوم درهم می‌آمیزد که بسیار استادانه عمل کرده است و برای افراد عادی میسر نیست^۳:

مشتري اقضى القضاة لشكرش	زهره دایم خماک رویی بر درش
هم عطارد طفل نوآموز او	هم زکین مریخ دشمن سوز او
	و در اسرارنامه ^۴ نیز می‌سراید:
صد و ده بار مهتر از زمینست	بسی کوکب که بر چرخ برینست
که تا هر یک به جای خود رسد باز	بیاید سی هزاران سال از آغاز

۲ - مصیبت‌نامه ص ۵۵

۱ - خسرونامه ص ۶۲

۳ - اشاره به حدیث نبوی «اعوذ بالله من دعاء لا یسمع و قلب لا یسمع و علم لا ینفع» است. صحیح مسلم ۳۰۷/۵

۴ - ص ۱۰۵ به بعد

۶ - ص: ۱۰۵

۵ - مصیبت‌نامه: ۲۱

اگر سنگی بیندازی از افلاک
زمین در جنب این نه سقف مینا
و در منطق الطیر^۱ نیز می گوید:

دیده باشی کان حکیم بی خرد
پی کند آن تخته پرنقش و نگار
هم فلک آرد پدید و هم زمین
هم نجوم و هم بروج آرد پدید
هم نحوست، هم سعادت برکشد
چون حساب نحس کرد و سعد از آن
برفشاند، گویی آن هرگز نبود
صورت این عالم پرپیچ پیچ
تخته خاک آورد در پیش خود
ثابت و سیاره آرد آشکار
که بر آن حکمی کند گاهی برین
هم افول و هم عروج آرد پدید
خانه موت و ولادت برکشد
گوشه آن تخته گیرد بعد از آن
آن همه نقش و نشان هرگز نبود
هست همچون صورت آن تخته هیچ

در همین ابیات اشاره به تخته خاک دارد که آنرا تخت حاسبان و تخته محاسبان و تخت میل و تخته حساب شناسان نیز گویند و آن تخته ای بوده است که محاسبان و منجمان خاک بر آن ریخته به میل آهنین با چوبی حساب بر آن می نوشته اند و یا صورت افلاک و محاسبات نجومی را بر آن نقش می کردند و افول و عروج و حضیض و مقارنه ستارگان را در آن نمودار می نمودند و خانه هایی را که در نجوم مرسوم بوده است بر آن می کشیدند و پیشگوئی می کردند.

اندیشه پی بردن به حرکت افلاک و سیر انجم خاطر شیخ نیشابوریان را به خود مشغول داشته و سرانجام در حیرت مانده سر از گریبان عجز در آورده گفته است:

ز دیری گاه من دربند آنم
که نافت از بیخ و بار هفت طارم^۲
دمی این جوز زریسن ستاره
مگر ما را درین ره طفل دانند
که سحر صحن گردون باز دانم
خروش و گریه طفلان انجم
برین گنبد نشد سیر از نظاره
که چندین جوز بر گنبد فشانند

بگو تا کی حلال سحر^۱ گردون
 گهی مه دراق و گاهی در آماس
 گهی در خوشه^۲ چون از سیم داسی
 که داند کین کله داران افلاک^۳
 که داند کین هزاران مهره زرین
 درین دریا چرا غواص گشتند
 و با این که از فلسفه وقوف کافی و کامل داشته معذک با اهل فلسفه سخت دشمن
 بوده و پیوسته به آنان اعتراض می کرده است در مصیبت نامه^۵ می گوید:

مرد دین شو محرم اسرار گرد
 وز خیال فلسفی بیزار گرد
 نیست از شرع نبی هاشمی
 دورتر از فلسفی یک آدمی
 شرع فرمان پیمبر کردنست
 فلسفی را شیوه زردشت دان
 مخالفت فریدالدین عطار نیشابوری و شهاب الدین ابوحفص سهروردی^۶ دو پرورده
 مکتب کبرویه نخست حتماً به لحاظ این بوده است که به زمانشان همه از فلسفه و
 حکمت یونانیان بیزار بوده و آنرا مایه ضلالت می دانستند و ثانیاً نمی توان تأثیر جهل و
 تعصب نابخردانه عامه مردم آن عهد را در عطار و هم عصرانش نادیده گرفت، ثالثاً چنان
 مخالفان قوی دست بودند که به شستن کتب فلسفی و شفای بوعلی و به آتش کشیدن
 آنها^۷ اکتفا نکرده به کشتن شخصیت هائی چون ابن القضاة همدانی و شهاب الدین یحیی
 سهروردی هم دست زده اند.

۱ - چادر سیاه گردون که هر شب بلعجی پدید آورد.

۲ - مجموعه ستارگانی است بصورت خوشه انگور که به عربی ثریا و به فارسی پروین نامند.

۳ - برج دوم از دوازده برج منطقة البروج که در اصطلاح نجوم آنرا ثور گویند این مجموعه بعد در صورت حمل قرار گرفته و بصورت گاوی نیم تنه توهم گشته که عقبش بطرف مغرب و جلو بطرف مشرق است و از ۱۴۱ کوکب تشکیل می گردد.

۴ - کتابه از ستارگان است.

۵ - ص ۵۴
 ۶ - کتاب رشف النصایح الایمانیه و کشف الفصائح الیونانیه را تالیف کرده است که خوشبختانه چاپ و در دسترس می باشد.

۷ - رشف النصایح الایمانیه و کشف الفصائح الیونانیه که در رد فلسفه نوشته شده است.

باید در چنین دورانی امثال عطار برای حفظ جان و حیثیت خود از فلسفه بیزاری
جسته مذهب پیروان را مذهب خود بدانند.

چو جز در زیر کی نبود ترا دست ز کوزه آن تسراود گماندرو هست
هگوریم اعتقاد خویش با تو اگرچه کی شود این پیش با تو
همان مذهب که مشتی پیروزن راست مرا آن مذهبست اینک سخن راست^۱
همین آیات گویای گریز از مرگ می باشد؛ زیرا معلوم می شود تحت فشار بوده که
چنین سخن گفته است.

دست به کار و دل به یار

آنچه در راه تحقیق نسبت به زندگی مادی خانواده عطار بدست می آید، ابراهیم عطار
پدر فریدالدین را مردی معرفی می کند که دارای تمکن مالی بوده حتی بعد از فوت او
همین عدم احتیاج در زندگانی فرزندش اثر مهم به جا گذاشته. تصور می رود که همین
بی نیازی سبب شده است مناعت نفس او محفوظ بماند و برای طلب روزی مداح این و
آن نشود، به دربارها توجهی نداشته قریحه خود را در راه هدایت و ارشاد خلق و نشر
فضل و دعوت مردم بسوی خدا و کمالات منوی بکار برد.^۲

چون زنان خشک گیرم سفره پیش تر کنم از شوربای چشم خویش
من نخواهم نان هرنابخوش منش بس بود این نانم و این نان خورش
شکر ایزد را که درباری نیم بسته هر ناسزاواری نیم
من ز کس بر دل کجا بندی نهم نام هر دونی خداوندی نهم^۳

طبابت عطار می توانست این استغنائی مکنت پدری را تقویت نموده و بر حال بی نیازی
و آزادگی او پشتوانه ای باشد، بهمین لحاظ همان گونه که از کلماتش استفاده می شود به
طبابت و فن عطاری مشغول بوده و در داروخانه بسیار معتبر پدر که مطب نیز محسوب
می شده به وراثت شغل پدر را اداره می کرده است و گاه تا پانصد مریض در داروخانه
حاضر می شده اند.^۴

۲ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ۶۶

۱ - اسرارنامه ص ۴۸

۴ - خسرونامه: ۳۳

۳ - منطق الطیر دکتر جواد مشکور ص ۳۲۲

به داروخانه پانصد شخص بودند که در هر روز نبض می نمودند
بعضی چنین عدد مریض را ویزیت کردن، مبالغه آمیز دانسته اند و معتقدند اگر سه
دقیقه برای هر مریض صرف می کرد بیست و پنج ساعت وقت لازم داشت که یک ساعت
از ساعات شبانه روز زیاد می شود.^۱

قزوینی مطلبی دارد که این معضل را حل می کند او معتقد است عطارخانه های نیشابور
همگی متعلق به آنها بوده است.^۲ مجموع بیمارانی که در «عطارخانه» های نیشابور ویزیت
می شدند این تعداد بوده است. خلاصه در همان ایام که دست بکار طبابت و داروسازی و
نسخه پیچی داشته، دلش را به حضرت دوست داده ثمره این دلدادگی دو اثر
«مصیبت نامه» و «الهی نامه» می باشد که خرد فرموده^۳:

مصیبت نامه کاندوه جهانست الهی نامه کاسرارش عیانست
به داروخانه کردم هر دو آغاز چه گویم زود رستم زین ر آن باز
از انتهای مصرع بدست می آید که زمان بسیاری را صرف سرودن اشعار مصیبت نامه و
الهی نامه نکرده است.

گوئی از غیب آمده بود

در همان اوقات که محمدابو حامد عطارزاده نیشابور در کنار پدر به طبابت مشغول
بود و دست به فن عطاری داشت دل به فرشته الهام^۴ داده، طبع خروشان و قریحه پرموج
خوبش را در اختیار الهامانی نهاده بود که فرشته ماوای گزیده القایش می نمود.

شاید مصیبت نامه و الهی نامه همان چهره های خیالی باشند که بهنگام طبابت و عطاری
«محمدابو حامد» عطارزاده نیشابور به آنها جان می داد و در رشتنه می کشید، سخنی
موزون از آنها پدید می آورد که مجموعه ای از اندیشه ژرف گرای و تابناک عطار را
تدوین می نمود.

ولی آنچه مسلم است و کوچکترین نیازی به ارائه سند ندارد مسئله توجه

۱ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۴

۲ - خسرونامه: ۳۳

۳ - مقالات قزوینی: ۱۲۰۳/۵

۴ - بسوی سیمرغ ص: ۱۱۲

ابو حامد محمد فرزند ابراهیم عطار نیشابور به طبابت و عطاری است زیرا آنروزها از عمر ابو حامد بیشتر از هر چیز صرف شغلش می‌گشت و هرگاه فرشته الهام بخش او را بارور می‌ساخت از دهانش دُر و گهر فرو می‌ریخت. گوئی سه سال چنان سرگرم طبابت و فن عطاری بود که به الهامات فرشته شعر آفرین توجهی نمی‌داشت که ناگهان یکروز گوئی از غیب رسیده‌ای خطابش کرد:

به من گفت ای به معنی عالم افروز	چنین مشغول طب گشتی شب و روز
طب از بهر، تن هر ناتوان است	ولیکن شعر و حکمت قوت جانست
سه سال است این زمان تالِب به بستی	به زهد خشک در کنجی نشستی
اگرچه طب به قانون است اما	اشارات است در شعر و معما
چو پر کردی زهر چیزی جهان را	هم امشب ابتدا کن داستان را ^۱

این کلمات اندک اندک عطار نوجوان نیشابور را واداشت پیشنهاد آن غریبه با آشنا را ذره شکافی کند، سرانجام شیفته و دلباخته‌اش نموده دست بسوی قلم دراز کرده و دوباره سرودن و نوشتن آغاز کرد:

چو من ز آن دوست پاسخ این شنیدم	شدم شوریده چون شیرین چشیدم
چو بر من الحق او حق داشت بسیار	پذیرفتم سخن ز آن مرد هشیار
قلم را سر برون دادم ز پنجه	به ماندم همچو کاغذ در شکنجه
چه می‌گوئیم که هر بیتی که گفتم	چو گل از شادی او بر شکفتم
نهادم سر به کاغذ هر شب و روز	قلم راندم به دُرهای شب‌انروز

بدین ترتیب پس از سه سال مفارقت با قلم دوباره سرودن آغاز کرد.

طیب بد حالان، جفت خوش حالان

درباره سبب گرایش عطار به سیر و سلوک به احتمال قوی از زمان^۲ عبدالرحمن جامی، دامغانی مبداء و منشاء تحقیق‌گران رویدادهای زندگی فریدالدین عطار گردیده

۲- خسرونامه: ۳۲

۱- خسرونامه: ۳۱

۳- چون بعد از هلباب‌الکباب، و تاریخ گزیده، که سنه ۶۱۷ و ۷۳۰ نوشته شده و بسیار مختصر درباره عطار نوشته‌اند، جز نفحات الانس فعلاً در دست نیست.

است او می نویسد: «گویند سبب توبه وی آن بود که روزی در دکان عطاری مشغول و مشغوف به معامله بود، درویشی به آنجا رسید و چند بار شی الله گفت وی به درویش نه پرداخت، درویش گفت تو چگونه خواهی مُردن؟^۱ عطار گفت: چنانکه تو خواهی مُردا درویش گفت تو چون من می توانی مُرد؟ گفت بلی، درویش کاسه چوبین داشت زیر سر نهاد و گفت الله و جان بداد! عطار را حال متغیر شد و دکان برهم زد و به این طریقه درآمد.^۱

پرفسور شهبلی نعمانی این داستان را به صورتی دیگر می نویسد معتقد است: عطار «یک روز در داروخانه اش نشسته بود که فیزی آمد جلو دکان ایستاد و اشیاء و اثاثه آنها نامدنی بغور نگریست، خواجه درهم شده گفت: چرا وقت را بیهوده تلف می کنی؟ از پی کاری که داری برو فقیر گفت اشکالی ندارد اینک بین که دارم می روم این بگفت و روی زمین افتاد.»^۲

سعید نفیسی به گفته نویسنده ای فرانسوی بنام «لوی دوبو» استناد می کند: «درویش نگاهی خیره بدکان کرد و چشمش پر اشک شده و آه بلندی کشید، عطار گفت چرا خیره می نگری؟ بهتر اینست که راه خود را بگیری و بروی، گفت: بار من بسیار سبکست، زیرا که جز این ژنده چیزی ندارم، اما تو باین ننگها و کیسه های پر از دواهای گرانبها، چون گاه رفتن شد چه می کنی؟ من می توانم بشتاب از این بازار بیرون روم، اما تو هم بهتر است از پیش در صدد بستن بار خود بر آیی و بهتر آنست که اندکی در کار خود اندیشه کنی»^۳. بعضی هم این قصه را ساختگی و بی اساس می دانند^۴؛ زیرا معتقدند ابو حامد محمد از کودکی به کلمات این طایفه مشغوف بود^۵ و در این حالت کتابهایی تدوین نموده از جمله مصیبت نامه و الهی نامه و شغل طبابت را از دست نداد.^۶

بدون تردید فرزندی که در دودمانی عارف و سالک متولد می شود محیط پرورشش معبدگونه است که مانع دلدادگی به دنیا و بی خبری از راز خلقت می گردد، از طرفی همه

۱ - نفحات الانس ص ۵۹۹ ۲ - شعرالمجم: ۶/۲

۳ - جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار نیشابوری ص نه

۴ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۱۷ و تاریخ ادبیات در ایران ذبیح الله صفا: ۲/ ۸۶۰

۵ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۱۷

۶ - شعرالمجم: ۶/۲

متفقاً بر این اعتقادند که ابراهیم عطار از جمله ارادتمندان قطب‌الدین حیدر بود و از طایفه اهل سلوک بشمار می‌رفته است، چگونه امکان دارد پرورش یافته چنین شخصیتی و مادری که عطار خود، او را رابعه ثانی می‌داند، چنان با مسائل سلوکی غریبه باشد که چنین تحولی بخواهد او را از غفلت به خود آورد، مبداء و منشاء ظهور حالات عارفانه او گردد. پذیرفتن چنین افسانه‌هایی صوفیانه که اغلب ساخته و پرداخته خیال آنهاست موقعیت معنوی مردی بیدار دل چون ابراهیم عطار و زنی از خود رسته به حق پیوسته که فرزندش مرگش را سخت‌ترین فاجعه دوران حیاتش دانسته است زیر سؤال می‌برد نه تنها محقق خیر را وادار به صرف وقت گرانبهای خود پیرامون خرافات صوفیانه می‌نماید بلکه تازه آیندگان شیفته به تحقیق و پژوهش رادر کوچه پس کوچه‌های تاریخ سرگردان و حیران نموده آخر الامر دچار گنجی و بهم‌ریزی قوه نتیجه‌گیری در پی تحقیقاتی طاقت فرسا می‌شود.

بدون تردید از همان ایام که ابو حامد محمد عطارزاده نیشابور در کنار پدر «طیب بد حالان» بوده است به لحاظ سرشار بودن جان مادر و پدرش از معنویت «جفت خوش حالان» نیز می‌بوده است. با آنچه که فریدالدین عطار تربیت شده و ایام عمر را پشت سر گذاشته نمی‌توان فاصله‌هایی را که امثال عبدالرحمن جسامی ساخته‌اند و پرداخته‌اند پذیرفت.

سری پرسودا

و دلی سوز پرور

قبل و قال علوم مدرسه‌ای عطش و استسقای باطنشان را فرو نمی‌نشاند و سیرایش نمی‌کرد، بدین جهت با وجود اطلاع وسیع از علوم رسمی و حکمت بحثی، روی از مدرسه به وادی سیر و سلوک آورد تا از زلال معرفت الهی و حکمت ذوقی و روحانی رفع تشنگی نماید، کاوش و خار خار بخت چون و چرا را فرو نشاند.

دلدادگی به عرفان و مشرب اهل طریقت که از کودکی با آن آشنایی کامل داشت اندک اندک وجودش را پر نموده، تصمیم گرفت تمام دانسته‌ها و اندوخته‌های علمی

خود را در سایه باورهای روحانیش در آورده، عقل یعنی علوم برهانی را در راه رسیدن به مقصود عارفانه نه صوفیانه که مقصد اقصی اهل ولایت است فدا کرده در خدمت دین و فهم رموز شرع که راهگشای به حریم عشق می باشد در آمده از روی حقیقت نه مجاز قدم بر طریق سیر و سلوک نهاده با ذوق الهی بسوی مطلوب حقیقی و محبوب قلبی رهنمون گردد.

عقل را در شرع باز و پاک باز بعد از آن در شوق حق شو بی مجاز
تا چو عقل و شرع و شوق آید پدید آنچه می جوئی بذوق آید پدید
رفته رفته صنعت عقل را در مقابل عشق احساس کرده در غزلیات خویش کراراً به
لذت عقل با همه عظمت و تواناییهایش در مقابل عشق اشاره کرده گفته است:
عقل در عشق تو سرگردان بماند چشم جان در روی تو حیران بماند
عاقبت پشت به عقل داشتن و روی به عشق نمودن، عقل را فانی و عشق و دل را برای
او جاودان نمود.

مرغ دل آواره دیرینه بود بسازیافت از عشق حالی آشیان
در پرید و عشق را دربر گرفت عقل و جان را کارد آمد به استخوان
عقل فانی گشت و جان معلوم معدوم عشق و دل ماندند با هم جاودان
چون عشق در وجودش خیمه برافراشت آتش بر هستی اش زده ماسوی الله را
بسوزاند و خاکسترش را برباد داد و درب دل را به روی هر غیری مسدود داشت.

در حضور حکیم الهی

شینتگی به عرفان اسلامی زمینه توجه به معنویت شریعت از معبر طریقت را به او
بخشیده به روح مذهب بیشتر متوجه اش نمود. بهیمن لحاظ عبادتی را مقبول درگاه
معشوق می دانست که از سر صدق و خالی از ریا صورت گیرد.

نفس رفت و جان نماند و دل بسوخت ذره ای نه روی ماند و نه ریا
خالصاً لوجه الله آنچه وظیفه عبودیت می بود در رابطه با جلب توجه و رضایت معبود
حقیقی انجام داده. همین عبودیت مخلصانه که موجبات دوری او از مباحث فلسفی را
نیز فراهم آورده بود به آستان ربوبیت پیشکش نموده، نخست از روحانیت بزرگانی

چون ابو سعید فضل الله بن ابی الخیر میهنی (متوفی: ۴۴۰) مستفیض گردید.

از دم بوسعید می دانم دولتی کساین زمان همی یابم
از مددهای او بهر نفسی دولتی ناگهان همی یابم
دل خود را ز نور سینه او گسج این خاکدان همی یابم
پس از مدتی یقین حاصل کرده فیض گیری از بزرگان گذشته نمی تواند کاری را که از
عهده دلیل راه برمی آید به تنهایی انجام دهد بلکه در کنار این الطاف توجه و هدایت ها و
ارشادات حکیم الهی نیز از جمله ضروریات سفر روحانی عبودیت است.
رسیدن به این راز موفقیت او را به جستجوی مردان خدائی که قطع مسالک ناسوت
نموده، قدم بر بساط توحید ناب گذاشته اند و ادشت تا کوچه به کوچه در پی حکیم الهی
خود باشد شاید از گوشه‌ئی کوکب هدایت برون آید و راه بی‌نهایت را به کرشمه عنایت او
به انتها رساند.

توبه عطار

نار عشق هیزم تعلق هر غیری را آرام آرام در او سوزاند، جز درد طلب حضرت
دوست که دامن جانش را گرفته بود برایش نماند، تاب صبوری از کف داده بی اختیار به
نزد رکن الدین اکاف که در آن روزگار از جمله فقهای زاهد^۲ عارف و محقق^۳ بود و به
وعظ و هدایت و ارشاد هم اشتغال داشت رفته، بدست شیخ توبه^۴ کرد^۵ با آنچه که از سیر
و سلوک آشنا شده بود و طول تمام گذشته عمر را با آنهمه معنویت پشت سر نهاده،
عاشقانه در راه شناخت و به ظهور رساندن اندوخته هایش قیام لله نمود. از این روزگار

۱- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۳۲ - ۳۳

۲- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۳۰

۳- تاریخ ادبیات در ایران از ذبیح الله صفا: ۲/ ۸۶۰ - ۸۶۱

۴- سنت این توبه به دو لحاظ است گاهی انسانی چون فضیل عیاض و بشر حافی توبه از معاصی می کند
پس راه رسیدن به محبوب را آغاز می نماید و گاهی چون عطار توبه از عبادتی می نماید که برای رسیدن
به بهشت و فرار از دوزخ است، در معنا از عبادت به رسم تجارت توبه نموده تا اگر فیض گیری از ولایت
نصیبشان شود همانگونه که صاحب ولایت مطلقه اللهیه فرموده اند نه بطمع بهشت و نه از ترس دوزخ
عبادت کند.

۵- خزینة الاسفیا ۲/ ۲۶۲ ریحانة الادب: ۴/ ۱۴۵ تذکره دولتشاه: ۱۸۸ نتایج الافکار ۴۵۴
جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار نیشابوری ص ۴۴، ص ۴۵

طبابت و فن عطاری هم ریاضت و مجاهدت در راه رسیدن به آرزو شد و هر آنچه به الهام همان فرشته آسمانی در اندیشه‌اش نهاده می‌شد و حیات به آن می‌داد برای تمامی آنان که راد عشق الهی را شناخته و صراط رسیدن به محبوب یافته‌اند، نازیانه سلوک بود.

درک حضور قطب‌الدین حیدر

در آن عصر یکی از بزرگان طائفه اهل سلوک قطب‌الدین حیدر بشمار می‌رفت که نسبش به امام‌زاده عبدالله بن امام موسی کاظم علیه‌السلام می‌رسد. سیدی جلیل‌القدر و عظیم‌الشان سری پرسودا و دلی پرنور داشته و در تشیع او کسی را مجال گفتگو نیست.^۱ وی را ه‌شاه ابدالان^۲ می‌خواندند آثار غریبه و امور عجیبه‌ای از او سر می‌زد، اصلش از تون و جماعت حیدریان به وی منسوبند^۳ ابراهیم، عطار معروف نیشابور پسر ابو حامد محمد حلقه ارادتش را بگوش داشته و نزدش وادی طریقت را طی می‌کرده است عطارزاده به نار عشق سوخته پس از توبه بدست رکن‌الدین اکاف و چند سالی مستفیض از افاضات او^۴ با این که تمام عمر را با کلمات و نقل گفته‌های قطب‌الدین حیدر آشنائی داشت در پی توبه سالکانه برای سلوک و ارادت ورزی به حضورش زانو زده زیر حرارت نگاه‌های مجذوبانه عاشقانه او صاحب نظر گردید بهمین لحاظ قطب‌الدین حیدر را پیر نظر او دانسته‌اند^۵ به این معنا آنچه می‌بایست تعلیم دهد و عطار پیام‌زده به نگاه با نگاه‌هایی فراهم آورد، و او نیز حیدری نامه را شاید به پاس چنین عنایتی برای مرشد عزیزش ندوین نموده است^۶ البته بدیع‌الزمان فروزانفر این دو دیدار را نمی‌پذیرد^۷ بلکه معتقد است او از پیروان سعدالدین الفضل بن الریب^۸ می‌باشد. این ارتباط را هم آقای نعمت‌الله قاضی با اقامه ادله‌ای رد می‌کند^۹ لکن چون در سیر سلوک، سالک به سیر و سیاحت آفاقی می‌پردازد هرکجا صاحب معنایی را در گور خفته بیند از تربتش فیض

۲- خسرونامه مقدمه ص ۴۲

۱- آثارالمجم: ۷۳

۳- هفت اقلیم: ۲/۲۲۷

۴- مجالس العشاق: ۹۹/۲ هفت اقلیم: ۲/۲۲۷ بیان السیاحه ص ۹۰۶

۵- ریاض السیاحه: ۳۹۳

۶- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۳۰ - ۳۱

۸- سوی سیمرغ: ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹

۷- همان: ۳۳ - ۳۴

می‌گیرد و اگر در حیات باشد نعمت درک حضورش را توشه راه و گاهی رفع موانع سلوک می‌شمارد و سنت اهل سلوک چنین بوده است ناآشنایان با سلوک عملی فقط به ضوابط تحقیقی توجه داشته و بهمان مبنا نتیجه‌گیری می‌نمایند در صورتی که می‌بایست آشنائی تحقیق را با آگاهی سلوکی عملی توأم نمود تا از پراکنده‌گویی‌های تاریخ نتیجه‌ای مشکل‌گشا گرفت.

اویسی بودن عطار

چنین اصطلاح و عنوانی در جمع صوفیه بصورتی و نزد عارفان به حقیقتی مطرح می‌باشد که منشاء و مبدأ آن به لحاظ فیض‌گیری غیابی یار شهید و وفادار علی امیرالمؤمنین حضرت سهیل بمنی اویس قرنی روحی له الفداء می‌باشد.

اویس بن عامر بن جزء بن مالک بن عمرو بن سعد بن عصفوان بن قرن بن ردمان بن ناحیه بن مراد بن مالک بن بداین مذحج^۱ از بزرگان و مشاهیر تابعین^۲ صحابه و از جمله چهار نفر زهاد پرهیزکاری می‌باشد که در ارادتمندی و عشق‌ورزی و احقاق حقوق ولایت زبان زد خاص و عام از فرق اسلامی است. صوفیه از شهرت ایمانی این چهار نفر ربیع بن خثیم و هرم بن حیان و اویس قرنی و عامر بن عبدقیس استفاده کرده برای شأن دادن به حسن بصری معلوم الحال و اسود بن یزید و مسروق بن اجدع و ابومسلم بن خولانی آنها را در کنار چهار تن نخست قرار دادند که به فرموده محدث عظیم‌الشان حاج شیخ عباس قمی چهار نفر اول از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام و زهاد و اتقیا بودند و چهار دیگر بر باطل بودند.^۳

اویس قرنی شتریان بمنی در حالی که مادرش سخت عزیزش داشته زندگی آرام و زاهدانه‌ای را می‌گذرانید که بدون راهنمایی احدی به صرف الهام ربانی محبت حضرت ختمی مرتبت (ص) در دلش جابگزین شد و دینش را پذیرفت، نار عشق دیدار رسول خدا صلوات الله علیه چنان هر غیری را در او سوزاند که تاب صبوری از دستش رفته از

۱- اعیان‌الشیعه ط جدید: ۵۱۲/۳

۲- تابع و تابعین در اصطلاح رجال‌شناسان به کسی گویند که زمان حضرت رسول الله را درک نموده لکن شرف حضورش را نیافته بلکه صحابه آن بزرگوار را دیده است.

۳- هدیه‌الاحباب ۱۴۷ و ریحانة‌الادب: ۳۹۵/۲

مادر اجازه دیدارش را خواست، مادر که گوئی قادر نبود دوری فرزند را بیش از همان زمان شتربانی تحمل کند گفت فرزندم هرگاه به مدینه رفتی و رسول خدا مدینه تشریف نداشت نیمه روزی بیشتر توقف نکن. اویس راه طولانی میان یمن و حجاز و مدینه را پیمود اما هنگامی که به خانه رسول خدا آمد پیامبر اکرم مدینه نبودند، عرض کرد: سلام مرا به حضرتش ابلاغ کنید و بگوئید مردی از یمن اویس نام به زیارت شما آمده بود و از مادر اجازه توقف بیشتر نداشت. پیغمبر بخانه برگشت پرسید کسی بخانه ما آمده؟ عرض کردند: آری شتربانی از یمن بنام اویس، درود و سلام بر شما فرستاد و برگشت حضرت فرمودند آری این نور اویس است که در خانه ما بهیده گذاشته است.^۱

بار دیگر جهت زیارت رسول الله به مدینه وارد شد لکن توفیق زیارت نصیبش نگردید که این بار خواجه کائنات فرمودند: «لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن» نسیم رحمت از جانب یمن می یابم.^۲

خلاصه تا رسول خدا در حیات بودند توفیق تشریف آستان بوسی حضوری نصیب اویس نگردید، ولی آوازه او چنان در جهان اسلام آن روز پیچیده بود که عبدالرحمن بن ابی لیلی می گوید در جنگ صفین سردی از اهل شام فریاد زد اویس قرنی در میان شماست؟ گفتیم آری از اویس چه خواهی؟ گفت از رسول بزرگوار اسلام شنیدم اویس قرنی بهترین تابعین است پس عنان اسبش را گردانید بطرف لشکر امیرالمؤمنین و جزو لشکریان و طرفداران آن حضرت شد.^۳

در پی غدیر خم و توطئه سقیفه بنی ساعده که بدون تردید بهود بوسیله امثال کعب الاحبار طرحش را ریخته و از دور اداره اش می کردند. اویس قرنی مشعل فروزان ولایت را چون سلمان و ابوذر، کمیل و حذیفه، میثم و عمار، مالک اشتر و حجر بن عدی، زید بن صوحان و صعصعه، قنبر و بلال و اصبع بن نباته^۴ برافروخته در دل ظلمت

۱ - مجالس المؤمنین: ۱/ ۲۸۰ - ۲۸۲ ناسخ التواریخ امیرالمؤمنین: ۲/ ۱۲

۲ - بحار الانوار: ۹/ ۶۳۷ ۳ - حلیة الاولیاء ۲/ ۸۶

۴ - علی امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف یاران باوفایش که تا سرحد شهادت او راه در حقیقت سعادت بشر را الی یوم القیامه باری کردند می فرمایند: هم والله ربوا الاسلام کما یربى الفلومع غنائهم بایدیهم السباط والسنتهم السلاطه سوگند به خدا آنها اسلام را هم چون فرزند در دامنشان پرورش دادند با دستهای گشوده و پرسخاوت، و زبانهای گویا و منطق کوبنده، با این که نیاز مادی به آن نداشتند

آفرینی های مقابله گران غدیر خم محل ظهور اراده الهی برای رهبری جامعه اسلامی پیش می رفت تا بشریت را از راه شیطانی یهود و مسلمان نمایان منافق فرصت جو که بر علیه اراده خدا و رسولش راه از غدیر خم جدا کردند به صراط مستقیم قرآن یعنی ولایت غدیری هدایت نمایند. و چنین احقاق حقی و سعادت را زمینه ساز استمرار ولایت تا ظهور حضرت حجة بن الحسن العسکری روحی فداه گردانیده به آنان که در راهند و می آیند بسپارند.

نفس الرحمن در عرفان

شاید اگر این عاشق دلباخته یعنی رسول خدا دوبار نامراد از مدینه به یمن باز نمی گشت برای همیشه چنین شرف و منزلتی در حق بنی آدم به شرافت ظهور نمی نشست، نخست که بوسه به قدمگاه رسول خدا (ص) زد نامراد به یمن بازگشت، پیامبر به او شرافت بخشیده در خانه حضرت نور الانوار که هر نوری از او منیر است نور او پس را مطرح فرمود^۱ و بار دوم سفر عاشقانه دلباخته ای شیفته و دلداده ای برافروخته را پیامبر برای همیشه در تاریخ زنده نگاه داشت فرمود «إِنِّي لَأَتُصِقُ رُوحَ الرَّحْمَنِ مِنْ طَرْفِ الْيَمَنِ» نسیم دل انگیز و پر نشاط خدای رحمان را از جانب یمن استشمام می کنم.

سلمان پرسید ای رسول خدا این شخص که بوی خوش او را استشمام می کنی کیست؟ فرمود: در یمن شخصی هست که نام او اوبس قرنی است در روز قیامت یک تنه (چون یک امت) محشور می گردد، جمعیت بسیاری همانند تعداد افراد دو قبیله (پر جمعیت) ربیع و مضر زیر پوشش شفاعت او قرار می گیرند.

سپس فرمود: «الْأَمَنُ رَأَاهُ مِنْكُمْ لِيَقَرَّ تَعْنَى السَّلَامِ وَلِيَأْمُرَهُ أَنْ يَدْعُوَنِي» آگاه باشید، کسی که از شما او را دیدار کرد، حتماً سلام مرا به او برساند و از او مطالبه کند که برای من دعا نماید.^۲

رسول خدا (ص) او پس را «نَفْسُ الرَّحْمَنِ» یعنی دارای نفس قدسی ملکوتی یاد فرمود

(نهج البلاغه حکمت ۴۶۵)

۱ - مجالس المؤمنین: ۱/ ۲۸۰ - ۲۸۲ ناسخ التواریخ جلد حضرت امیر المؤمنین: ۲/ ۱۲ البته اوبس هم بر الوارادتمندی تا سرحد عاشقانه نسبت به رسول خدا (ص) از همان نور منیر شده است.

۲ - مجالس المؤمنین ۱/ ۲۸۰

در حقیقت اهل اشارت را بشارت داد که همه انسانها دارای این گوهر باطنی هستند می‌بایست با ریاضت و مجاهدت با نفس او را بظهور رسانند یعنی آنگاه که نفس از خدمت شیطان درآمد چهره قدسی ملکوتیش جمال جمیل خود را می‌نمایاند.

اویسیان در عرفان

از این زمان تاریخ هر عاشق شیفته بقرار که در سفر عبودیت با صاحب روحانیتی محاذات باطنی پیدا می‌کرد و از فیض توجه باطنی او مستفیض می‌گشت، حال فیض‌گیری غائبانه او، چون شباهت به حال عاشقانه عارفانه اویس قرنی داشت او را اویسی می‌خواندند.

این ارتباط معنوی همانند کلام مبارک خواجه کائنات صلوات الله علیه که به یاد اویس قرنی می‌افتاد می‌فرمود «تَفُوحُ زَوَالِجُ الْجَنَّةِ مِنْ قَبْلِ قَرْنٍ وَأَشْوَقَاةُ إِلَيْكَ يَا أُوَيْسَ الْقَرْنِ وَمَنْ نَهِيَهُ فَلْيَقْرَأْ مِنْي السَّلَامُ: بادهای خوشبوی بهشت از سوی قرن (یمن) می‌وزد، آه چقدر مشتاق دیدار تو هستم ای اویس قرنی! آگاه باشید هر کسی که با او ملاقات کرد سلام مرا به او برساند.»^۱

در این ارتباط معنوی چنان فاصله خاکی بین رسول خدا و اویس برداشته شده بود که اوصاف اویس را از ختمی مرتبت چنان می‌شنیدند که گوئی سالیانی دراز اویس شرافت حضور داشته است.

آنگاه که درباره اش سؤال می‌کنند چه کسی است؟ می‌فرماید: «چشمانی سیاه مایل به کبودی، و چهره‌ای گندم‌گون و تقریباً سرخ و سفید دارد، فاصله بین شانه‌هایش طولانی است قامتی معتدل و چانه‌ای کشیده دارد، دست راستش را بر دمت چپش می‌گذارد، قرآن تلاوت می‌کند، اشکش همواره (از خوف خدا) روان است، دو جامه بی‌ارزش از پیراهن و ردای موین می‌پوشد در زمین گمنام است در آسمان معروف باشد، اگر در موردی سوگند به خدا یاد کند، سوگندش پذیرفته است»^۲ حاضرین از اینهمه دقت نظر به تعجب عرض می‌کنند شما را دیده است؟^۳ می‌فرماید: بدیده ظاهر ندیده است.^۴

۲ - اعیان الشیعه ط جدید: ۵۱۳/۳

۱ - بحار الانوار: ۱۵۵/۴۲

۳ - کشف‌المحجوب ص ۱۰۰

این آشنائی دو جانبه بوده است زیرا آنگاه که عمر باز حتمی به حضور اویس شرفیاب شد، به او عرض کرد: چرا نیامدی پیامبر را دیدار کنی؟ اویس پاسخ می‌دهد: آیا تو پیامبر را دیده‌ای؟! عمر عرض می‌کند: آری دیده‌ام.

اویس می‌فرماید: بلکه لباس پیامبر را دیده‌ای اگر خودش را دیده‌ای بگو بدانم ابروی آن حضرت پیوسته بود یا باز و گشاده؟ عمر از پاسخ به این سؤال درمانده شد^۱ این دلالت بر دیدار باطنی اویس از جمال ختمی مرتبت می‌نماید.

این نزدیکی و دیدارهای پنهانی باطنی که گویای راز معنوی «در یمنی پیش منی» است چنان عاشقی چون اویس را به معشوقش رسول خدا نزدیک کرده بود که فرموده بودند: «اویس قرنی از این امت خلیل و دوست من است»^۲ از این موضع تاریخ، اویسیان در تاریخ عرفان راه آغاز نمودند و قدم بر جای قدم آن سهیل یمنی اویس قرنی نهادند و به اویسیان مشهور شدند.

اویسیه در صوفیه

عرفای عظیم‌الشان اسلامی شیعی چون راز تولد علی امیرالمؤمنین علیه‌السلام را در کعبه شناخته بودند و یقین کرده‌اند که راه توحید را از مسیر ولایت می‌بایست طی نمود تا به مقصد اقصای عبودیت رسید. با صوفیه که مفتدایان‌شان در صدر اسلام مذهب صاحبان ولایت را نداشته‌اند^۳ در معنای این که فقط راه از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام جدا کرده‌اند

۱ - مجالس المؤمنین: ۱ / ۲۸۰ ناسخ التواریخ جلد حضرت امیرالمؤمنین: ۲ / ۱۳

۲ - طبقات ابن سعد: ۶ / ۱۱۴

۳ - سفیان ثوری که در سال ۱۶۱ هجری / ۷۷۷ میلادی در گذشته، فردی است که به پوشش امام صادق علیه‌السلام ایراد گرفته و در عین حال از آن حضرت احادیث معمولی روایت کرده است و به دلیل اینگونه کارها از طرف مستداران اهل بیت به نحوی مطلوب از وی یاد نشده است و در فقه پیرو مذهب دیگری بوده همیشه با ائمه اهل بیت و مذهب آنان مخالفت می‌کرد (تنقیح المقال ج ۲ ص ۳۹ - ۳۸ سفینه البحار ج ۱ ص ۶۳۱ - ۶۳۲) جنید بغدادی مذهب سفیان ثوری را داشت و شاگرد وی بود (نفحات الانس ص ۱۳۲ کشف المحجوب ص ۱۶۱ طبقات صوفیه تصحیح آقای مولایی ص ۱۹۶ تاریخ یافعی ج ۲ ص ۲۲۱ و فیات الاعیان ج ۲ ص ۳۲۳ صفوة الصفوة ج ۲ ص ۲۳۱) ذوالنون مصری مالکی بوده است (نفحات: ۸۷) داود طائی شاگرد ابوحنیفه (نفحات الانس ص ۹۵) ابویزید بسطامی پیرو مذهب حنفی (نفحات ص ۱۱۰) ابواسحاق ابراهیم شهریار کازرونی مذهب حنبلی داشته (طریق ج ۲ ص ۴۹۶) و دیگران، که خود کتابی جداگانه می‌شود.

بلکه کارگزاران سقیفه بنی ساعده را بر غدیر و غدیریان ترجیح داده‌اند در شناخت او بسیار که فیض‌گیران باطنی از صاحبان نفس قدسیه ملکوتیه رحمانیه‌اند، هم سوءاستفاده نموده با بافته‌های خیالی بی‌سند که گاهی حتی معارضات حقیقی تاریخی، بی‌اعتباری عنوان کرده‌های آنها را بر ملا می‌سازد^۱ از عشق‌ورزی عارفانه اویس قرنی سوءاستفاده نموده او را مقتدای فرقه صوفیانه‌ای قرار داده‌اند که ای کاش این ادعا با همان مبانی بافته شده خیالی صوفیانه مطابقت می‌نمود.

این اواخر که شاید هنوز قرنی را پشت سر نگذاشته‌اند عده‌ای پیدا شده‌اند فرقه‌ای را با تحریف حقایق مسلم تاریخ تصوف^۲ تأسیس کرده اویسیه نامیده‌اند^۳ و حضرت اویس قرنی را در رأس فرقه خویش قرار داده‌اند.

۱ - در وقع از تشابه اسمی روزبهان وزان مصری و روزبهان بقلی شیرازی استفاده نموده برای این که فرقه خود را به اویس قرنی برسانند با کمال... برخلاف آنچه نجم‌الدین کبری درباره خود فرموده که خرقة اصل از دست شیخ‌الوری اسماعیل قسری پوشیده‌ام و خود این افراد در تذکره اقطاب اویسی جلد ۳ ص ۱۵۳ و ۲۹۷ و ۲۹۹ هم عیناً نوشته‌اند باز می‌گویند شاگرد روزبهان بقلی شیرازی بوده است که اصلاً روزبهان بقلی شیرازی با نجم‌الدین کبری ملاقات نداشته است به (مقدمه دو رساله عرفانی از نجم‌الدین کبری و مقدمه فوائح‌الجمال و فوائح‌الجلال و مقدمه تحفة البرره فی مسائل العشره و مقدمه مناظر المحاضر للمناظر الحاضر چاپ کتابفروشی مروی ناصر خسرو رجوع کنید).

۲ - با این که نجم‌الدین کبری خود شخصاً می‌فرماید علم طریقت را از روزبهان وزان مصری که پدر همسرش هم بوده و عشق را از قاضی امام بن العصر و علم خلوت و عزلت را از عمار یاسر بدلیسی و خرقة را از اسماعیل قسری دریافت داشته و حتی در اجازات سیف‌الدین باخرزی و سعدالدین حموی و رضی‌الدین علی لالا هم نوشته است (می‌توانید به کتاب ذهبیه تصوف علمی - آثار ادبی ص ۲۱۲ و مقدمه فوائح‌الجمال و تحفة البرره فی مسائل العشره رجوع کنید).

باز همین گروه حقیقتی را که علاوه بر شخص نجم‌الدین بیش از چهل نفر متذکر شده‌اند و در دست است تحریف کرده مطالبی بی‌اساس را به صورت حقیقت مطرح می‌کنند و از تشابه اسمی روزبهان وزان مصری پدر همسر نجم‌الدین کبری استفاده کرده روزبهان بقلی شیرازی را مطرح می‌کنند تازه بر فرض که این روزبهان‌های دو شخصیت جداگانه که روضات‌الجنان و جنات‌الجنان و نفحات‌الانس و ریحانة‌الادب و... به این دو شخصیت بودن اشاره دارند یکی هم باشند نجم‌الدین می‌گوید خرقة از اسماعیل قسری دارم برای ارائه سند به صفحه ۵۴ مقدمه همین کتاب رجوع نمایید.

۳ - عنقای قاف غنا ص ۳۴ و ۱۳۹ و ۱۳۷ تذکره طلعت ص ۱۵۰ حماسه حیات مذامیر حق ص ۲۶ سحر ص ۲۴ خفیف شیرازی ص ۱۸۶ جذبه حق ص ۳۵ تذکره اقطاب اویسی ج ۱ ص ۱۹ سحر حجر ص ۱۸ زوایای مخفی حیات ص ۱۰۹ غنچه باز ص ۱۲ البته تمام کتابها از یک گروه است و هیچکدام از صوفیه چنین فرقه‌ای را نپذیرفته‌اند زیرا معتقدند اویسیه فرقه‌ای نیست.

آیا او یس صوفی بود؟

تمام کسانی که نسبت به تصوف تحقیقی محققانه دارند و حقایق تاریخ را فدای دسته‌بندیهای صوفی‌گرایانه نکرده‌اند، عارف را با صوفی دو شخصیت جداگانه شناخته‌اند و از زمان و علت درهم آمیزی عرفان اسلامی شیمی و تصوف همه جایی تحقیقاتی مدون شده را به اهل انصاف تحفه داده‌اند معتقدند نخستین کسی که پایه تصوف را در اسلام گذاشت و خانقاه ساخت^۱ و مورد سرزنش امام صادق علیه‌السلام واقع شد عثمان بن شریک معروف به ابوهاشم بود که در قرن دوم می‌زیست^۲ پس انتساب شخصیت‌های اسلامی به تصوف تهمتی بزرگ و نابخشودنی به ساحت قدس آنهاست از جمله حضرت او یس قرنی می‌باشد که عده‌ای فرمایشات عارفانه رسول خدا نسبت به او یس قرنی و زندگی ساده و بی‌آلایش و پشمینه‌پوشی او را بهانه قرار داده پیشرو مرام صوفی خود دانسته و با تحریف حقایق مسلم از تاریخ تصوف فرقه‌ای به نام او یسیه را بوجود آورده‌اند.

ولی برای رفع این شبهه که او یس قرنی صوفی نبوده است چنانکه سعید نفیسی هم می‌نویسد: «اساساً محقق نیست که او یس قرنی متصوف بوده باشد و در اسناد سلسله تصوف به او تردید است»^۳ بطور مختصر از لحاظ تاریخ و مبانی اعتقادی صوفیه به مطالبی اشاره می‌کنیم.

اول: از نظر تاریخ همان گونه که گفتیم تصوف به معنی اصطلاحی و فرقه‌بندیهای کنونی از قرن دوم پایه‌گذاری شده و مؤسس آن عثمان بن شریک ابوهاشم کوفی است و حضرت او یس در این زمان شهیدی در راه ولایت بشمار می‌رفتند دوم: از لحاظ اصول اعتقادی صوفیه همانطور که جناب استاد جلال همائی فرموده‌اند: «و به اعتقاد همه محققان صوفیه انتقال منصب قطبیت و مقام خلافت به قطب بعد از زمان حیات امام و قطب وقت و به عبارت دیگر وجود دو ناطق بالفعل نایب و منوب عنه در یک زمان

۱ - فقط به آرای صوفیه اکتفا می‌کنیم طبقات الصوفیه ص ۸ نفحات الانس ص ۳۱ حقائق السیاحه: ۲۵۸ تعریف صوفی و تصوف از جواد نوربخش ص ۷ معتقدند اول کسی که بنای تصوف را در اسلام نهاد ابوهاشم کوفی بود.

۲ - سفینه البحار: ۲/ ۵۶ تا ۶۴ و به صفحه ۱۴ همین کتاب رجوع کنید.

۳ - جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار ص ۸۹

ممکن نیست.^۱ و تاریخ گواهی می‌دهد که او پس قرن‌ی در جنگ صفین پس از آنکه تا سرحد شهادت با علی امیرالمؤمنین تنها وصی رسول خدا بیعت کرد^۲ و دعا فرمود «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً تُوجِبُ لِي الْجَنَّةَ»^۳ خدا یا مقام شهادتی را که موجب شود به بهشت روم نصیبم گردان. و در حالی که می‌فرمود: «هیچ عبادتی نزد من بهتر از پیروی تلی نیست»^۴ پس از آنکه غلاف شمشیرش شکست مکرر فریاد برآورده بود «ای مردم نهراسبند و پیش روید» پس از چهل و چند زخم و ضربت و تیر که بر بدنش رسیده بود شهید شد و علی امیرالمؤمنین بر جنازه او نماز خواند^۵ و در همان سرزمین صفین به خاک سپرده شد.^۱

در اینصورت بنابر آنچه در تصوف مبنای کار می‌باشد چون او پس قرن‌ی قبل از علی امیرالمؤمنین شهید شده است نمی‌تواند مقتدای فرقه‌ای قرار گیرد.

سوم: از لحاظ احوالات شخصی هرچند پشمینه می‌پوشیده است لکن برخلاف پیروان تصوف که نوعاً طرفدار انزوا هستند و همواره با امور اجتماعی و جنگ با دشمن^۶ و مبارزه بصورت امر به معروف و نهی از منکر بیگانه‌اند، او پس قرن‌ی چنین روشی نداشته اهل امر به معروف و نهی از منکر بوده حتی سفارش می‌فرموده «نباید از اجتماع امت اسلامی جدا شد که موجب خروج از دین است»^۷ و خود نیز در راه احقاق حق و دفاع از حریم رهبریت اسلامی بدرجه شهادت رسید.

چهارم: و اگر به لحاظ پشمینه پوشی چنین نسبتی را به او بدهند جهات گوناگون داشته مهمتر از همه آنها نوعی مبارزه با دستگاه تجمل‌گر و پرزرق و برق بنی‌امیه بوده است، عده‌ای از صحابه و مسلمین به خاطر مبارزه با آنها لباسهای ساده و مؤیین می‌پوشیدند.

۱- مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ص ۳۰ مقدمه

۲- اعیان الشیعه: ۵۱۲/۳ - اعیان الشیعه: ۵۱۲/۳

۳- مراقد المعارف ۱/۱۶۷ مجالس المؤمنین ۱/۲۸۱

۴- اعیان الشیعه: ۵۱۲/۳ - ۵۱۳ مجالس المؤمنین ۱/۲۸۲ قاموس الرجال ۲/۱۳۱

۵- المنجد فی الاعلام که امروزه شهر رتده در سوریه ناحیه شرقی قرار دارد.

۶- البته در مورد نجم‌الدین کبری، مجدالدین بغدادی، فریدالدین عطار، شیخ علاءالدوله سمنانی، سید علی همدانی، خواجه اسحاق ختلاتی، امیرسید محمد نوربخش و نظائر این افراد که در راه دفاع از حریم دین و وطن شهید شده‌اند مطلب برخلاف همه آنهاست که فقط ناشر عشق هستند.

۸- اعیان الشیعه: ۵۱۶/۳ سفارش را به هرم بن حبان کرده‌اند.

پنجم: و اگر به شجره‌های ساختگی که در بعضی آثار صوفیه موجود است استناد شود اولاً تماماً بی‌سند و ثانیاً آنچه که امروز اویسیه بعنوان شجره فرقه خود ارائه می‌دهد در دو جای آن به اعتبار صوفیه اغتشاش در آن دیده می‌شود یکی زمان عبدالقاهر جهرمی که اویسیه معتقد به اصطلاح قطب بودن او هستند، اولاً جایی ضبط نیست در صورتی که اگر چنین شخصی با این رتبه و مقام بود حتماً متذکر میشدند و ثانیاً اگر هم سندی یافت شود حتماً درویش کار کرده با نامی بوده است. و دیگر در زمان نجم‌الدین کبری که از تشابه اسمی روزبهان بقلی شیرازی و روزبهان وزان مصری سوءاستفاده نموده‌اند.

و عجیب این است که خود در تذکره اقطاب اویسی جلد ۳ صفحه ۲۹۷ اجازه نجم‌الدین کبری به رضی‌الدین علی لالا را درج کرده‌اند که به اویس قرنی نمی‌رسد و اصلاً نامی از او در اجازه‌ای که مشایخ آن معنن نام برده شده‌اند وجود ندارد برای اطلاع جامع پیدا کردن از این ماجرای جعل سند تاریخی به دو رساله عرفانی از نجم‌الدین کبری و تحفة البرره فی مسائل العشره مجدالدین بغدادی و فوائح الجمال و فواتح الجلال^۱ رجوع کنید.

و مهمتر اینکه تمامی اکابر صوفیه عقیده دارند مراد از اویسیان نه آنست که به اویس قرنی منسوب و فرقه‌ای داشته باشند بلکه مراد کسانی هستند که از عالم باطن منجذب شده‌اند.^۲

و عجب اینکه تمامی صوفیان معتقدند انتسابشان به حضرت علی امیرالمؤمنین علیه‌السلام است لکن در مورد اویس قرنی نوشته‌اند: «موسی راعی از حضرت اویس قرنی و او از امیرالمؤمنین عمر و امیرالمؤمنین علی^۳ خرقه رسول الله را گرفته است. و خرقه از دست عمر گرفتن با پوشیدن بی‌اعتباری دیگر است که بر بی‌اعتباری صوفیه اویسیه اضافه می‌شود.

۱- از کتاب روشی مروی ناصر خسرو.

۲- نفحات الانس ص ۴۰ و تذکره الاولیاء ص ۴۲ - ۴۴ و روضات الجنان و جنات الجنان ج ۱ ص ۵۱۰ و ۵۱۱ و طریق الحقایق ج ۲ ص ۳۱۰

۳- روضات الجنان و جنات الجنان ج ۱ ص ۵۴ محاسن المؤمنین ۱ / ۲۸۰ تذکره اقطاب ویسی ج ۱ ص ۹۲

و اگر می‌گویند عطار اوپسی است نه این که معتقدند جزو فرقه ساختگی اوپسبه می‌باشد بلکه به سنت اوپسیان او را فیض‌گیر از باطن مشایخی می‌دانند که از دنیا رفته‌اند. فروزانفر هم می‌نویسد: بنابراین اگر اوپسی بوده است گمان مکتب از روحانیت و شخصیت معنوی و جاویدان ابوسعید ابوالخیر بوده است^۱ نه این که در فرقه‌ای بنام اوپسبه قرار گرفته است.

مربی معنوی عطار

با مسلم شدن این که موضوع «اوپسی» بودن عطار نظریه‌ای ناپذیرفتنی است، و از طرفی آثار بازمانده او لبریز از مسائل و موضوعاتی است که شأن و منزلت پیر را در سفر عبودیت معین می‌نماید چنانکه درسی مرغ آفرینی، هدهد را نماینده پیر قرار می‌دهد و در سراسر منطق‌الطیر این هدهد است که دلالت راه و راهبری مرغان در حقیقت اهل سلوک را می‌نماید.

و قدرت حساس پیر را در سیر و سلوک به قدرت رستم تشبیه کرده که می‌تواند تمام مشکلات و موانع سفر عبودیت را از مسیر راه بردارد.

ترا پس رستمی باید درین راه	که این سنگ گران برگیرد از چاه
ترا زین چاه ظلمانی برآرد	به خلوتگاه روحانی درآرد
ز ترکستان پر مکر طیبت	کسند رویت به ایران شریعت
بر کیخسرو، روح دهد راه	نهد جام جمت بر دست آنگاه
که تازان جام یک یک ذره جاوید	برای العین می‌بینی چو خورشید
ترا پس رستم این راه پیرست	که رخس دولت او را به گیر دست ^۲

یا جای دیگر او را چون کبریت احمری می‌داند که سالک می‌بایست خاک پایش را
توتبای چشم کند زیرا سالک در سفر روحانی چون کوری ماند که بی عصا توان راه رفتن
ندارد.

۱ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۳۲ - ۳۳

۲ - الهی نامه: ۹۴

پیر ره کسیریت احمر آمدست سینه او بسحر اخضر آمدست
هر که او کحلی نساخت از خاک پیر خواه پای و خواه گو ناپاک میر
راه دور است و پرافت ای پسر راه رو را می بساید راهبر
گرتو بی رهبر فرود آئی براه گر همه شیری فرو افتی به چاه
کور هرگز کی تواند رفت راست بی عصایش کور را رفتن خطاست
گر تو گوئی نیست پیری آشکار تو طلب کن در هزار اندر هزار
زانکه گر پیری نماند در جهان نه زمین بر جای ماند نه زمان
سالک الفصه چو پیری زنده یافت خویش را در پیش او افکنده یافت
جانش از شادی او آمد بجوش از میان جانش شد حلقه بگوش
سایه پیرش چنان بر جان فتاد کافتابش در تنورستان فتاد
نور ظاهر گشت و ظلمت می گریخت عشق آمد عقل و حشمت می گریخت
صد هزاران گل که درناید بگفت در گلستان دل سالک شکفت^۱

عطار خود نیز وقتی چاره دردش را در این می بیند که از منیت خود باید درگذرد تا از
مهجوری رها شود و فانی در حضرت محبوب حقیقی گردد و سعادت جاودانی بیابد
یقین می کند که «رسیدن به این مقام نیز بی مساعدت پیر مبسر نیست».

ترا چون پیر رهبر دستگیر است مریدی کن که اصل مرد پیر است
چو در حق، پیر محو مطلق آمد به عینه کار او کار حق آمد^۲

به همین اعتبار آن عده از عطارشناسان که با مسایل سلوکی آشنائی دارند نپذیرفته اند که
عطار پیری نداشته بلکه معتقدند که «در عرفان اصطلاح بی پیر» در حکم ناسزا و دشنام
است، کسی که بی پیر است دست کم باید عقاید خود را در آثارش بیاورد و این همه از پیر
نگوید»^۳.

سعدالدین ابوالفضل

در راه شناخت حکیم الهی عطار هر محقق جستجوگری با دلالی به نتیجه ای رسیده و
شخصی را بعنوان مربی معنوی عطار برگزیده است بدیع الزمان فروزانفر بر این عقیده

۲ - مسافر سرگشته: ۵۸

۱ - مصیبت نامه: ۶۴

۳ - کیهان فرهنگی سال ۱۲ شماره ۱۲۰ ص ۸ تازیانه اهل سلوک به قلم جناب دکتر رضا اشرف زاده.

است: «وصف عطار و ستایش های او از سعدالدین که هنوز او را نشناخته‌ام بصورتی است که مریدان نسبت به مشایخ و پیران طریقت به جای می آورند و ذکر او پس از ابوحنیفه و شافعی دلیل آنست که عطار او را از پیشوایان و رهبران دینی و معنوی می شمرده است و با این مقدمات این معنی در خاطر تقویت می شود که مگر عطار مرید سعدالدین ابوالفضل ابن الریب بوده و چون از اشارات وی چنین برمی آید که او از اولیاء مستورین و نهفتگان قباب لایزالی بوده است، ارباب تذکره وی را نشناخته‌اند^۱ جای دیگر می نویسند: «شیخ ما ابن الریب را قطب بحق می داند و قیام آفرینش را بوجود او می پندارد و به عقیده وی ابن الریب کسی است که بر لوح محفوظ احاطه دارد و اوتاد و ابدال فیض او می پذیرند، بواسطه اش احوال برایشان مکشوف می گردد و این ها همه صفات قطب المدار و غوث است.... و پیر او به احتمال قریب به یقین سعدالدین ابوالفضل بن الریب بوده است»^۲.

متقابلاً آقای نعمت الله قاضی در اثر خود «بسوی سیمرغ» به برداشت بدیع الزمان فروزانفر ایراد وارد آورده می نویسد: «تنها مستند استاد فروزانفر همین اشعار است و جز این ابیات هیچ سندی و مدرکی در دست نیست، در صورتی که اینگونه ابیات از سروده های عطار را بهیچ وجه نمی توان مستند قرار داد و به استناد آن عطار را پیرو شیخی و سر به آستان سوده قطبی خواند، زیرا ستایش از بزرگان صوفیان، در منظومه های عطار هیچ روی جنبه اختصاصی ندارد و بصورتی تمام درآمده است و عطار تقریباً از تمام مشاهیر مشایخ و بزرگان صوفیان با ستایش یاد کرده و بوجوه گوناگون، آنها را ستوده و بزرگ دانسته است»^۳ سپس به نقل شواهدی از میان آثار عطار می پردازد.

البته آنچه مؤلف محترم «بسوی سیمرغ» بعنوان ادله پذیرفتن استنباط بدیع الزمان فروزانفر اقامه نموده اند با توضیحی کوتاه پاسخ داده می شود که بدون تردید همانطور که اشاره کرده اند تجلیل و تکریم از حبیب عجمی و رابعه یا جنید بغدادی یا ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابی الخیر و بوعلی طوسی و ابویعقوب خواجه یوسف همدانی و خواجه محمد معشوق طوسی در منطق الطیر عنوان شده است چون با عطار معاصر

۱ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۳۲ - ۳۳

۲ - بسوی سیمرغ: ۱۱۸

۳ - همان: ۳۷

نبوده‌اند هر محقق خبیر و وارد بکار تحقیقی پی می‌برد که تجلیل از مقام و منزلت است نه درک حضور و لکن دربارهٔ سعدالدین ابوالفضل ابن‌الریب که می‌گوید:

بحق امروز قطب اولیاء اوست حریم خاص را خاص خدا اوست
اگر اوتساد و گر ابدال، امروز ازو دارنسد کشف حسال، امروز
و حتی آخر در حقش دعا می‌کند

خدایا قسادی و می‌توانی به اوج نعمت خویشش رسانی
مرا در خرمن او خوشه‌چین دار ز نسور او، دلم را راه بسین دار
نشان می‌دهد که او را درک کرده و از حضورش مستفیض شده است.

عطار و کبروی مشربان

شیخ شهید نجم‌الدین کبری که از مشاهیر و اعاظم و مجاهدین طایفه اهل سلوک بشمار می‌رود تکامل یافتهٔ عده کثیری از مشایخ عصرش از جمله روزبهان وزان مصری پدر همسرش که باروزبهان بقلی شیرازی دو شخصیت جداگانه‌اند و عماربن یاسر بدلیسی و با بافرج تبریزی و قاضی امام‌العصر دمشقی بهره‌ها برده است و عاقبت الامر از دست شیخ‌الوری اسماعیل قصری خرقهٔ ارشاد پوشیده است.

جلالت شأن و منزلت نجم‌الدین کبری ابرمرد تاریخ عرفان اسلامی موجب شده آنهایی را که در پی او آمده‌اند و رجال‌شناسان این قوم هم محسوب شده‌اند از طرفی شاگردانش طریقه سلوکی او را «کبرویه» بخوانند تا تجلی از جانفشانیها و مبارزات او در مقابل قوم خونخوار مغول محسوب شود.

ارتباط عطار با «کبرویه» را می‌توان در قدیمی‌ترین کتاب رجالی صوفیه یافت که می‌نویسد: «وی مرید مجدالدین بغدادی است»^۱ و آنگاه دیگر محققانی چون حافظ حسین کربلانی^۲ و علامه محقق میرسیدمحمدباقر خوانساری^۳ و رضاقلی‌خان هدایت^۴ و قاضی نورالله شوشتری^۵ و صنیع‌الدوله محمدحسن خان^۶ و امیر دولتشاه سمرقندی^۷

۱- نفحات الانس: ۵۹۹ ۲- روضات الجنان و جنات الجنان ۲/ ۳۲۸

۳- روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات مترجم: ۷/ ۲

۴- ریاض العارفین: ۱۷۲ و مجمع الفصحا: ۲/ ۹۲۰

۵- مجالس المؤمنین.

۶- مطلع النمر ۱۷۱/ ۳ چاپ سنگی ۷- تذکره دولتشاه ۱۴۰

غلام سرور صاحب^۱ و میرزا زین العابدین شیروانی^۲ و امین احمد رازی^۳ و مولانا محمد قدرت الله گویا^۴ و علامه میرزا محمد علی مدرس^۵ و عبدالرفیع حقیقت^۶ و احسان الله استخری^۷ و سید محمد نصیر حسینی فرصت الدوله^۸ و رحیم علیخان ایمان^۹ و مولوی محمد مظفر حسین صبا^{۱۰} و علی اکبر دهخدا^{۱۱} و دکتر محمد معین^{۱۲} و منوچهر محسنی^{۱۳} دکتر ذبیح الله صفا^{۱۴} و پرفسور شبلی نعمانی^{۱۵} و پرفسور ادوارد براون^{۱۶} و رضا زاده شفق^{۱۷} و سعید نفیسی^{۱۸} و دکتر اسد الله خاوری^{۱۹} و احمد سهیلی خوانساری^{۲۰} و احمد خوشنویس^{۲۱} و خلاصه عطار خود نیز در رساله «مظهر الصفات» می نویسد: «كنت عند شيخی و سندی الشيخ نجم الدين الكبري قدس الله سره ليلة حدثني هذا الحديث فغلب عليه الوجد و الحال القوى فبكاء و بكيت محققت الدنيا في اعيننا» شبی در خدمت شیخ و سند خود شیخ نجم الدین کبری بودم این حدیث را بر من بخواند و وجد و حال بسیار وی را رری نمود و گریست من نیز گریستم و دنیا را به چشم خویش کوچک یافتیم»^{۲۲}.

ایراد کنندگان

بدیع الزمان فروزانفر با کلماتی مانند «بسیار مستبعد است» و «این اندیشه بخاطر می گذرد» و «به احتمال هرچه قوی تر» که کوچکترین سندیت حتمی و یقینی ندارد کتاب «مظهر الصفات» را از حیثیت می اندازد^{۲۳} در صورتی که کتاب مظهر الصفات عطار را شیخ

- | | |
|--|--|
| ۱ - خزينة الاصفياء: ۲/ ۲۶۲ | ۲ - رياض السياحه: ۳۹۳ و بستان السياحه: ۶۰۶ |
| ۳ - هفت اقلیم: ۲/ ۲۲۷ | ۴ - تذکره نتایج الافکار: ۴۵۳ |
| ۵ - ریحانة الادب: ۴/ ۱۴۵ | ۶ - تاریخ عرفان و عارفان ایرانی: ۴۷۲ |
| ۷ - اصول تصوف: ۲۰۲ | ۸ - آثار العجم: ۷۱ |
| ۹ - تذکره منتخب اللطائف: ۲۷۱ | ۱۰ - تذکره صبح روشن: ۵۵۲ |
| ۱۱ - لغت نامه دهخدا. | ۱۲ - فرهنگ معین: ۵/ ۱۱۸۲ |
| ۱۳ - تحقیق در احوال و آثار نجم الدین کبری ص: ۹۶ | |
| ۱۴ - تاریخ ادبیات در ایران: ۲/ ۸۶۰ | ۱۵ - شعر العجم: ۷/ ۲ |
| ۱۶ - تاریخ اولی ایران ص: ۱۹۶ | ۱۷ - تاریخ ادبیات ایران ص: ۲۳۰ |
| ۱۸ - جستجو در احوال و آثار عطار: ص: لو | ۱۹ - ذہبیه تصوف علمی - آثار ادبی: ۲۱۹ |
| ۲۰ - خسرو نامه: ص: ۳۸ مقدمه | ۲۱ - مظهر العجایب ص: ۲۱ به بعد |
| ۲۲ - جستجو در احوال و آثار فرید الدین عطار ص: لو | |
| ۲۳ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۲۸ - ۲۹ | |

سلیمان بن شیخ ابراهیم معروف به خواجه کلان فرزند شیخ محمد معروف به باباخواجه حسینی بلخی قندوزی که گویا از مشایخ نقشبندیه بوده است در کتاب ینایع الموده در سال ۱۲۹۱ بنام سلطان عبدالعزیزخان آل عثمان نگاشته است نام برده و عبارات او را نقل نموده است.^۱

فروزانفر باز می نویسد: «در هیچ یک از آثار مسلم الاسناد عطار نامی از نجم الدین کبری یا اشارتی حاکی از ارتباط وی به طریقه کبرویه مشاهده نمی شود و جز در یک مورد از تذکره الاولیا که جامی بدان استناد می کند نام مجدالدین بغدادی نیامده است و آن نیز دلیل ارادت عطار به مجدالدین بغدادی تواند بود زیرا ملاقات مشایخ با یکدیگر امری است معمول و متداول»^۲ البته فروزانفر به این توجه نداشته است که در حین همین ملاقات بوده است که اغلب مشایخ اجازات خویش را تکمیل کرده اند و یا به یکدیگر داده اند.

آقای نعمت الله قاضی نیز می نویسد: «این دو صوفی بلند آوازه شیخ نجم الدین کبری و شیخ مجدالدین بغدادی خوارزمی هر دو تقریباً هم سال عطار و از معاصران وی بوده اند و عطار در آن زمان خود از اعظم رجال علم و ادب بشمار می رفته و قدری عظیم داشته است»^۳. آقای دکتر رضا اشرف زاده می نویسد: «آنچه مسلم است شاگرد شیخ نجم الدین کبری نبوده است البته در برخی کتابها که منسوب به عطار نیشابوری هستند مانند لسان الغیب یا مظهر المجائب وی را شاگرد نجم الدین کبری می دانند... البته شیخ مجدالدین بغدادی و پدر مولوی سلطان العلماء بهاء ولد هر دو از شاگردان شیخ نجم الدین کبری بوده اند، عطار نیشابوری و شیخ نجم الدین هر دو در یک سال به دست مغولان شهید شدند نجم الدین کبری در سال ۶۱۸ در خیوق یا خبوه یا خوارزم عطار نیز در همان سال در نیشابور در قتل عام مغولان کشته شدند هم چنین سن عطار به مراتب بیشتر از نجم الدین کبری بوده چنان که عطار بهنگام مرگ نزدیک به ۷۹ سال داشته و نجم الدین کبری ۷۲ سال این شواهد با همه زیر و بالایی که دارد نشان می دهد که عطار نمی توانسته شاگرد شیخ نجم الدین کبری بوده باشد»^۴.

۱- همان: ۲۸

۲- همان: ۲۸

۳- بسوی سیرغ: ۱۲۱

۴- کیهان فرهنگی سال ۱۲ شماره ۱۲۰ ص ۷

هر دو استناد عزیرالوجودانمان قابل پاسخ است. اولاً بنا نبوده است در دطلب حقیقت که بعدها دامن جان عطار را گرفته و به لحاظ مریدی پدرش بنزد قطب الدین حیدر رفته است در همان سالهای شباب بوده و آغاز سیر و سلوک شده باشد. ثانیاً هم سن بودن استاد و شاگرد را امروز در تمامی مراکز از حوزه های علمی اسلامی گرفته تا دانشگاه ها حل شده می بینیم چه بسا شاگردانی که از لحاظ سن، پدر استادی هستند که تدریس می نمایند. علاوه باید به این مهم توجه داشت آشنائی با روش علمی و سستی با آشنائی فرهنگی و تحقیقی اگر توأم نباشد نتیجه گیری ها ناقص خواهند بود.

مشایخ اهل سلوک گاهی در حالی که مردان پخته و کامل هیاری بوده اند و ارادت سندی هم داشته اند دست ارادت به بزرگی داده اجازه از او دریافت داشته اند این دلالت بر آن ندارد که اجازه گیرنده از فراگیری حروف الفبا نزد اجازه دهنده تلمذ کرده است و چنین روشی حتی در اجازه روایت و اجتهاد هم دیده می شود بزرگانی در حوزه های ایران به مراتب اجتهاد رسیده اند وقتی به نجف رفته اند مراجع تقلید نجف اشرف به آنها اجازه داده اند و اینکه بنا نیست اجازه دهنده حتماً از اجازه گیرنده برتر باشد چنانکه عده کثیری از فقهای امامیه قدس الله ارواحهم از علامه محدث حاج شیخ عباس قمی قدس سره که مرجعیت هم نداشته اند در روایت مجاز بوده اند. و در تاریخ زندگی شیوخ اهل سلوک نیز با چنین شباهتی برخورد می کنیم سید محمد بن مبارک علوی کرمانی (متوفی ۷۷۰) که از جمله شاگردان بلا واسطه شیخ شهاب الدین ابو حفص سهروردی است می نویسد: «دیدم به خط شیخ شهاب الدین که نوشته بود.... محمد بن مانکیل خرقه پوشانید اسماعیل قسری و او خرقه پوشانید شیخ مرا که پدر نیکوئی هاست نام او احمد بن عمر صوفی است (نجم الدین کبری) و او خرقه پوشانید این فقیر را»^۱ در حالی که شیخ شهاب الدین نزد ابو نجیب سهروردی تمامی مراتب سلوک را طی کرده است بهمین لحاظ تذکره نویسان به این مقطع از زندگی سهروردی که رسیده اند متذکر شده اند شیخ شهاب الدین سهروردی با این که تربیت و تلقین ذکر از ابو نجیب سهروردی داشته خرقه از دست نجم الدین کبری پوشیده است^۲ نسبت خرقه اش به کمیل بن زیاد می رسد.

در اینصورت چنین ارتباطی بوده است که به شخصی چون شهاب‌الدین ابوحنیفه سهروردی شیخ‌الشيوخ بغداد که تمام مراحل سلوک را نزد ابونجیب سهروردی طی کرده عاقبت الامر از دست شیخ شهید نجم‌الدین کبری خرقه پوشیده باشد.

مشایخ خرقه عطار

اگر به ایرادات بسیار فراوان تحقیقی که بر انتساب مشایخ به ائمه آل بیت علیهم السلام وارد است^۱ را بنوائیم پاسخ بگوییم و این که چرا مشایخ اولیه صوفیه مذهب ائمه طاهرين را نداشته‌اند^۲ و چه طور امکان دارد با بودن امام معصوم علیه السلام شخصی مدعی اجازه‌ای از امام قبل از او باشد و اینکه اصولاً این نقل شده‌های تاریخ که مسلماً ساخته و پرداخته امثال عبدالرحمن سلمی است و او متهم به غیر مستند بودن می‌باشد^۳.

و با دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی معتقد است: «صوفیان خود مدعی‌اند که الباص خرقه از پیامبر آغاز می‌شود ولی طبیعی است که این مسئله دروغ است و در مورد پیامبر بر صحابه و تابعین خرقه جز به معنی صحبت معنی ندارد»^۴.

و یا عبدالباقی گولینارلی می‌نویسد: «این روایت که در هیچ یک از کتب حدیث سنی و شیعه موجود نیست و از همان آغاز جعل شده و بدون کوچکترین تردید از سوی ارباب طریقت مورد قبول واقع شده است در حالی که هم تلقین ذکر از جانب پیغمبر به اهلیت یا یکی از صحابه مجعول است و هم خرقه پوشاندن»^۵.

اگر این ایرادها پاسخ داده شود مسئله انتساب شیوخ بدون ایراد خواهد بود در غیر اینصورت نقل قولی است که ناکنون به تأیید نرسیده است.

آنچه مسلم است عطار از نجم‌الدین کبری مؤسس طریقه کبرویه یا شاگرد کامل

۱ - علاوه بر کتاب مولویه بعد از مولانا ص ۲۵۱ تصوف در یکصد پرسش و پاسخ ص ۴۸ مقاله تحقیقی جناب منوچهر صدوقی سها درج در کیهان اندیشه سال ۱۳۷۲ شماره ۴۹ مرداد و شهریور ص ۴ اولین ایراد تمامی کسانی که در این زمینه تحقیقی دارند همین است.

۲ - به صفحه ۴۱ همین کتاب رجوع شود و اغلب تذکرة‌های اولیه.

۳ - خطیب بغدادی در تاریخ خود ج ۲ ص ۲۴۸ چاپ قاهره می‌نویسد: «کان ابو عبدالرحمن السلمی غیر ثقه و کان یضع للصوفیه الاحادیث». ۴ - اسرار التوحید: ۲/ ۴۶۳.

۵ - مولویه بعد از مولانا: ۲۵۱

صیارش مجدالدین بغدادی خرقه پوشیده و نسبت معنوی به شیوخ ایشان درست می‌کند و تذکره‌نویسان نسبت خرقه مشایخ کبرویه را چنین ضبط کرده‌اند: فریدالدین ابو حامد محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری خرقه از شیخ مجدالدین بغدادی یا شیخ نجم‌الدین کبری پوشیده است و نجم‌الدین کبری علم طریقت را از روزبهان وزان مصری که پدر همسرش نیز بوده^۱ و عشق را از قاضی امام بن العصر و علم خلوت و عزلت را از عمار یاسر بدلیسی و خرقه را از اسماعیل قصری (مدفون در دزفول) پوشیده^۲ و او از دست محمد بن مانکیل

- ۱- با روزبهان بقلی شیرازی دو شخصیت جداگانه‌اند به نفحات الانس جامی و روضات الجنان و جنات الجنان حافظ حسین کر بلائی و ریحانة الادب مرحوم مدرس رجوع شود.
- ۲- مسانید و مدارک اینکه نجم‌الدین کبری خرقه از اسماعیل قصری دارد نه دیگری، اولاً اجازاتی است که به جهت سعدالدین حموی و سیف‌الدین باخرزی و رضی‌الدین علی لالا نوشته‌اند درج در دو رساله عرفانی از نجم‌الدین کبری و ترجمه تحفة البرره فی مسائل العشره ص ۱۹۷ سیف‌الدین سرگذشت سیف‌الدین باخرزی ص ۸ شیخ شهاب‌الدین در سیرالاولیاء ص ۳۵۴ روضات الجنان و جنات الجنان ج ۱ ص ۳۴۲ به نقل از علاءالدوله سمنانی و کمال‌الدین خوارزمی در جواهر الاسرار و زواهر الانوار ج ۱ ص ۱۱۹ و سید علی همدانی در رساله فتوت‌نامه شماره ۷۷۴ کتابخانه مرکزی از ص ۷۸ تا ۸۴ که در روضات الجنان و جنات الجنان ج ۲ ص ۲۵۳ آمده است و روزبهان‌نامه ص ۱۸ مقدمه و سید محمد نوربخش در سلسله‌الاولیاء چاپ در جشن‌نامه هانری کربن ص ۴۸ و ترجمه روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات ج ۶ ص ۴۰۳ و ۴۰۴ و شیخ اسماعیل لیبی در روضات الجنان و جنات الجنان ج ۲ ص ۹۷ و شیخ باخرزی در اوراد الاحباب ص ۹ و ۲۷ خلیفه سید محمد گیسو دراز چشتی در کتاب العقاید ص ۵۸ و عبدالرحمن جامی در نفحات ص ۴۱۸ و حافظ حسین کر بلائی ذهبی در روضات الجنان و جنات الجنان ج ۱ ص ۳۸۰ و ۵۷۵ و عبدالله یاقمی در تاریخ مرآت الجنان ج ۴ ص ۴۰ و ابن فلاح عبدالی در شذرات الذهب ج ۹ ص ۷۹ میر سید محمد باقر خوانساری در روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات ج ۲ ص ۷ مترجم و محمد داراشکوه در سفینه‌الاولیاء ص ۱۰۴ و شیخ محمد طبسی در آثار درویش محمد طبسی ص ۲۲۷ و حاج ملا سلطان گنابادی در ولایت‌نامه ص ۲۴۱ حاج شیخ عباس قمی رحمه الله علیه در ترجمه الکنی واللقاب ج ۴ ص ۲۹۴ و سید عبدالحسین خاتون آبادی در وقایع السنین والاعوام ص ۳۱۲ و شیخ محمد کبوتر آهنگی در مرآت الحق ص ۱۳۰ و عبدالعزیز شیر ملک واعظی در رساله سیر شاه نعمت‌الله ولی درج در مجموعه شرح احوال شاه نعمت‌الله تصحیح ژان اوین ص ۲۹۹ معصوم علیشاه در طرایق الحقایق ج ۲ ص ۸۳ و ابن محمد حکیم در رضوان المعارف ص ۲۱ و محمد تقی منصور علیشاه در آداب المسافرين نسخه خطی شماره ۲۴۰۹ کتابخانه مرکزی دانشگاه ص ۱۹۴ و سید محمد کاظم امام در ماهیت و مظاهر تصوف ص ۶۳ و مولوی غلام سرور در خزینة الاصفیاء ج ۲ ص ۱۲ و ۳۵۱ و احمد فال فریدی در تذکره شیخ بهاء‌الدین زکریا ملتانی ص ۳۹ و یوگنی ادواردوویچ در تصوف و ادبیات تصوف ترجمه ایزدی ص ۳۳۴ علی اکبر دهخدا در لغت‌نامه در شماره مسلسل ۱۱ ص ۲۵۶۱ و محمد قزوینی در شدالزار ص ۳۱۷ و محمد مین ریاحی در مقدمه مرصاد العباد ص ۳۶ و احسان استخری در اصول تصوف ص ۲۰۰ و دکتر اسدالله خاوری در ذهبیه تصوف علمی آثار ادبی ج ۱ ص ۲۱۳ و مسعود قاسمی در مقدمه آداب

و او از دست شیخ محمد بن داود خادم الفقرا و او از دست شیخ ابوالعباس ادریس و او از دست شیخ ابوالقاسم بن رمضان و او از دست ابویعقوب طبری و او از دست ابوعبدالله همروین عثمان مکی و او از دست ابویعقوب نهرجوری و او از دست ابویعقوب موسی و او از دست عبدالواحد بن زید و او از دست کمیل بن زیاد نخعی و او از دست حضرت علی ابن ایطالب امیرالمؤمنین و او از دست محمد بن عبدالله صلوات الله علیه پوشیده است.

مشایخ صحبت عطار

بدون تردید ابو حامد محمد، عطارزاده نیشابور جهت تکامل معنویت خود عده کثیری از بزرگان عصر خویش را ملاقات کرده که حتی اشاره به نام آنها ننموده است و اگر بعضی را هم چون سعدالدین ابوالفضل ابن الریب نام برده از او اطلاعی دقیق در دست نیست.

فصیح خوافی می گوید: عطار مرید شیخ جمال الدین محمد بن محمد نقندری^۱ طوسی معروف به امام الربانی بوده است او به صحبت شیخ شرف الدین الرداد رسیده و او به صحبت خال خود شیخ صلاح الدین احمد الاستاد او به صحبت شیخ نورالدین منور او به صحبت خواجه ابوالفتح طاهر او از جد خود شیخ ابوسعید فضل ابن ابوالخیر^۲ او از ابو عبدالرحمن سلمی^۳ او از ابوالقاسم نظرآبادی او از شبلی او از جنید بغدادی او از سری سقطی او از معروف کرخی و او از دست جعفر الصادق^۴ بطور چنین اشتباهی را نویسنده اسرار التوحید نموده است زیرا تمامی صوفیان معتقدند معروف کرخی در سه سالگی تا پنج سالگی بدست علی بن موسی الرضا علیه السلام مشرف به اسلام شده است آنوقت

صوفیه ص ۱۴ و عبدالرفیع حقیقت در تاریخ نهفت های فکری ایرانیان بخش دوم ۵۱۷.

۱ - دهی است از دهستان شانندیز بخش طرنبه نزدیک خراسان.

۲ - مجمع فصیحی: ۶/۲ - ۲۸۵

۳ - همان فردی که گفته اند نزد اهل حدیث ثقة نیست و به جعل مطالب شهرت دارد و مثله انتساب مشایخ به ائمه معصومین علیهم السلام هم به او میرسد یعنی او اولین کسی می باشد که چنین مطلبی را بدون ارائه سند مطرح کرده است.

۴ - اسرار التوحید تصحیح جناب دکتر کدکلی: ۴۶۳/۲

چگونه امام صادق علیه السلام را درک کرده اند از همان ایرادات واردی است که اهل تحقیق بر انتسابات صوفیه وارد می آورند.

سیر و سیاحت سالکانه

در پی حادثه ای ابو حامد محمد عطارزاده نیشابور شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت «غلیان و انقلاب روحی عطار رفته رفته شدت گرفته و به روش صوفیان او را سفری کرده، از سفرهای او جز مشتی اطلاعات کلی چیزی در دست نیست و اصولاً مشخص نیست که تمام سفرهایی را که در شرح حال او آورده اند رفته باشد و اگر توفیق رفتن به این سفرها را داشته در چه سنی بوده است.»^۱

گویا نخست از وطن به طوس سفر کرده است و حدوداً هفده^۲ سال یا بنابر گفته خودش سیزده سال از رحمت و برکات بارگاه حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام برخوردار بوده، مستفیض از فیوضات مجاورت گردیده که سروده است:

شه من در خراسان چون دفین شد همه ملک خراسان انگبین شد
به وقت کودکی من سیزده^۳ سال به مشهد بوده ام خوشوقت و خوشحال
سپس به مسافرت های دور و دراز در کشورهای شرقی و غربی اسلام پرداخته^۴ و به ری، کوفه، مصر، دمشق، مکه، هند، ترکستان سفر کرده^۵ به گفته «پان ریپکا» از کشورهای شرقی و غربی اسلام دیدن نموده^۶ است و چون خود گفته «که با نجم الدین کبری و مجدالدین بغدادی دیدار کرده است و آن هر دو در خوارزم بوده اند قطعاً سفری به خوارزم رفته»^۷ بعضی بر این عقیده اند که به مکه نیز مشرف شده است^۸ و از مکه تا

۱- پانصد غزل با شرح واژه ها، تمییزات، کنایات، اصطلاحات عرفانی از عطار تألیف جناب محمد پیمان ص ۲۸ مقدمه.

۲- تاریخ ادبیات ایران: ۳۶۸

۳- قزوینی می نویسد: در اصل نسخه اینطور است «مورد سال» و این محتمل است که سیزده خوانده شود و محتمل است که «هیزده» باشد (مقالات قزوینی ص ۱۳۰۴)

۴- تاریخ ادبیات ایران: ۳۶۸

۵- تاریخ ادبیات ایران: ۳۶۸

۶- تاریخ ادبیات در ایران: ۳۶۸

۷- جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار ص: نز.

۸- تذکره دولتشاه سمرقندی: ۱۸۸.

ماوراءالنهر بسیاری از مشایخ را زیارت کرده^۱ البته بدیع الزمان فروزانفر می گوید: شرف حج عطار مورد تأمل است زیرا شیخ تا وقتی که اسرارنامه را نظم کرده توفیق زیارت مکه و مدینه را نیافته بلکه در آرزوی چنین سفری بوده است چنانکه می گوید:

منم در فرقت آن روضه پاک	که بر سر می کنم از آرزو خاک
اگر روزی بدان میدان درآیم	چه گویم زین خم چوگان برآیم
سه حاجت خواهم از درگاه تو من	که هستم سخت حاجت خواه تو تن
که پیش از مرگ این داده درویش	به بیند روضه پاک تو در پیش ^۲

سپس می نویسد در این هنگام کمتر از شصت سال نداشته و پس از آن تا وقتی که نظم خسرونامه را آغاز کرده است مدت سه سال منزوی و گوشه گیر و به طب مشغول بوده و نظم خسرونامه در حدود ۶۰۳ شروع شده و از آن پس عطار سخت پیر و ناتوان بوده و معلوم نیست که استطاعت بدنی برای سفر حج داشته است^۳ بهر حال همانطور که پرفسور شبلی نعمانی هم اشاره کرده است از نگارشهای وی برمی آید که مدتها مشغول جهانگردی و سیر و سیاحت اقطار جهان بوده است در لسان الغیب می نویسد: «جار اقلیم جهان گردیده ام»^۴.

سر برآورده به محبوبی عشق	سیر کرده مکه و مصر و دمشق
کوفه رری تا خراسان گشته ام	سیحن و جیحون را به بریده ام
ملک هندوستان و ترکستان زمین	رفته چون اهل خطا از سوی چین
عاقبت کردم به نیشابور جای	اولتاد از من به عالم این صدای
در نیشابورم به کنج خلوتی	با خدای خویش کرده وحدتی

در همین سفرهای آفاقی است که سالک با مردان خدای از خود رسته ملاقات نموده از خرمن فضیلت ها خوشه چینی می نماید شایسته بزم حضور می شود.

۱ - تاریخ ادبیات در ایران ذبیح الله صفا: ۲/ ۸۶۱

۲ - اسرارنامه: ۲۳

۳ - شعر العجم: ۲/ ۱۷

۴ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۶۷

رسیدن به مقصود

این عاشق سوخته و معشوق مملکت سرّ و نهان که با شمع شریعت بشاهراه طریقت قدم نهاد، باکشش غیبی و کوشش شخصی در اندک زمانی توانست از گریوه‌های بی‌شمار و کوهسارهای بی‌فریاد و وادی‌های بی‌امان این راه هولناک که یگانه‌تازان طریقت در آن ناخن و چنگال ریخته‌اند بگذرد و بقول خودش با بالی شکسته و پری آغشته به خون دل مخبور و مست و کوفته و مجروح خود را به دروازه حقیقت کشاند و بدیدن روی حضرت دوست که تنها بار دلارام است نائل آید:

راه طی کردم بدیدم گنج دل	از پری گنج من گشتم خجل
راه طی کردم بدیدم روی یار	پیش یار خویش کردم جانثار
وصل او در کنج خلوت دیده‌ام	گرچه راه بی‌کران پیموده‌ام
وصل او در کنج خلوت یافتم	رستن راه کران انداختم
درنیشابورم به کنج خلوتی	با خدای خویش کردم وحدتی
یار با من هم‌نشین است در سفر	تا به‌بینم روی آن زیبا‌قمر
خویش را در این ریاضت سوختم	وصلهای درد بر خود دوختم

و چون با صدق و اخلاص بی‌مانندی که لازمه سالکان طریقت و پیروان حقیقت است طی طریق نمود توانست فاصله بین عبودیت و ربوبیت و جودی خویش را به اندازه «قاب قوسین» رساند از عطار جسم به عطر فروشی عالم جان رسیده «سلیمان ثانی»^۱ و به فرموده امیرسید محمد نوربخش «از کمال اولیاء محققین و مکاشفین»^۲ گردیده او را ابو حامد محمد فریدالدین عطار خواندند و خود مابه فتوحات بسیاری از جانهای مشنای و ارواح بی‌تاب و مضطرب گردید و بهر نو سفری که شوق دیدار و ذوق وصال دامن جانش را گرفته است با تدوین آثار اندیشمند خود (برده از روی) راز رسیدن به دیار مقصود و پی بردن به سر منزل سیمرغ حقیقت را برداشت که سالها باید «با قدم توکل طی مراحل نموده و از عقبات صعب سلوک گذر کرده» چون او «از بین هزاران سالک که در این راه بی‌زینهار، جان و دل باخته‌اند این توفیق رفیق راه او شد» قسمت رفیقشان شود تا بتوانند

۱- آتشکده آذر: ۶۹۲/۲

۲- سلسله‌الاولیاء درج در جشن نامه هانری کربن ص ۴۹

چون فریدالدین «کیفیت این راه دراز را بیان کنند و از پست و بلندیها و نشیب و فرازهای آن سخن گویند و سالکان طریقت را از چگونگی این طریقت دشوار بیاگاهانند»^۱.

مذهب صوفیان

صوفیه تا آن زمان که در پی نخستین طبقه از صوفیان دویده‌اند کمتر دیده شده است. شیعه بوده باشند. هرچند این اواخر صوفیان هم مانند تمامی مردم مایلند قهرمانان زندگیشان دارای ویژگی‌های مخصوص بخود بوده از هرگونه عیب و نقص جنجال آفرین پاک باشند و آنچه آنان را از عرشی بودن تنزل دهد مبرا سازند برای نمونه جنید بغدادی که مذهب اباثور را داشته است^۲ به شیعه بودنش اکتفا نکرده^۳ او را نایب خاص حجة ابن الحسن العسكري روحی فداه معرفی کنند^۴ با محیی الدین عربی که در آسمانها مرتبه ابوبکر را افضل بر علی علیه السلام^۵ و شیعه را بصورت خوک^۶ دیده است. امثال فرعون را مؤمن تمام و کامل والمتوکل از بنی عباس را که به دشمنی با اهل بیت شهرت دارد او را قطب دانسته^۷ شیعه ناب می‌سازند.

ولی با این ادعاهای بی‌اساس که نمی‌توان حقایق تاریخ را از بین برد، هرچند این اواخر نویسندگانی یافت شده‌اند با کمال گستاخی با تحریف حقایق مسلم تاریخ کوشیده‌اند دامن صدرنشینان صوفیه را لااقل از نداشتن مذهب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام پاک سازند.

این گونه مدافعان بی‌انصاف خائن به تاریخ و رجال آن، باید بدانند جعلیات و مدافعات بی‌اساس آنان رمق ایستادگی در مقابل نیروی حقایق تاریخ را نخواهد داشت، حتماً روزی بافته‌های خیالی بدست محققانی خبیر که مجاهدانی جان برکف خواهند بود شکافته گردیده، و قیامت حقیقت‌های قریبانی شده که به خاطر حفظ ثنونات و منافع شخصی صورت گرفته برپا خواهد شد تا «سیروی شود هر که در او غش باشد».

۲- به مسابید آن قبلاً اشاره شد.

۱- اسرارنامه: مقدمه ص ۹

۴- طرائق الحقایق: ۲/۲۸۹

۳- اصول تصوف ص ۱۱۴

۵- فتوحات مکیه: ۲/۸ و البته غزالی نیز ابوبکر و عمر را افضل از علی می‌داند. احیاء العلوم

۶- فتوحات مکیه جزء دوم ص ۸

۱۱۵/۱۰

۷- فتوحات مکیه جزء ثانی ص ۶

ناآشنائی که امروز تحریف‌ها را به عنوان حقیقت‌های اصیل تاریخی می‌پذیرد حتماً با گذشت زمان که با تاریخ‌سازان قوم و طایفه آشنا شود به حقیقت‌های قربانی شده پی خواهد برد و اگر ضوابط را فدای روابط نکند حتماً دست از حمایت ناحق برداشته با توبه و انابه سر بر آستان ولایت می‌ساید.

و این مسکین دیده‌ام این گروه از آدمیان را که پس از یقین به مسئله‌ای برای رسیدن به مقاصد دنیای دون خود را به تجاهر زده با بی‌اعتقادی کامل سخن از اعتقاد و ایمان دارند. اینجاست که روسای چنین قوم و طایفه‌ای ناگزیرند برای حفظ اسرار خویش به عده‌ای کرنش باطنی داشته باشند. عزیزی برایم می‌گفت در مسیر طریقت «بک دروغ را باید با چهل دروغ دیگر» حفظ کرد و عاقبت الامر هم دست غیبی از آستین حقیقت به درآمده پرده از روی چنین روشی برمی‌دارد، دوست و دشمن پی می‌برند که در مجلس رندان خبری نیست که نیست.

این گروه هرکجا حنای چنین تحریفی به رنگ نه‌نشیند یعنی آتش یزیدی را که بایزیدی درست کردن است گل نیفتد مسئله شوم‌تر از نخست را مطرح کرده‌اند برای نمونه بدیع‌الزمان فروزانفر معتقد است هرچند اگر فلان صوفی «تبعیت او در فروع مذهب از امام اهل رأی ابوحنیفه نعمان بن ثابت و با امام مطلبی محمد بن ادریس شافعی (است) منافاتی با ارادت و اخلاص عاشقانه‌اش به حضرت مولی‌الموالی علی ندارد بر فرض آنکه وی را سنی بشماریم»^۱

این گروه از ناشران و مدافعان چنین تفکری حتماً ندانسته‌اند که طرح اینگونه مدافعات سست و بی‌رُمق سؤال‌انگیز خواهد بود از چاله به چاه پرتاب شدن همراه خواهد داشت. اگر عبودیت آنجا که محبت و عشق به علی امیرالمؤمنین علیه‌السلام است، شریعتش با آنچه در مذاهب اربعه حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی بکار گرفته میشود، بکار گرفته شود، نتیجه‌اش منحرف شدن از صراط مستقیم قرآن که صاحب ولایت مطلقه‌النهیه و انسان کامل قرآن است می‌باشد در معنا «روی به سوی توستان بدعت‌ها داشتن و پشت به توحید قاب نمودن است».

چطور امکان دارد سالک، راه عبودیت را با نوشه و معاشی که غیر از اهل بیت عصمت و طهارت و حتی قرآن فراهم آورده اند طی کند و به مقصد برسد؟!^۱
بنظر می رسد طرح اینگونه مسائل که به بهای تحریف حقایق صورت می پذیرد فقط و فقط به لحاظ اینست که صوفیه می خواهند نسبت خویش را بهر طوری شده است به سیدنا امیر المؤمنین علی علیه السلام برسانند زیرا امام عارفان تنها علی مرتضی (ع) می باشد نه کودکان گران سقیفه بنی ساعده و میراب شدگان از دست آنها چنانکه گفته اند: «فان انتساب جميع المحققين والمكاشفين من الاولياء والاصفياء الى علي رضي الله عنه بالصحبه والخرفه»^۲.

و عجیب است که واسطه این دست در دست بودن تا دست علی عمرانی در بعضی شجره های در دسترس ما کسانی می باشند که نه تنها مذهب اهل بیت عصمت و طهارت را نداشته اند بلکه پیر و مذاهب مقابله گران ائمه طاهرين صلوات الله عليهم اجمعين بوده اند بدیع الزمان فروزانفر هر چند کوشیده است بین شریعت حنفی و شافعی، مالکی و حنبلی و طریقت مرتضی علی علیه السلام که عیناً شریعت مصطفوی صلوات الله علیه است یک همبستگی و خویشی برقرار سازد لکن گاهی چنان شخصاً بافته های خویش را شکافته است که جز حمایت غیبی برای اهل سیر و سلوک که بر طریقه ولایت ائمه آل بیت می باشند نیست، می نویسد: «بر فرض آنکه وی را سنی بشماریم بدون شک پیر و هیچ یک از ائمه اربعه بالاخص نصوص نبوده و اطلاق حنفی یا شافعی، حنبلی یا مالکی بر او روا نیست زیرا صوفیه در فروع دین تابع هیچ یک از این چهار تن (به تنهایی) نبوده اند بلکه در هر مسأله از مسائل فروع دین به مصلحت حال عمل کرده اند و فتوای یکی از این چهار تن را ترجیح می داده اند و مفید به تبعیت شخص بخصوص نبوده اند و سند ما در این باره گفته مجددین شرف بن المؤید بغدادی است «أما مذهب القوم فی المسائل الشرعیة فإنه ما أمکن لهم أن یجمعوا و یوفقوا بین المذهب المتخلفه و أقاویل المجتهدین یجمعون و یوفقون ولا یمیلون إلى ما اختص به واحد من الأئمة والمجتهدین»^۱ فروزانفر در شرح و توضیح این روش فقهی خاص صوفیه می نویسد: «احکام ظاهر نزد اصحاب معرفت

۱ - تحفة البرره فی المسائل العشره.

۲ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۵۸ به نقل از تحفة البرره فی مسائل العشره.

چندان اهمیت ندارد و اعتبار به عمل باطن و صدق نیت و اخلاص قلبی و تهذیب نفس و تکمیل روح است تا بدان حد که تفاوت ادیان را هم در این مرتبه معتبر نشناخته‌اند.^۱

همین حرف‌های بافتگی بی‌اساس موجب می‌شود که محققانی چون علامه عارف کامل عبدالباقی کولپنبارلی هم می‌نویسد: «در تصوف مذهب معینی نیست»^۲

بدیع‌الزمان سپس می‌افزاید: «پیداست که حکم بر چنین کسان که محیط فکرشان تا بدین مایه از وسعت و عذر رسیده است به مذهب و یا آئین خاصی در معاملات ظاهر نوهی از ظاهربینی و عدول از واقع و حقیقت فکری تواند بود»^۳.

در اینصورت به اعتبار اینگونه شارحان کلمات صوفیه و شخصیت‌شناسان تصوف، صوفیه مذهب خاصی را نپذیرفته‌اند و درباره چنین قومی تحقیق بسیار مشکل و مهم است که باید با بی‌نظری و بدون تعصب صورت پذیرد تا نتیجه بتواند مایه تحقیق تازه نفسان از راه رسیده جامعه محققان باشد فرموده‌اند «تو که نوشم نیی نیشم چرائی» باید کوشید اگر در مسیر تحقیق نمی‌توان نتیجه‌ای کارساز و مشکل‌گشا بدست آورد لااقل مشکل آفرینی در راه تحقیق بوجود نیاورد.

درباره مذهب عطار

هرچند بعضی از دوستان عطار که شهرت عطارشناسی هم بخود گرفته‌اند در مسئله مذهب او چنان شرافت مذهبی او را فدای شخصیتش کرده‌اند و نوشته‌اند: «عطار بهر مذهب و کیش که پندارند مردی مخلص و مؤمن راستین بوده خدا را می‌شناخت و می‌پرستید»^۴.

با دیگری می‌نویسد: «شیخ را بهر مذهب و آئین و عقیده که پنداریم عارفی مؤمن و مخلص پاک دین بوده»^۵ اینگونه گفتن و نوشتن درباره مردی که بخوبی حقایق زندگیش را می‌توان یافت و به علاقمندانش پیشکش کرد، جفاست که او را از مذهب جدا کنیم بگوییم «مؤمن و مخلص و عارف و معتقد بوده است».

۱- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۵۹

۲- تصوف در یکصد پرسش و پاسخ: ۱۰۹ ۳- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۵۹

۴- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۶۱

۵- خسرونامه: مقدمه ص ۶۱

بعدها نمی‌پرسند عطاری که با مذهب آشنایی نداشته یا از شدت بی‌اعتنایی معلوم نیست پیرو کدام مذهب و آئین بوده است. مؤمن به چی بوده است؟ و عارف به حق چه کسی؟^۱

بنظر می‌رسد این همان ضرر و زیان علمی است که از پیروی سبکهای غیراسلامی ایرانی عائد می‌شود.

اختلاف نظر درباره

مذهب عطار

شناخت مذهبی جامعه‌ای که ابو حامد محمد عطار زاده نیشابور در آن پا بر صه وجود گذاشته و رشد کرده است لازم و ضروری می‌باشد زیرا بدون تردید در روحیه مذهبی عطار حتماً بی‌تأثیر نبوده است. «از لحاظ مذهبی باید دانست که بیشتر ساکنان شهر نیشابور از پیروان سنت و جماعت و بر طریقه‌ی «امام شافعی» بودند و اندکی از مردم آن سامان هم به طریقه‌ی «امام ابوحنیفه» گرویده بودند که از آن میان گروهی نیز از مذهب «شیعه» پیروی می‌کردند و جمعی نیز از (کرامیان) بودند که درین شهر زندگی می‌کردند که در روزگار پادشاهی سلطان محمود غزنوی، به قدرت رسیدند و با شیعیان به ستیزه برخاستند و دشمنان خویش را آزارها کردند. از غیرمسلمانان نیز گروهی درین شهر می‌زیستند که مردمی یهودی یا مسیحی بودند چنانکه محمد بن المنور نویسنده کتاب اسرارالتوحید نوشته «کلیسا هم درین شهر وجود داشته است»^۱.

در چنین محیطی بدنیا آمدن و رشد کردن زمینه اختلاف نظر درباره مذهب عطار از هر حیث فراهم است.

سعید نفیسی در پیروی او از اهل سنت کوچکترین شک و تردیدی نداشته تصریح می‌کند: در این که عطار در فروع در طریقه نسبی می‌رفته است شکی نیست در مقدمه خسرو و گل سه قسمت اشعاری دارد در مدح امام اعظم ابوحنیفه و مدح امام محمد قریشی و مدح امام اعظم شافعی^۲.

۱- بسوی سیمرغ: ۱۱۴

۲- جستجو در احوال و آثار عطار نیشابوری ص ۷۴ و ۷۵

بدیع الزمان فروزانفر می‌نویسد: «اطلاق حنفی یا شافعی و حنبلی یا مالکی بر او روا نیست زیرا صوفیه در فروع دین تابع هیچ یک از این چهار تن (به تنهایی) نبوده‌اند بلکه در هر مسئله از مسائل فرعی دین به مصلحت حال عمل می‌کردند و فتوای یکی از این چهار تن را ترجیح می‌دادند.^۱

پرفسور ادوارد براون او را سنی مؤمن می‌داند.^۲

نشانه‌های تسنن عطار

از ظواهر آنچه بعنوان آثار فریدالدین عطار به ما رسیده است چنین استفاده می‌شود که او مذهب اهل سنت را داشته، اظهار عشق و علاقه‌اش به خلفای سه گانه^۳ مدح و ستایش شافعی و ابوحنیفه^۴ در مثنویات و آثار مسلم او بهترین گواه سنی بودن اوست. پان ریپکا می‌نویسد: «با وجود آنکه پرورش وی تحت تأثیر مذهب تشیع انجام یافته در آثار دوران کمالش نشانه‌هایی از تسنن به چشم می‌خورد و شاید هم دلیل آن فقط تقیه بوده باشد زیرا در پایان صریحاً به تشیع اقرار می‌کند.»^۵

نشانه‌های تشیع عطار

همانگونه که نشانه‌های تجلیل از مذاهب ائمه اهل سنت در آثار عطار به چشم می‌خورد و موجب می‌شود که محقق او را سنی مؤمن بشناسد، اشعاری در دسترس است که در پیروی او از مذهب حقه تشیع هرگونه تردیدی را از میان برداشته صریحاً به تشیع عطار گواهی می‌دهند.

نشانه اول:

عطار آنجا که در فضیلت تنها وصی آسمانی پیامبر اسلام حقایقی را به صورت شعر بیان می‌کند تمام دلائلی است که شیعیان برای افضلیت و حقانیت علی امیرالمؤمنین علیه السلام اقامه می‌نمایند.

۱- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۶۰ - ۶۱

۲- تاریخ ادبی ایران: ۱۹۷

۳- خسرونامه: ۲۰، ۲۱، ۲۲ مصیبت‌نامه: ۳۰، ۳۱، ۳۳ و اسرارنامه: ۲۳، ۲۴، ۲۵

۴- خسرونامه: ۲۶، ۲۷ ۵- تاریخ ادبیات ایران: ۳۶۹

لافتی الاعلی از مصطفاست وز خداوند جهانش هل اتی است
از دو دستش لافتی آمد پدید وز سه قرصش هل اتی آمد پدید^۱
در جنگ خیبر رسول خدا پرچم سپهسالاری لشکر را به ابوبکر عنایت فرمود به
جنگ اهل خیبر فرستاد با جمعی پس منہزم برگشت روز دیگر رایت را به عمر شفت
فرمود، او نیز مثل ابوبکر برگشت و در این چند روز علی علیه السلام را درد چشمی
عارض شده بود پس حضرت فرمود که فردا رایت را می دهم به کسی که دوست دارد
خدا و رسول او را و او خدا و رسول را دوست دارد که کرار است نه فرار. پس روز دیگر
علی علیه السلام را طلبید و به آب دهان مبارک خود چشم او را شفا داد و علم را به او
داده به جنگ فرستاد^۲ صحابه به رأی العین شجاعت های علی امیر المؤمنین علیه السلام را
در جنگ دیده و از جبرئیل شنیدند که ندا سر داد «لافتی الاعلی لاسیف الاذوالفقار»^۳
اعتقاد به چنین موضوع مهم تنها به جمله «لافتی الاعلی» نیست بلکه اعتقاد به تمام
زمینه سازی های ظهور چنین شرافتی است که با سنی بودن منافات دارد زیرا یکی از
مطاعن اولی و دومی همین موضوع خیبر است که می خواستند رسول خدا را از جنگ با
یهودان قلعه خیبر منصرف نمایند.

نشانه دوم

در همین بیت به مسئله ایثار افطار خاندان وحی و نزول آیه اشاره می نماید، که اصل
آن چنین جهتی دارد حسنین علیهما السلام مریض شدند و رسول خدا به اتفاق اصحاب از
آنان دیدن کردند حضرت ختمی مرتبت به امیر المؤمنین فرمودند: برای شفاء دو فرزند
نذری کنید، نذر سه روز، روزه کردند. روز نخست موقع افطار مسکین بدر خانه آمد
طلب کمک کرد جمع اهل روزه حصه نان را به مسکین دادند و به آب افطار کردند، روز

۱ - مصیبت نامه: ۲۵

۲ - مسند احمد: ۸۶/۳ حدیث ۸۷۶۴ فضایل احمد: ۱۰۳ و ۱۰۶ و ۱۵۰ و ۱۵۱ (با اندکی
اختلاف) صحیح مسلم: ۱۷۶/۱۵ فتح الباری: ۸۷/۷ صحیح بخاری: ۲۰۷/۴ صواعق محرقة: ۱۲۱
نور الابصار شلبی: ۹۰ مناقب ابن مغازلی: ۱۷۶ حدیث ۲۱۳ مناقب خوارزمی: ۱۷۰ تاریخ ابن
عساکر: ۲۱۹/۱ - ۲۲۵ کثر العمال: ۱۲۳/۱۳ حدیث ۳۶۳۹۳ احقاق الحق: ۳۶۹/۵ - ۴۶۸.

۳ - نقص: ۲۵، تاریخ طبری: ۱۹۷/۲ ریاض النضره: ۱۹۰/۲

دوم موقع افطار یتیم بدر خاله آمد دوباره حصه نان خویش را به او دادند و به آب افطار کردند روز سوم بهنگام افطار اسیر آمد خواست باز ايثار کردند و به آب افطار نمودند که جبرائیل نازل شد «یطمعون الطعام علی حبه مسکینا و یتیمان» اسیراء را بر رسول خدا خواند^۱.

نشانه سوم

در پی همین شرف فضیلت گوئی مولی الموحدين علیه السلام سروده است:

چون نبی موسی، علی هارون بود

گسر برادرشان نگوئی چون بود^۲

اشاره به حدیث نبوی است که رسول خدا فرموده اند: «علی منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لانی بعدی»^۳ یعنی ای علی جایگاه تو نسبت به من همچون مقام هارون است به موسی جز آنکه پس از من پیامبری نیست.

بنظر قاصر از مهمترین نشانه های تشیع عطار همین بیت است زیرا پذیرفتن این مرتبه برای علی علیه السلام که رسول خدا بصورت رمز بیان کرده اند «الا انه لانی بعدی» یعنی اگر بنا می بود بعد از من پیامبری بیاید علی شایستگی آنرا داشت و این رتبت را پذیرفتن در معنا علی را بعد از رسول خدا افضل صحابه دانستن است و در امتداد نبوت انبیاء قرار دادن چنانکه شیخ مفید در این باره در ارشاد می فرماید: «این سخن رسول خدا متضمن چند چیز است تصریح به امامت و پیشوایی علی و معین کردن او به جانشینی اش فضیلتی را برای علی اثبات کرد و هیچکس را در آن فضیلت با او سهیم نکرد».

نشانه چهارم

چون نسی شهر و علی درآمده است

پس به دامادیش در خور آمده است^۴

عطار در این بیت استناد به روایت «انا مدینه العلم و علی بابها»^۵ نموده، البته وسعت

۱- تفسیر جلاء الاذهان: ۲۳۹/۱۰ و تفسیر لاهیجی: ۶۶۰/۴ و تفسیر روان جاوید: ۳۱۶/۵

۲- مصیبت نامه: ۳۵
۳- جامع صغیر: ۱۴۰/۲

۴- مصیبت نامه: ۳۵

۵- در ادامه حدیث آمده است: پس هر کس علم خواهد باید که از دروازه در آید، جامع الاصول: ۴۷۲/۹ حدیث ۶۴۸۹ و صواعق محرقة: ۱۲۲ حدیث ۹ حلیه الاولیاء ۶۴/۱ تاریخ الخلفاء سیوطی: ۱۰۷ مستدرک حاکم ۱۳۷/۳ حدیث ۴۶۳۷ و ۴۶۳۸ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید:

عظیم‌تر و مهتری را از روایت استنباط کرده است، باب بودن بطور مطلق را برای علی مرتضی بیان کرده و لفظ «علم» که باز به تنهایی جامعیت دارد را بکار نگرفتن گویای چنین اعتقادی است که منصب الهی خلافت و امامت موجب گردیده علی علیه السلام شأن دامادی رسول خدا را داشته باشد و برای این استنباط مسئله دعوت عشیره به اسلام که در پی نزول آیه مبارکه «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» صورت پذیرفت رسول خدا بنی عبدالمطلب را نصیحت کرده سپس فرمود «هر کدام از شما که ابتداء قبول کند و معین من گردد، برادر من و وصی من و وزیر من و وارث من و خلیفه من بعد از من خواهد بود پس هیچکس از آنها اجابت ننمود پس علی بن ابی طالب برخاست و گفت یا رسول الله من قبول دارم و معین تو بر این امر می‌شوم.....»^۱

نشانه پنجم

او چو قلب آل یاسین آمدست
قلب قرآن یا و سین زین آمدست
قلب قرآن قلب پر قرآن اوست
و ال من والاه اندر شأن اوست.^۲

«یسن» از جمله نامهای رسول خداست «سلام علی آل یاسین»^۳ را هم ابن عباس می‌گوید آل محمد می‌باشند^۴ عطار معتقد است قلب آل محمد، علی امیرالمؤمنین می‌باشد.

پس به دو موضوع در مصرع «قلب قرآن قلب پر قرآن اوست» اشاره نموده تحت حدیث «علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض»^۵ و این که بر

۱۶۵/۹ شواهد التنزیل: ۱۰۴/۱ حدیث ۱۱۸ لسان المیزان ۴۸۲/۱ ذخائر العقبی ۷۷
کفایة الطالب: ۲۲۰ - ۲۲۱ مناقب خوارزمی: ۸۲ حدیث ۶۹ تاریخ بغداد: ۳۸۴/۴ جامع الصغیر
حدیث ۲۷۰۴ و ۲۷۰۵

۱ - تفسیر طبری: ۱۱/۱۲، تفسیر برهان: ۱۱۰/۳ - ۱۹۱ شواهد التنزیل: ۵۴۲/۱ تاریخ حبیب
السیر: ۱/۳۱۰ تاریخ کامل ابن اثیر: ۶۳/۲ احقاق الحق: ۵۶۰/۳ و ۴۲۳/۱۴ - ۴۳۰ و ۱۱۹/۲۰
والغدیر: ۲۷۸/۲ - ۲۸۹ و مدارک زیاد دیگر.

۲ - صافات: ۳۰

۳ - مصیبت‌نامه: ۳۵

۴ - معانی الاخبار ۱۲۲ - ۱۲۳ مجمع البیان: ۴/۴۵۷ و مجمع البحرین: ۵/۳۱۳

۵ - صواعق محرقة: ۱۲۳

اثر پر بودن قلب علی علیه السلام از قرآن بوده که در صفین می فرماید قرآن ناطق من هستم فریب نخورید.

و سپس به حساسترین فراز تاریخ اسلام که غدیر خم است اشاره می فرماید که با نزول آیه مبارکه «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک»^۱ علی مرتضی را به جانشینی و امامت نصب فرمود، در پی چنین امر خطیری برای این که به مردم بفهمانند در جمع ما کسانی هستند خلعت این منصب الهی را برای خود دوخته و آماده دارند یعنی در سقیفه بنی ساعده آن بنای بی بنیاد بر علیه خدا و رسول و علی کودتا خواهند کرد فرمودند: «من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه» هر کس که من مولای اویم علی هم مولای اوست. خداوند دوستدار او را دوست بدار و دشمن او را دشمن دار...^۲

نشانه ششم

که گر در باء بسم الله ز اسرار

کنم تصنیف بیش از ده شتر بار^۳

عطار در این بیت اشاره به اسرار نقطه نموده است و باید دانست از آن جهت آنرا نقطه نامیده اند که نخستین نقطه ای است که به وسیله آن وجود مطلق تعین یافت و وجود مضاف نامیده شد، و آن همچون نقطه «باء» است که نخستین نقطه ای است که «الف» به وسیله آن در مظاهر حروفی خود تعین یافت و بصورت «باء» درآمد، محیی الدین معتقد است «به» وسیله باء وجود آشکار گشت و به وسیله نقطه آن عابد از معبود تمیز داده شد.^۴ اهل معرفت که اسرار حروف شناخته و بدان آگاهی کامل دارند رسول خدا را «باء» دانسته و علی را نقطه تحت «باء» که تعین «با» را به نقطه می دانند^۵ و این فرموده را می توانیم با روایتی که از ناحیه خواجه کائنات شرف صدور یافته به تائید برسانیم «یا علی

۱- مائده: ۶۷

۲- آنقدر مشهور است و در کتب اهل سنت و جماعت وارد می باشد که نیازی به ارائه مدرک نیست. لکن در پاورقی های لسان الغیب متذکر شده ایم.

۳- خسرو نامه: ۲۳ - جامع الاسرار و منبع الانوار: ۴۱۱

۵- النبی کالا و علی کالنقطه تحتها لان الباء لا يتعین الا بالنقطه.

خدا را شناخت جز من و تو و مرا شناخت جز خدا و تو و ترا شناخت جز خدا و من^۱ و در حقیقت اگر اصول اعتقادی اسلامی که توحید و معاد و نبوت است به زبان ولایت مطرح نشود و به فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت شرح نگردد از مسیر اصلی الهی خودش منحرف می‌گردد یعنی همان امرا لیبانی می‌شود که پشت کنندگان به غدیر خم از سراب سفیه بنی ساعده گرفته‌اند و زیر بنای تفکرات فرق غیر شیعه گردیده است.

بگذریم حافظ برسی با مستفیض شدن از روایات بر این اعتقاد است که «سَرِّ الْقُرْآن فِی الْفَاتِحَةِ وَ سَرِّ الْفَاتِحَةِ فِی مِفْتَاحِهَا وَ هِیَ بِسْمِ اللَّهِ وَ سَرِّ الْبِسْمِلَةِ فِی الْبَاءِ وَ سَرِّ الْبَاءِ فِی النِّقْطَةِ»^۲.

و علی امیر المؤمنین علیه السلام فرموده‌اند «إِنَّا النِّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ» من همان نقطه تحت با هستم^۳ حتی عطار نیشابوری در مصرع: «کنم تصنیف بیش از ده شتر بار» اشاره به همان فرمایش علی مرتضی علیه السلام دارد که «اگر می‌خواستیم هفتاد شتر را از (تفسیر) باء بسم الله الرحمن الرحیم بار می‌کردم»^۴.

با کمی دقت متوجه می‌شویم عطار حتی حریم احاطه به علی امیر المؤمنین را بر حقایق نگاه داشته در مقابل هفتاد شتر گفته است ده شتر.

نشانه هفتم

چو دنیا را طلاق داد جانش	مگر انگشتی مساند از آتش
خداوند یکی سایل فرستاد	که آمد در نمازش پیش استاد
که در دین تو دنیا بند جانست	تو میدانی که این خاتم از آنست
چو شد زین سرّ عالی سرفراز او	به سایل داد خاتم در نماز او ^۵

عطار نخست به فرمایش علی امیر المؤمنین استناد می‌نماید که فرموده‌اند: «قَدْ طَلَقْتُكَ

۱ - شناخت پیغمبر خدا اسرار نبوت در توحید و ولایت: ۲۳

۲ - مشارق انوار البقین: ۲۳

۳ - اسرار حکم سبزواری: ۵۵۹/۲ مشارق انوار البقین: ۲۳ و تفسیر روان جاوید: ۴/۱

۴ - لوشت لاو فرت سبعین بعیراً (جامع الاسرار و منبع الانوار: ۵۶۳)

۵ - خسرونامه: ۲۳ ۲۴

ثلاثاً لارجعة فيها به تعبیر حضرتش دنیا را سه طلاقه کرده است.^۱ سپس به انگشتر بخشی آن بزرگوار اشاره می‌نماید که در حال نماز به سایل مرحمت فرمودند و آیه مبارکه «انما ولیکم الله و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون»^۲ نازل شد و این را جمیع مفسرین خاصه و عامه متفقاً قائلند که در چنین موقعی نازل شد^۳ بد نیست اشاره به این موضوع هم بشود که عمر می‌گوید «والله لقد تصدقت باربعین خاتماً و انا راکع لبزل فی ما نزل فی علی بن ابیطالب فی نزل» قسم بخدا من چهل انگشتر در چهل مرتبه در نماز که در حال رکوع بودم تصدق نمودم که برای من هم آیه‌ای نازل شود آنطوری که در حق علی بن ابیطالب نازل گردیده ولی نازل نشد»^۴.

نشانه هشتم

اگر آبیش می‌باید که جان خورد

ز دست ساقی کوثر توان خورد^۵

رسول خدا عده‌ای را خطاب کرده فرمودند: می‌دانید کوثر کجاست و چیست؟ عرض کردند: خدا و رسول عالم‌تر است. فرمودند: جوئی است در بهشت و حوضی که خدای وعده داد که امت (رسول) بر کنار او روند بعدد ستاره آسمان و در کنار او ادانی و اقداح باشد. گروهی به کنار آب کوثر فراز آیند، فرشتگان ایشان را برانند من گویم امت من اند گویند از پس تو احداث کردند. آب کوثر از اصل سدرۃ‌المتهی بیرون می‌آید، طول او از مشرق تا مغرب است بر کنار او زعفران رسته است ریگ او در و مرجان و یاقوت و خاک او مشک....^۶

۱ - نهج البلاغه کلمات قصار ۷۷ و مناقب خوارزمی ص ۱۷ کامل ابن اثیر: ۴۰۱/۳ بحار الانوار ۳۱۸/۴۰
۲ - سوره مائده: ۵۵

۳ - تفسیر طبری: ۱۶۵/۶، اسباب النزول: ۱۴۸ تفسیر فخر رازی: ۴۳۱/۲ تفسیر خازن: ۴۹۶/۱ تفسیر نیشابوری: ۴۶/۱ فصول المهمه ۱۲۳ مطالب السؤل: ۳۱ تفسیر لاهیجی ۶۶۹/۱، البدایه والنهایه: ۳۵۷/۷ تفسیر روان جاوید: ۲۳۱/۲ صواعق ابن حجر: ۲۵ نورالابصار: ۷۷ تفسیر روح المعانی: ۳۲۹/۲
۴ - تفسیر صافی ذیل آیه ۵۵ از مائده.

۵ - در پاورقی لسان الغیب به مسانید و مصادیق آن اشاره شده است.

۶ - خسرونامه: ۲۴

اخبار بسیاری نقل شده است که در روز قیامت علی بن ابیطالب علیه السلام صاحب و ساقی حوض کوثرند و مؤمنان را از آن آب می نوشاند.^۱

عطار صاحب چنین مرتبه ای علی امیرالمؤمنین را می داند و می گوید:^۲

سوار دین پسر عسیم پسمبر شجاع صدر صاحب حوض کوثر
با این دو بیت می فهماند که یقین دارد جز معتقدان به خلافت و امامت علی بن ابیطالب
هیچ کس از کوثر سیراب نخواهد شد یعنی بهشت را درک نمی کند.

نشانه نهم

علی القطع افضل ایام او بود

علی الحق حجة الاسلام او بود^۳

در باره افضلیت علی علیه السلام روایاتی از رسول خدا (ص) رسیده از جمله آن بزرگوار «اسامه بن زید» را در مرض موت بر ابوبکر و اکثر صحابه امیر نمود پس «اسامه» افضل از ابوبکر خواهد بود و علی علیه السلام افضل از «اسامه» بالاجماع و افضل از افضل از کسی، افضل است از آن پس علی افضل باشد از ابوبکر.

ابن مسعود نقل می کند رسول خدا (ص) فرموده اند: «قسمت شد حکمت برده جزء پس داده شد به علی نه جزء و به سایر مردم یک جزء».^۴

ابن عبدالبر از خدیری نقل کرده که پیامبر فرموده اند: «قاضی ترین امت من علی است»^۵ یعنی در قضاوت افضل ترین است. سلمان از رسول اکرم نقل کرده که فرمود: «اعلم امت من علی است».^۶

این افضلیت را حدیث سد ابواب هم به ثبوت می رساند که رسول خدا صلوات الله

۱ - منابع الموده: ۱۱۹ تا ۱۲۴ و احیاء علوم الدین: ۳/۳۵۵ و فصل الخطاب: ۷۹

۲ - اسرارنامه: ۲۶
۳ - اسرارنامه: ۲۶

۴ - حلیة الاولیاء: ۱/۶۵ مناقب ابن مغزلی: ۲۸۶ حدیث ۳۲۸ مناقب خوارزمی: ۸۲ حدیث ۶۸

نایع الموده: ۷ و ۲۳۷ و ۲۵۴، احقاق الحق: ۵/۵۱۷ میزان الاعتدال: ۱/۱۲۴ حدیث ۴۹۹

۵ - مناقب ابن شهر آشوب: ۲/۱۷۰ بحار الانوار: ۴۰/۶۸ ذیل حدیث ۱۰۲

۶ - مناقب خوارزمی: ۸۲ حدیث ۶۷ کفایت الطالب: ۳۳۲

علیه به امر حق تعالی^۱ مأمور شدند^۲ تمامی درهائی که به مسجد باز می شود مسدود دارند مگر باب علی علیه السلام^۳ را.

و باز فرمایش ضربه علی یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین^۴ فهماند که شمشیر زدنش هم در راه خدا افضل است از عبادت ثقلین^۵.

اقرار لولا علی لهلک عمر^۶ افضلیت علی علیه السلام را بر عمر می رساند. خلاصه این که علی را تنها شیعه به استناد فرمایشات رسول اکرم اعلم و اقضای امت می شناسد^۷.

نشانه دهم

ای گوهرکان فضل و دریای علوم وزرای تو دُر درج گردون منظوم
بر هفت فلک ندید و بر هشت بهشت نه چرخ چو تو پیش روده معصوم
عطار در این رباعی «مختارنامه» به عصمت امام علیه السلام اشاره می نماید یکی از نشانه های عصمت غیر خدا را نبرستیدن است زیرا نص «لا ینال عهدی الظالمین» امامت که عهد و خلافت منست به ظالم نمی رسد پس محلت نصب امام منع ظلم است که از مختصات اعتقادات شیعه امامیه است^۱ ابن مسعود از رسول خدا روایت می کند: «اتهمت دعوة ابراهیم الی امام لم - مسجد لصنم قط» و لذا جعلنی الله نبیاً و جعل علیاً وصی» یعنی رسید اثر دعای ابراهیم به امامی که سجده نکرده باشد از برای بتی هرگز پس از این جهت حق تعالی گردانید مرا پیمبر و گردانید علی را وصی من^۲.

۱- فتح الباری: ۱۸/۷ مجمع الزوائد: ۱۱۴/۹ سند احمد: ۴۹۶/۵ حدیث ۱۸۸۰۱ خصائص نسائی: ۱۳ صواعق المحرقة: ۱۲۴ مناقب ابن مغازلی ۲۵۵ حدیث ۳۰۴ مستدرک حاکم: ۱۳۵/۳ حدیث ۲۲۹.

۲- خصائص نسائی ۱۲ احقاق الحق: ۵۴۷/۵ فضائل الخمسة: ۱۵۰/۲ کشف اليقین ۲۰۹

۳- سنن ترمذی: ۵۹۹/۵ حدیث ۳۷۳۲ حلیة الاولیاء: ۱۵۳/۴ مناقب ابن مغازلی: ۲۵۸ حدیث ۳۰۷ فضائل الخمسة: ۱۴۹/۲ - ۱۵۲

۴- شرح تجرید قوشچی ۳۸۳ شرح المقاصد: ۲۹۸/۵ ینابیع المودة: ۱۰۹ واحقاق الحق: ۴/۶ - ۱۱ والقدیر: ۲۰۶/۷

۵- اسدالغابه: ۵۲۰/۵ مناقب خوارزمی ۸۱ و ۸۲.

۷- انوارالمکوت: ۲۰۴ کشف المراد: ۲۲۷ - مناقب ابن مغازلی: ۲۷۶ حدیث ۳۲۲

نشانه یازدهم اقرار به ائمه اثنی عشر

در همین رباعی «مختارنامه» می فهماند که به امامت دوازده امام معصوم علیه السلام که از مختصات منحصر به شیعه است معتقد می باشد که می گوید: «نه چرخ چو تو پیش رو ده معصوم» سلمان می گوید داخل شدم بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه حسین بن علی بر رانهای آن حضرت نشسته بود و آن حضرت چشمها و دهان او را می بوسید و می فرمود: «تو سید پسر سیدی تو امام پسر امامی و پدر نه امامی تو حجت پسر حجتی و پدر حجت های نه گانه ای که نهم ایشان قائم ایشان است.»^۱

در اینصورت عطار به روایت وارده در این زمینه اشاره دارد که ائمه بعد از رسول خدا دوازده نفرند چنانکه جابر بن سمره می گوید آن بزرگوار فرموده اند: «می باشد بعد از من دوازده امیر».^۲

یا حضرت در جواب ابن مسعود که از سرکردگان امت سؤال می کند می فرمایند: «مثل نقبای بنی سرائلند یعنی دوازده»^۳ نفرند.

در معراج نیز حق تعالی به رسول خدا خطاب فرموده اند ملتفت شو به جانب راست عرش پیغمبر می فرماید ملتفت شدم پس دیدم علی و فاطمه و حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و مهدی را که در نوری مثل آب تنگ ایستاده بودند و نماز می کردند و مهدی در میان آنها مانند ستاره ای درخشیده بود حق تعالی فرمود ای محمد این ها حجتند و این مهدی از جمله عترت تو بازیافت کننده خون و خونخواه است ای محمد به عزت و جلال خودم قسم که اوست حجت لازم از برای دوستان من انتقام کشنده است از دشمنان من».^۴

۱ - مقتل خوارزمی: ۱/۱۴۶ مناقب ابن شهر آشوب: ۴/۷۰ و ۷۱ بحار الانوار: ۴۲/۲۹۵ حدیث ۵۶

۲ - صحیح بخاری: ۸/۱۲۷ تاریخ الکبیر بخاری: ۲/۱۷۰ قسم اول مسند احمد: ۶/۹۵ حدیث ۳۲۷ و ۹۷ و حدیث ۲۰۳۴۹ و ۲۰۴۴۲.

۳ - مسند احمد: ۱/۶۵۷ حدیث ۳۷۷۲ و منابع الموده ۳۰۷ و ۳۰۸ و تاریخ الخلفاء سیوطی: ۱۰

۴ - مقتل خوارزمی: ۱/۱۴۶ مناقب ابن شهر آشوب: ۴/۷۰ - ۷۱ بحار الانوار: ۴۳/۲۹۵

نشانه دوازدهم

مرتضی او را به جان دلدار شد

لحمک لحمی از آن در کار شد^۱

در این زمینه رسول خدا صلوات الله علیه فرمایشات فراوانی دارند برای نمونه در دعای ندبه حدیث «انت اخي و وصي و وارثي لحمك لحمي و دمك دمي و سلمك سلمی و حربك حربی» وارد است.

و بصورت «فعلى منی و انا منه، لحمه لحمی و دمه دمی»^۲ نیز از ناحیه ختمی مرتبت وارد شده است. عطار در این جا شرافتی را که شیعه برای علی مرتضی علیه السلام قائل است را بیان فرموده.

نشانه سیزدهم

مصطفی و مرتضی هر دو یکیست

من ندانم تا کرا اینجا شکیست

در این بیت نیز به حقیقتی اشاره می نماید هر چند که سنیان نیز روایت را نقل کرده اند لکن با اختیار نمودن غیر علی ابن ابیطالب به مقام خلافت و جانشینی نشان داده اند که قبول ندارند.

رسول خدا فرموده: «خُلِقْتُ اَنَا وَ عَلِيٌّ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ»^۳ من و علی از یک نور خلق شده ایم. و به صورت: «خُلِقْتُ اَنَا وَ أَنْتَ مِنْ نُورِ اللَّهِ تَعَالَى»^۴ ای علی من و تو از نور خدای تعالی خلق شده ایم. و بصورت: «أَنْتَ وَ اَنَا مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ»^۵ ای علی «تو و من از یک درخت خلق شدیم» و بصورت: «أَنْتَ مِنِّي وَ اَنَا مِنْكَ»^۶ تو از من هستی و من از تو هستم.

۱- اشترنامه: ۹۹

۲- کشف الیقین فی فضائل علی امیر المؤمنین: ۱۲

۳- فرائد السمطين: ۴۰ / ۱

۴- امالی صلوق: ۲۳۶

۵- فضائل الخمسه: ۱۷۱ / ۱ عن مستدرک الصحيحین: ۲۴۱ / ۲

۶- فضائل الخمسه: ۳۴۰ / ۱ عن النائی فی خصائصه: الاوالیهقی فی سننه: ۲۲۶ / ۱۰

نشانه چهاردهم

مرتضی اسرار احمد گل بیافت

گرچه در آخر از انسان ذل بیافت^۱

عطار در ابن بیت اشاره به روایتی دارد که از حضرت امام باقر علیه السلام وارد شده است آن حضرت می فرمایند: «ولایت خدا موضوع پنهان و از اسرار نهانی بود که خدا هم بعنوان سرّ در اختیار جبرئیل گذارد و جبرئیل هم به امر خدا آنرا بطور نهانی در دست پیغمبر اکرم قرار داد و آن حضرت سرّ ولایتی را در اختیار علی گذارد و آن حضرت در اختیار کسانی که خدای خواست یعنی الهه پس از خودش در آورده»^۲

نشانه پانزدهم

مرتضی او را به جان تصدیق کرد

جان خود در ورطه تحقیق کرد^۳

هرچند علی همواره در رکاب پیامبر بود و بیست و سه سال بعد از بعثت در تمام سختی ها که پیامبر در مکه متحمل بود شرکت کرد و بیشتر بار سنگینی آن حضرت را بر دوش داشت. لکن در دو مورد رسول خدا را به قیمت جان حمایت کرد. یکی در محاصره شعب ابوطالب که از بیم آزار قریش در آن داخل شده بودند و قریش آنان را در محاصره خود در آورده بود چون ابوطالب از هجوم مشرکان بر جان پیامبر بیم داشت علی را در بستر پیغمبر می خوابانید^۴.

دیگری ماجرای «لیلة المبيت» و خوابیدن علی در بستر پیغمبر می باشد که گویا علی علیه السلام در محاصره شعب ابوطالب از پدرش ابوطالب فرا گرفته بود که چگونه جان خود را فدای رسول خدا صلوات الله علیه کند. شبی که قریش تصمیم گرفتند شبانه در حالی که پیامبر در بسترش آرمیده بود بر او هجوم برند و او را بکشند، همان شب دستور هجرت داده شد. علی جامه سبز رنگ پیغمبر را پوشید در بستر او خوابید.^۵

۱ - اشترنامه: ۹۹

۲ - روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات مترجم: ۴۴۴/۳

۳ - اشترنامه: ۹۹

۴ - سیره معصومان از سید محسن امین ترجمه دانشمند گرامی جناب علی حجتی کرمانی: ۱/۱۹۲

۵ - فصول المهمة: ۳۳ و اسد الغابه: ۴/۲۵ کفایت الطالب باب ۶۲ تذکرة الخواص الالهة: ۲۱

عطار در این بیت به چنین فداکاری و جانفشانی علی مرتضی امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره می نماید.

نشانه شانزدهم

گر نه او بودی نبودی مهر و ماه

راه و شرع مصطفی پشت و پناه^۱

عطار به حدیث قدسی اشاره دارد که هیچکدام از اهل سنت به آن اعتقاد ندارند. حق تعالی رسول مکرم را خطاب می فرماید: «يَا أَحْمَدُ تَوَلَّيْتَ لِمَا خَلَقْتَ أَفْلَاكَ وَتَوَلَّيْتَ لِمَا خَلَقْتَكَ وَتَوَلَّيْتَ لِمَا خَلَقْتَكَمَا» یعنی: ای احمد! اگر تو نبودی افلاک و جهان را خلق نمی کردم و اگر علی نبود ترا نمی آفریدم و اگر فاطمه نبود تو و علی را خلق نمی کردم.

نشانه هفدهم

خواجه حق پیشوای راستین کوه حلم و باب علم و قطب دین

ساقی کوثر امام رهنمای ابن عم مصطفی شیر خدا

مرتضای مجتبا جفت بتول خواجه معصوم داماد رسول

مقتدای بی شک به استحقاق اوست مفتی مطلق علی الاطلاق اوست^۲

در این سروده عطار به چند مهم از اعتقادات مخصوص شیعیان نسبت به منصب دار خلافت و امامت اشاره می نماید.

الف: علی مرتضی را پیشوای راستین می داند در معنا برگزیده سقیفه بنی ساعده پیشوای راستین نبوده است چنانکه ابوبکر می گوید: «کاش در سقیفه بیعت با یکی از آن دو مرد یعنی عمر و ابو عبیده کرده بودم، که او امیر می بود و من وزیر»^۳ و به منبر رفته گفت: «مرا شیطانی هست که به من بر می خورد پس اگر درست براه رفتم مرا اعانت کنید و اگر از راه بدر رفتم به راه آرید! و باز گفت که دست از بیعت من بردارید! که من پشیمان شدم، چرا که من خلیفه شما شدم و حال آنکه بهتر از شما نیستم در حالی که علی در میان شماست»^۴.

۱ - منطق الطیر: ۲۶

۲ - اشترنامه: ۹۹

۳ - مروج الذهب: ۳۰۸/۲ و ۳۰۹ عقد الفرید: ۲۵۰/۴ والامامة والسیاسة: ۳۶/۱ و ۳۷.

۴ - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ۳۵/۲، ۳۷، تاریخ طبری: ۶۱۹/۲، الامامة والسیاسة: ۳۶/۱.

در صورتی که رسول خدا نسبت به علی علیه السلام درباره وصایت بعد از خود می فرماید: «إِنَّكَ لَأَفْضَلُ الْخَلِيفَةِ بَعْدِي» تو پس از من برترین خلیفه و جانشینی^۱ جایی دیگر فرموده: «أَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ خَاتَمُ الْأَوْصِيَاءِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ» من خاتم پیغمبرانم و تو یا علی تا روز قیامت خاتم اوصیاء می باشی^۲ جای دیگر می فرماید: «وَوَصَّيْتُ وَخَلِيفَتِي فِي أَهْلِي وَخَيْرُ مَنْ أَتْرَكَ بَعْدِي...» وصی و جانشین من در خاندانم و بهترین کسی که پس از من باقی می گذارم^۳ جای دیگر می فرماید: «كَانَ أَعْلَمُ أُمَّتِهِ، وَوَصَّيْتُ وَأَعْلَمُ أُمَّتِي بَعْدِي عَلِيُّ بْنُ أَبِيطَالِبٍ» وصی من که پس از من داناترین امتم می باشد علی بن ابیطالب است،^۴ جای دیگر می فرماید: «أَتَاهُ جُبْرَائِلُ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ فَقَالَ هَذَا خَيْرُ الْوَصِيِّينَ» این بهترین اوصیاء است.^۵

ب: به مسئله باب رسول خدا بودن اشاره کرده است که مطابق روایات وارده از ناحیه مقدسه خواجه کائنات محمد مصطفی صلوات الله علیه شرف صدور یافته: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا»^۶ بصورت «أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيُّ بَابُهَا»^۷ بصورت «أَنَا مِيزَانُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّ بَابُهَا»^۸ بصورت «أَنَا مِيزَانُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيُّ لِسَانُهُ»^۹ بصورت «أَنَا دَارُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّ بَابُهَا»^{۱۰} بصورت «أَنَا مَدِينَةُ الْفَقْهِ وَعَلِيُّ بَابُهَا»^{۱۱} در پی اکثر این کلمات رسول خدا افزوده اند: «فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ بَابَهُ» هر که علمی خواهد باید از دروازه شهر علم درآید و جای دیگر فرموده اند: «فَمَنْ أَرَادَ التَّيِّبَاتِ فَلْيَأْتِ الْبَابَ» هر که خواهد بخانه ای درآید باید از در وارد شود جای دیگر فرموده: «وَبَابِي إِلَهِي أَوْلَى مِنْهُ» از آن درِ بنزد من باید آمد.^{۱۲}

ج - پس از این که قبول دارد علی مرتضی ساقی کوثر است و امام راهنما و ابن عم

معجم الکبیر طبرانی: ۱/ ۶۲ عقد الفرید: ۴/ ۲۵۰ مروج الذهب: ۲/ ۳۰۸

۱ - امالی صدوق: ۱۲ ۲ - فرائد السطین: ۱/ ۱۴۷

۳ - بحار الانوار: ۱/ ۳۸ ۴ - همان

۵ - همان ۲/ ۳۸ ۶ - من شهر علمم علیم درست (الغدیر: ۶/ ۷۹)

۷ - من خانه حکمت و علی در آن خانه است (الغدیر: ۶/ ۸۰)

۸ - من ترازوی علمم و علی دو کفه آنست (همان)

۹ - من ترازوی علمم و علی زبانه آن ترازو است (همان)

۱۰ - من خانه علمم علی در آن خانه است (الغدیر: ۶/ ۸۰)

۱۱ - من شهر فقه هتم و علی دروازه آنست (الغدیر: ۶/ ۸۱)

۱۲ - الغدیر: ۶/ ۷۹ - ۸۰

رسول اکرم می باشد به حدیث شیر «علی اسدالله فی ارضه»^۱ علی شیر خداست در زمین اشاره نموده است.

د - پس از اینکه ابوبکر و عمر از فاطمه زهرا سلام الله علیها خواستگاری کردند و حضرت می فرمودند منتظرم به بینم قضای الهی درباره او چه حکم می کند. و روزی که به فاطمه فرمودند: من از خدا خواسته‌ام ترا به همسری بهترین و محبوبترین بندگانم دهم* و بهنگام زفاف علی را به طرف راست و فاطمه را در جانب چپ خویش گرفت و هر دو را به سینه اش چسباند و پیشانی آنها را بوسه داد دست فاطمه را گرفت و در دست علی گذارد و گفت: خداوند بر تو ای دختر رسول خدا برکت نهد فرمود ای علی چه خوب زنی است همسر تو و به فاطمه فرمود: چه خوب شویی است شوهر تو.^۲

یونس بن ظبیان می فرماید از امام ششم شنیدم می فرمود: «لولا ان الله خلق امیرالمؤمنین لفاطمه ما کان لها کفو علی الارض» اگر خدا امیرالمؤمنین علی را نمی آفرید در روی زمین کفو و همنائی برای فاطمه (ع) نمی بود.^۳

ه - به مهمترین مسئله اشاره می کند که بهترین گویای تشیع عطار است. مسئله عصمت که از شرائط اساسی امامت می باشد بدین معنی که امام باید در ابلاغ احکام الهی و تفسیر و تبیین شریعت نبوی از هرگونه خطای عمد یا سهوی مبرا باشد و از دیدگاه شیعه بعنوان شرط ضروری است چنانکه علامه حلی می فرماید: «علمای امامیه معتقدند که امام باید معصوم باشد»^۴.

حضرت سجاد علیه السلام هم می فرماید: «الْإِمَامُ مِنَّا لَا يَكُونُ إِلَّا مَقْصُومًا» امام از خانواده ما نیست مگر آنکه معصوم است.^۵ و آنجا که خصلتهای امام علیه السلام را می شمارند فرموده اند: «عشر خصال من صفات الامام: العصمة، والنصوص، و ان یکون اعلم الناس و اتقاهم لله، واعلم بکتاب الله و ان یکون صاحب الوصية الظاهرة، و یکون له

۱ - کشف البقین: ص ۴ شماره ۱۷۷.

۲ - فی رجا ب ائمه اهل البيت الامام علی مترجم: ۲۰۸/۱ بحار الانوار: ۱۱۲/۴۳ جبرئیل می گوید: خدایت امر می کند که دخترت فاطمه را به همسری علی درآوری (بحار الانوار: ۱۱۱/۴۳)

۳ - همان: ۲۱۶/۱ -۴ بحار الانوار: ۹۷/۴۳

۵ - کشف المراد: ص ۲۸۹ مقصد ۵ مسئله ۲

۶ - محجة البیضا: ۲۳۲/۱ و بحار الانوار: ۱۹۴/۲۵

المعجزة والدلیل» ده خصلت از ویژگیهای امام است: معصوم بودن، تعیین شدن وی (توسط پیامبر و با امامان قبلی)، آگاهترین و نیز باتقواترین مردم، در راه خدا بودن، داناترین مردم به کتاب خداوند، دارای وصیتی ظاهر و آشکار، دارای معجزه و برهان روشن^۱.

و: علی امیرالمؤمنین را امام و خلیفه‌ای می‌داند که شکی در چنین منصب الهی او ندارد و سپس به استحقاق او هم اشاره می‌نماید، و این استحقاق یعنی حق مسلم را ابوبکر هم برای علی مرتضی قائل است که می‌گوید: «چرا من خلیفه شوم و حال آنکه بهتر از شما نیستم در حالی که علی در میان شماست»^۲ آنوقت در این یقین خلیفه اول به عدم استحقاق برای رسیدن به خلافت بعد از رسول خدا متقابلاً علی امیرالمؤمنین با یقین کامل می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي إِفَامًا لِخَلْقِهِ لَفَرَضَ عَلَيَّ التَّقْدِيرُ فِي نَفْسِي وَمَقَاطِعِي وَمَشْرِبِي وَمَلْبَسِي كُضَعْفَاءِ النَّاسِ كَيْ يَفْتَدِيَ الْفَقْرُ بِفَقْرِي، وَلَا يُطْفِئَ الْغَنَى عَنْهُ خَدَاوَنِدَ مَرَا إِمَامًا وَرَهْبَر خَلْقٍ حُودٍ قَرَارٍ دَادَ وَبَرٍّ مِنْ تَقْدِيرٍ وَانْدَاةٍ لَازِمَةٍ رَادَ مَوْرِدِ نَفْسٍ مِنْ، وَخَوْرَاكٍ، وَنُوشِيدَنِي وَبُوشَاكٍ مَرَاهِمَانِدَ نَاتَوَانَانَ وَضَعْفَاءِ مَرْدَمٍ وَاجِبٍ وَلاَزِمٍ فَرَمُودَازِ بَرَايِ إِيْنِ كِه فَغْبِرَانَ وَتَهِي دِسْتَانَ بَمَنْ اِقْتِدَاءِ كَرْدَه وَازِ مِنْ پِیْرُوی كِنْدَنِدُ وَثُرُوتٍ وَدَارَائِي ثُرُومَنْدَانِ آنان را سرکش و طاهی نگرداند»^۳.

نشانه هجدهم

گشته اندر کعبه آن صاحب قبول

بت شکن بر پشته دوش رسول

عطار در این جا به فتح مکه اشاره می‌کند، آنروز که رسول خدا وارد مکه شد و به کعبه درآمد محلو از بت بود، «بت‌ها را از درون کعبه بیرون می‌ریخت چون دست مبارکش به بت‌هایی که در بام کعبه گذاشته بودند نمی‌رسید علی را فرمود تا پای بر دوش مبارک گذاشته و بالا رفت و آن بت‌ها را درهم ریخت و شکست»^۴ این مسلم است که

۱ - تجلی امامت ص ۱۱ - ۱۲ به نقل از بحار الانوار: ۲۵/۱۴۰

۲ - تاریخ طبری: ۲/۴۵۰ انساب الاشراف بلاذری: ۱/۵۹۰ صراط المستقیم بیاضی: ۲/۲۹۴

۳ - اصول کافی: ۱/۴۱۰

۴ - تاریخ ابوالفداء: ۱/۱۴۳ تفسیر ابوالفتح رازی: ۵/۲۹۸ تفسیر طبری: ۳/۱۲۵

علی هیچگاه به بت سجده نکرد بلکه حرم بیت الله را هم از بت ها پاک کرد در صورتی که برگزیدگان سقیفه برای خلافت حتی بعد از اسلام هم با بت سر و سری داشتند.

زیرا سلیم بن قیس می نویسد «ما (اولی و دومی) بت بزرگ را نگه می داریم و او را عبادت می کنیم زیرا ما در امان نیستیم که ابن ابی کبشه (پیامبر) پیروز شود و آن وقت ما هلاک می شویم. این بت را نگاه می داریم تا برای ما ذخیره باشد اگر قریش به پیامبر غلبه کرد پرستش این بت را آشکار می سازیم و به آنها اعلان می کنیم که دین ما از دین شما جدا نیست و اگر دولت و پیروزی به پیامبر برگردد و او غلبه کند ما در عبادت این بت مخفیانه پیداری می نمائیم.

در این موقع بود که جبرئیل نازل شد و ابن گفتگو را به پیامبر خدا خبر داد پیامبر هم این موضوع را بعد از آنکه عمرو بن عبدود را کشتیم بمن خبر داد. آن دو نفر را طلب کرد و فرمود: در جاهلیت چقدر بت پرستید؟ گفتند: ای محمد بر آنچه در جاهلیت گذشته ما را سرزنش مکن. حضرت فرمود: در این روزها چقدر بت می پرستید؟ گفتند: قسم به آن کسی که ترا به حق به پیامبری مبعوث کرده از آن روزی که اظهار گرایش به دین تو کردیم غیر از خدا چیزی نپرستیدیم پیامبر فرمود ای علی شمشیر را به گیر و به فلان موضع برو و بت هائی که این دو نفر می پرستند را بیرون بیاور و خورد کن و اگر کسی میان تو و آن بت ها مانع شود گردنش را بزن. آن دو چون وضع را چنین دیدند به دامن رسول الله چسبیدند و گفتند یا رسول الله گناه و عیب ما را به پوشان.^۱

نشانه نوزدهم

امیر دین و دنیا مرتضی دان

و را بر حق ز بعد مصطفی دان^۲

جای دیگر پرده را بهتر از روی اعتقاد خود برداشته صریح تر می فرماید:

ز مشرق تا به مغرب گر امامست امیرالمؤمنین حمیدر تمامست^۳

این دو بیت خود تالیف غدیرند و بی اعتقادی عطار را به آنچه در سقیفه گذشته

می رساند.

سلمان می فرماید از رسول خدا شنیدم «علی امام متقین و قائد غر محجلین و امیر بعد از من است»^۱.

جای دیگر پیامبر اکرم فرموده اند: «علی بن ابی طالب وصی من و امام امت من و خلیفه من است»^۲.

جای دیگر می فرماید «او خلیفه بعد از من است»^۳.

نشانه بیستم

محمد اوست او نفس محمد

بنطق خود چنین فرمود احمد^۴

رسول خدا می فرماید: «بودیم من و علی نوری پیش خدا که نور تسبیح و تقدیس خدا می کرد پیش از آن که خدا آدم را خلق کند به چهار هزار سال و همیشه با هم بودیم تا آن که در صلب عبدالمطلب از یکدیگر جدا شدیم پس در من نبوت و «علی خلافت»^۵ جای دیگر می فرماید: «علی از من است و من از اویم»^۶. و درباره این که علی نفس محمد صلوات الله علیه است اشاره به ماجرای مباہله است که در سال دهم هجرت مسیحیان نجران که طایفه ای مهم بودند به اسلام دعوت شدند آنها در جواب دعوت رسول خدا حاضر شدند با او وارد مذاکره شوند و از هدف و مقصود وی آگاه گردند، بهمین منظور جمعی از دانشمندان و پیشوایان نجران که تعدادشان حدود هفتاد نفر می رسید و جمعی هم ناظر که قریب سیصد نفر می رسید و در رأس آنان دو تن از رهبران بزرگشان بنام «عاقب» و «سید» دیده می شدند تا اینکه کار به بحث و جدال کشیده شد آیه «فمن حاجک فیه من بعد ما جائک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم

۱- بحار الانوار: ۳۳۱/۳۷ حدیث ۱۶۹

۲- مناقب ابن مغازلی: ۴۵ حدیث ۶۸ مناقب ابن شهر آشوب: ۲۱۶/۳

۳- کفایة الطالب ۱۸۷ و اسد الغابه ۲۸۷/۵ و بحار الانوار: ۱۲۷/۳۸ حدیث ۷۷ لسان المیزان:

۲۹۶/۱ میزان الاعتدال: ۱۸۸/۱ و اصابه: ۱۷۱/۴

۴- میلاج نامه: ۱۵

۵- مناقب ابن مغازلی ۸۷ حدیث ۱۳۰ فردوس الاخبار: ۳۳۲/۳ حدیث ۴۸۸۴ کفایة الطالب

۳۱۵ تذکره الخواص ۴۶

۶- جامع الاموال: ۴۷۰/۹ حدیث ۶۴۸۰ سنن ترمذی: ۵۹۰/۵ حدیث ۳۷۱۲

وانفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین» پس آن کسانی که با تو در آن بحث و جدال می کنند بعد از آنکه تو علم به آن داری پس بگو ما و پسرانمان (حسنین) و زنانمان (فاطمه) و خودمان (علی = انفسنا) می آئیم شما هم پسرانتان و زنانتان و خودتان بیابید آنگاه مباحله کنیم بعد از آن لعنت خدا را بر دروغگویان می فرستیم^۱ روز مباحله پیامبر اسلام با هیبتی خاص و منظره‌ای جالب می آید او با قیافه‌ای جذاب و گیرنده و چهره‌ای ملکوتی و مطمئن با آرامش خاطر بطرف جمعیت می آید و پشت سر او چهار نفر دیده می شوند دو دست او در دست دو پسر بچه خردسال و زیبا، زنی پشت سر او و جوانی هم پشت آن زن دیده می شود.

که حسنین و فاطمه زهرا و علی امیرالمؤمنین علیهم السلام بودند وقتی اسقف باچنین منظره‌ای مواجه شد سخن خود را پس گرفت^۲ که در این ماجرای مهم «انفسنا = علی» است، باید در نظر داشت ادب اقتضا می کرده است که حسنین علیهما السلام را پدرشان علی بن ابیطالب علیه السلام همراه داشته باشد لکن رسول خدا صلوات الله علیه با این نحوه حرکت هرگونه توجیه را از دشمن خنثی کرده اند اگر علی مرتضی فرزندانش را همراه می گشتند برای حمل حسنین در مباحله شرکت نموده لکن این سبک ورود به صحنه مباحله گویای اینست که علی علیه السلام مستقلاً به لحاظ شأن «انفسنا» حضور دارند.

نشانه بیست و یکم اعتقاد عطار به امام زمان

فربدالدین محمد عطار نیشابوری در شرح سئوالی که حذیفه یار باوفای حضرت علی بن ابیطالب از آن بزرگوار کرده و حضرت جواب فرموده اند می گوید:

کی جهان بی قطب باشد پایدار آسیا از قطب باشد برقرار
گر نماید در زمین قطب، جهان کی تواند گشت بی قطب آسمان^۳

قطب که مرکز عالم وجود است و بهمین اعتبار اطلاق بر غیر امام معصوم و در عصر ما بر غیر حضرت حجة ابن الحسن روحی فداه اسائه ادب بساحت قدس آن بزرگوار می باشد و غیر معصوم را در ردیف معصوم علیه السلام قرار دادنت که هیچکس در هر رتبه‌ای هم باشد به چنین شرافتی زیبنده نیست. بهمین جهت عده‌ای از بزرگان عرفا نظیر شیخ سعدالدین حموی شاگرد برجسته نجم الدین کبری اطلاق اینگونه القاب را بر غیر امام معصوم علیه السلام جائز نمی داند^۴.

۲ - ذخائر العقبی: ۲۵، صحیح مسلم: ۲/۲۳۶

۴ - المصباح فی التصرف: ۳۳

۱ - آل عمران: ۶۱

۳ - مصیبت نامه: ۶۳

برای پی بردن به حسامیت چنین منصبی در عالم وجود می توانیم از کلام امام صادق علیه السلام مستفیض شویم که به مرد شامی فرموده اند: همانطور که وجود انسان «لا بد من القلب» است در غیر اینصورت برای رفع اعضاء و جوارح یقین حاصل نشود «چطور همه را (خدا) در سرگردانی و تردید و اختلاف واگذارد برای ایشان امامی که در تردید و سرگردانی خود به او رجوع کنند قرار نداده» عطار برای بکار گرفتن این تعبیر از «قطب» استفاده کرده همانطور که شیعیان دوازده امامی معتقدند می گوید «کی جهان بی قطب باشد پایدار» و به تعبیر و استدلال امام علیه السلام انسان بی قلب نمی شود.

حسین بن ابی العلاء از امام صادق علیه السلام سؤال می کند: مسکنست زمین باشد و امامی در آن نباشد فرمود: نه.^۱

موضوع دیگری که عطار به آن اشاره دارد اینست که زمین برقرار نمی ماند «کی تواند گشت بی قطب آسمان» و این همین نتیجه ایست که ابن ابی العلاء در پاسخ سؤال زمین بدون امام باقی می ماند؟ از حضرت صادق شنیده که: نه.^۲ ابو حمزه ثمالی می گوید از حضرت صادق سؤال کردم فرمود: «اگر زمین بدون امام باشد فرو رود (نظمش از هم پاشد)».^۳

مولی الموحدين علی بن ابیطالب در منبر مسجد کوفه فرموده اند: «وَلَوْ خَلَّتِ الْأَرْضُ سَاعَةً وَاحِدَةً مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا» اگر لحظه ای زمین از حجت خدا خالی بماند ساکنانش را در خود فرو می برد.^۴

ابن سینا در فصلی که راجع به امام و خلیفه گفتگو می کند و درجات اخلاقی و علمی انسان را گزرش می دهد می گوید: «و من فاز مع ذلك بالخواص النبوية کادان یصید بأنسانياً...» و هو سلطان العالم الارضی و خلیفة الله فیه.^۵ و روشن است که مراد از «العالم الارضی» جمیع کاینات ارض است که تحت استیلای ولایتی امام است. چنانکه از «با انسانیا» نیز استفاده می شود که مقصود صاحب تأثیر بودن است در تربیت صورت نوعیه. خواجه نصیرالدین فیلسوف و ریاضی دان بزرگ مشرق هم در جمله معروف خود

۱ - «هذا الخلق کلهم فی حیرتهم و شکهم و اختلافهم لا یقیم لهم اماماه اصول کافی مترجم: ۱/۲۳۹

۲ - همان

۳ - اصول کافی مترجم: ۱/۲۵۱

۴ - الفیه شیخ محمد بن ابراهیم نعمانی باب دهم.

۵ - همان ص ۲۵۲ حدیث ۱۰

۶ - شفا: پایان الهیات.

«وجوده لطف و تصرفه لطف آخر، و هدیه مناه بهمین حقیقتها نظر داشته است. و عطار به نکته‌ی بسیار مهم اشاره دارد که آثار وجود امام را نباید تنها از جهت تربیت اجتماعات مورد لحاظ قرار داد. حجت و ولی از نظر ناموس تکوین و پیوسته‌های درونی آفرینش لازم است که وجود داشته باشد، زیرا خداوند مبنای عالم هستی را بر اسباب و وسایط قرار داده است، حتی فیض وجود و اصول نعمت‌ها باید بوسیله‌ی قابل، از مبدأ عالم کسب شده به کاینات برسد. پس تربیت مردم یکی از چندین اثر وجود حجت است و در صورتی که روی موانعی عملی نگشت، باز سایر آثار بر وجود ولی مترتب است، و خود فیض پیاپی و تحقق مراحل افاضات اشراقیه، وابسته به وجود اوست که چون آیینه‌ی تابان، در برابر مطلع انوار بیکران ازلیست قرار گیرد و فروغ حیات‌بخش هستی را بر جان کائنات منعکس سازد.

عطار به غیبت امام زمان اشاره کرده می‌گوید:

پیر هم هست این زمان پنهان شده

تنگ خلقان دیده در خلقان شده^۱

در پنهان بودن در حالی که مردم او را نمی‌شناسند ملهم از فرمایش علی ابن ابیطالب علیه‌السلام بوده که می‌فرماید: «وَلَيْكِنَّ الْحُجَّةَ يَعْرِفُ النَّاسُ وَلَا يَعْرِفُونَهُ» اما حجت خدا، مردم را می‌شناخت، اما آنان وجودش را انکار کرده او را نمی‌شناختند^۲.

این که اگر ابراد کنند که منظور عطار «پیر طریقت است» اولاً علی امیرالمؤمنین علیه‌السلام را هم پیر پیران می‌دانند و حتی بعضی گفته‌اند: «مرا پیر طریقت جز علی نیست» و ثانیاً در ادامه همین ابیات جدا سازی مرتبه پیر را هم نموده است:

سالک القصه چو پیری زنده یافت خویش را در پیش او افکنده یافت

درست تعبیر امام معصوم و امام غیر معصوم را در اینجا ملاحظه کنیم.

به عطار جفا نکنیم

البته آنچه نقل کردیم بسیار مختصری است از زیادهائی که یافته‌ایم. اگر بخواهیم جمع بین آنچه گویای تشیع اوست و گواه سنی بودنش می‌باشد نموده، نتیجه‌گیری کنیم

که به فریدالدین عطار جفا هم نکرده باشیم نخست می‌بایست سروده‌هایش را حمل بر تقیه کنیم که بعضی معتقدند «حمل آن به تقیه مکابره باعیان است»^۱ در صورتیکه تند و صریح بود تمجیدها نمی‌تواند طرح موضوع را در زمان تقیه که شکل مطرح نمودنش و نحوه اقامه‌اش با شخص مکلف است از حدود فقهی تقیه خارج نماید.

در ازمنه مختلف بصورت‌های گوناگون با تشیع و شیعیان برخورد شده است و هر عصری بزرگان شیعه به وظیفه خود چنان عمل فرموده‌اند که مقتضی آن دوره بوده است در اینصورت ما بعد از هفت قرن نمی‌توانیم موقعیت زمان تقیه‌کننده‌ای را درک کنیم تا به آنچه مطرح است قضاوت کنیم.

دوم: در پی موضوع تقیه اگر با چنین موردی برخوردیم که خلفای سه‌گانه مدح شده‌اند نه مبانی فقه چهارگانه اهل سنت هرچند که فقهی از فقه‌های مذاهب اربعه هم مدح شده باشد، ستایش و مدح‌کننده نمی‌تواند از آن طایفه باشد زیرا عمل و تأیید فقه آنها، موضوع را از جنبه تقیه بیرون می‌آورد. و یقیناً چنان فردی هم مدح فقه‌های مذاهب اربعه را نماید و هم به فقه آنان عمل کند حتماً فردی سنی است. البته استثنا هم داریم که به صلاح دید امام علیه‌السلام یا ولی فقیه مانند علی بن یقطین عمل می‌نماید. یعنی در تقیه حتماً فقه آنها را هم بکار گرفته باشد چنانکه علی بن یقطین به روش فقه آنها رفتار می‌کرد.

در اینصورت با شواهدی که عنوان کردیم بدون تردید ابو حامد محمد بن ابراهیم فریدالدین عطار نیشابوری شیعه و کبروی مشرب بوده است.

از دشمنی تا حکم قتل

آنگاه که لفافه گوئی‌های شیعی بودن عطار آشکار گردید، نیر حملات ستیزجویان دشمنان اهل بیت عصمت بسویش باریدن آغاز کرد و قصه‌اش همه جا گفته شد، می‌دانست او به لحاظ دنبال کردن غدیر و محبت خدیریان بر دل عده‌ای متأسفانه گاهی دوست هم نمی‌نشیند. محبت‌هایشان را آتش بغض و عداوت خاندان عصمت و طهارت آب خواهد کرد. بهمین جهت دوستان دیروز اغلب بر اثر انحراف از صراط مستقیم دشمنان امروزند.

پیش سنی این چنین قومی ردند گر یکی باشد از ایشان ور صدند
پیش سنی این چنین قومی ردند کن یقینت، همچو ملعون مرتدند^۱
همه آنهایی که راه از غدیر و علی جدا کرده بودند آنگاه که فهمیدند فریدالدین
مدتهاست بر طریقت ولایت طی عمر می کند بر دلش مهر مرتضی و آل او خیمه زده اند،
تصمیم گرفتند به جرم حب علی علیه السلام با ایذا و اذیت محبتهای گذشته شان را نه تنها از
او دریغ دارند بلکه با ظلم و ستمی که بر فریدالدین وارد می کنند، شیرینی محبتهای گذشته
را تلخ کنند.

در جنای من بکوشیدند همه جامه این ظلم پوشیدند همه
جمع گشته جمله بهر قتل ما جرم عطار است حب مرتضی^۲
دشمنان عطار با او چنان کردند که پیش از او با تمام اهل ولا کرده بودند به حدی که از
زندگی این چنانی دل زده شده آرزوی خطاب «ارجعی الی ربک» را می کشید تا شاید از
ملاء اعلی بگوش جانش رسیده، اجازه پرواز بسوی دوست بیابد، آنقدر بال و پر بزند تا
به جایگاه قدس قدسیان در «مقعد صدق ملیک مقتدر» ماوای گیرند.

چند گویم حال درد خویش را در جهان با دشمن و با آشنا
جسور بسی حد از خوارچ دیده ام زین سبب خون می رود از دیده ام
در تن من جز رگ و جز پوست نه در درون جان بغیر از دوست نه^۳
چنان در دشمنی نمودن و عداوت ورزیدن کوشیدند که عطار سوخته دل سروده
است:

پایمال این سگان اینجا شدم

پیش ظاهربین بسی رسوا شدم^۴

تنها در نبال آنهمه دشمنی صبوری و شکیبائی داشت، می دانست که اگر لب به شکوه
باز دارد جامه صبوری را ردا کند و دراعه شکیبائی را به کنار افکند مبادا خطاب پر عتابش
کنند که ای مؤمن می توانی همه چیز را با او که بغض علی در دل دارد بدل کنی، ایمانت را
بدل او کن و کفر او را بستان، حبت را بده و بغض او را بگیر. در چنین زمانی نصیحت و

۲- لسان الغیب: ۱۷۱

۴- همان: ۱۷۱

۱- لسان الغیب: ۱۲۸

۳- همان: ۱۷۰

پند را بهترین مقابله کننده با دشمنی‌ها می‌دانست، می‌گفت:

بغض بردار و محب دوست شو	وین نصیحت را ز من اینجا شنو
بغض مردان خدا لیگو مدان	این ندا بشنو ز گفتار لسان
بغض بردار و پیا این راه رو	و از طریق سر جان آگاه شو
بغض بردار و به مظهر کن نگاه	تا به بینی اندرو سر آلاه
بغض ویرانی اعضای تو است	دوزخ تابان یقین جای تو است
بغض بردار و محبت پیشه کن	اندر این معنی یکی اندیشه کن ^۱

و آنگاه که پند و نصایح مشفقانه خویش را مؤثر نمی‌یافت و دشمن را بر باطل خویش استوار می‌دید می‌فرمود:

ای ندیده‌خواجه خود را عیان
تا ابد ماندی تو در بند گران
خواجه خود را کنم خدمت به جان
سرنهم هم چون سگش بر آستان^۲

بدین ترتیب هرچه دشمنی‌ها پررنگ‌تر می‌شد نیروی مقاومت او نیز بیش از پیش می‌گشت متقابلاً دشمن وقتی به این یقین رسید که ایذاء و اذیت نتوانسته او را از نشر فضائل خاندان وحی بازدارد تصمیم گرفت کتاب «مظهرالعجائب»^۳ را به فتوای فقیه بی‌ولایت سمرقندی جمع نموده به آتش سپارد با شنیدن جمع آوری «مظهرالعجائب» و تصمیم سوزانیدن آن، بر فضائلی که عین قرآن شرافت دارد خمگین و عصبی شده پیام فرستاده است.

تو بزید عصر مائی ای پلید	می‌کنی نقد حسین اینجا شهید
می بسوزی جملگی مدح ورا	از خدا شرمی بدار ای بی‌حیا ^۴

۲- همان: ۱۸۵

۱- لسان‌الغیب: ۱۷۹ - ۱۸۰

۳- مرحوم قزوینی در انتساب مظهرالعجائب به عطار یقین حاصل نموده و علت تردید بعضی را هم می‌نویسد: هرکس منطق‌الطیر و الهی‌نامه و خسرو و گل و دیوان عطار را مطالعه کرده باشد برای او قدری مشکل است اعتقاد کند که صاحب مظهرالعجائب با آنها یکی بوده است و ظاهراً علت این اعطاط خمود طبع است در سن کهولت (مقالات: ۱۳۰۶/۵)

۴- لسان‌الغیب: ۱۸۵

لکن دشمن سرمست از بغض و عداوت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نه به پند و نصایح توجهی داشت و نه از اینکه کسی او را یزید بخواند احساس شرم می کرد. و به فتوای فقیهی از دودمان سقیفه بنی ساعده کتاب مظهرالعجائب را به آتش کشیدند. آنگاه که خبر به فریدالدین می رسد می سراید:

غافل از سرّ خدا و دید دوست	تو بسوزی مظهرم کین گفت اوست
پیش ما این مدح و این دفترها است	مظهرم سوزی که مدح مرتضی است
اسم پاکش حیدر حیدر در است	مرتضی اندر عجائب مظهر است
می کنی از آتش اینجا پوشش	ای سمرقندی تو اینجا سوزش
از عذاب نارکی یا بی نجات	چون بسوزی مظهرم بعد از وفات
کی بود ایمانت ای بی دین نبول	چون بسوزی آیت و گفت رسول
سوزش مظهر که این وجه خداست	در کدامین مذهب این معنی رواست
بیخ تقوی را یقین بر کنندست	رد حق از شرع بیرون رفتن است
گفته رحمن حدیث مصطفی است	رد حق بغض علی مرتضی است
ز آنکه یزدان از در خود رانده اش ^۱	لعنت حق باد بر سوزنده اش

با چنین عمل اجرامی که بعد از رحلت رسول خدا تا عصر ما ادامه داشته و دارد، علی مظلوم تمامی ادوار تاریخ بوده است، عطار رانست به راهش راسخ تر و گویا تر گردانید به حدی که خشم دشمن او را به محاکمه نزد حکومت براق ترکمان^۱ کشانید و فقیهی از فقهای ذی جاه و مقتدر درباری سمرقند که برای محاکمه و استنطاق حاضر شده بود عوام و اتراک را بر او شورانیده خلاصه به جرم اطاعت از رسول خدا و پذیرفتن فرمان یوم القدر فتوای دادند.^۲

رافضی دارد در اینجا محترم	در طریق مرتضی دارد قدم
بهر اهل رفض پر برخاسته	او طریق سنیان بگذاشته
رد گشته از طریق انبیاء	مرتضی را مدح گفته در ملا

۱ - لسان الغیب: ۱۸۴

۲ - بعضی معتقدند ممکست براق ترکمان همان قلی سلطان براق حاجب باشد که از اولاد گورخان بزرگ و از امراء خوارزمشاهیه بود و در سنه ۶۱۹ فتح کرمان کرد.

۳ - مقالات ترویجی: ۱۳۰۶/۵

روز و شب در مدح آل مرتضی است رافضی را در جهان این بی وفاست
 گشتنی مطلق است در پیش ما مال و خون او بود بر ما حلال^۱
 بعضی معتقدند این محاکمه با حضور عطار برگزار گردیده است و در چنین لحظه‌ای
 که فقیه سنی درباری رأی خویش را اعلام می‌دارد عطار نیز بدون این که پروائی داشته
 باشد فرموده است:

جور و درد من ز حب مرتضی است

بر من این جور و جفا این جا رواست

بیاد ندارم کجا دیدم که به خاطر سپردم، مردی نزد خواجه کائنات محمد مصطفی
 از دشمنی‌هایی که بر اساس اعتقادات بر او روا داشته بودند، سخن داشت. حضرت
 فرمودند: خدا را دوست داری؟ عرضه داشت: آری. فرمودند: منتظر بلا باش. سپس
 سوال فرمودند: من را دوست داری؟ عرض کرد: بلی یا رسول الله. فرمود: در انتظار
 دشمن‌ها باش. آنگاه اشاره به علی مرتضی نموده فرمودند: او را دوست داری؟ عرض
 کرد: بلی فرمود: منتظر شهادت باش.

عطار بخوبی می‌دانست «فراز و نشیب بیابان عشق دام بلاست» و به جان یقین کرده
 بود «بلا را با ولا هم خانه کرده‌اند» بهمین لحاظ با فتوای فقیه سنی درباری سمرقندی به
 خود مرحبا گفت زیرا معتقد بود «بلایی کز حبیب آید هزارش مرحبا» باید گفت.
 فقیه سمرقندی صریحاً فتوای داد:

گشتن عطار در دین مزه است

قتل او ایمان و تلقین من است^۲

در اجرای حکم اشاره نرفته است که چگونه دست عنایت غیبی از آستین حضرت
 ذوالفقاری درآمده از دست دژخیمان دربار «براقی ترکان» نجات یافته است^۳

عاقبت ما را ز دست این سگان حق خلاصی داد بی وهم بی گمان^۴

در بلایم کرد دستگیری بسی نعمتم داده در این پیری بسی^۵

۲- لسان الغیب: ۱۶۴

۴- لسان الغیب: ۱۷۱

۱- لسان الغیب: ۱۴۷

۳- مقالات فروینی: ۱۳۰۷/۵

۵- لسان الغیب: ۱۸۹

و آنچه مسلم است عطار از رهگذر رنج و رنجوری، ستم و ستمدیدگی یک تصفیه و عین حال یک نوع اجتناب از لذایذ دنیوی و هم چنین طاعات و عبادات ظاهری، به قصد لقای باطنی با خداوند نصیبتش گردیده چنانکه می‌فرماید: «خداوند دوستدار خود را گرسنه نگاه می‌دارد تا از جان خویش به کلی سیر شود و چون از جان خویش سیر شد، گرسنه بی‌قرار جانان می‌شود».

دوستان را هر نفس جانی دهد

لیک جان سوزد اگر نانی دهد^۱

او به این یقین رسیده است که در رنج و بلا الطاف بی‌شمار و نشانه‌هایی از فضل پروردگار نهفته است.

هر بلا کین قوم را حق داده است زیر آن گنج کرم بنهاده است^۲
از این رو رنج و دردی که برای او فراهم آورده بودند نشانه‌ای از رحمت و لطف پروردگار بود.

درد دل‌های عطار

دردهای دل مردی که آوازه‌اش از مرزهای وطنش گذشته می‌تواند ترسیمی از جفای روزگارش باشد که سی مرغ آفرین نیشابور را به فغان درآورده:

نمی‌دانم، نمی‌دانم نمی‌دانم الهی

تو دانی و تو دانی تا چه خواهی^۳

دردهایی که گاهی چنان بردوش جان انسان سنگینی می‌کنند، او را زیر فشار غم و اندوه‌ها، از پای درمی‌آورند، بردوش بوده، نتوانسته‌اند با همت عالی او مقابله نموده از گفتن و نوشتن بازش دارند، تنها تأثیری که می‌گذاشتند، کلامش را غمناک و شعرش را سوزناک می‌نمودند عطار با تمام غمی که از رخ داده‌های دردناک زمانش بر دل داشت و سوزی که وجودش را می‌سوزاند همه دوران زنده بودن را با هر پری که می‌شد پرید، می‌پرید و با هر پویشی که می‌شد راه رفت، راه حیات را طی می‌کرد، گاهی مستانه و گاهی

هشیارانه، گاهی بارندان در میخانه و گاهی روی بر در بتخانه داشت و از آنچه رخ می داد و رنج می برد زمان ها را بهم پیوند می زد.

گاهی بوده گهی نابوده بودی گهی گشتیم و گه هیچی درودیم
بسی در پویه ایسن راز گشتیم گنون بسر ناامیدی بازگشتیم^۱
او هیچگاه به کام دل نخواید، تا بوده در این غم بوده، محنت نامه های زمانش را که
حوادث می نوشتند، او هم می خواند و از هر مژه ای خون بر رویش روان می شد، اگر جام
شرابی خورده بود در عوض هزاران شربت زهردار سرمی کشید و عمرش با خون دل به
سر می رفت.

بکام دل دمی نغنوده ام من درین غم بوده ام تا بوده ام من
چو محنت نامه گردون بخواندم ز یک یک مژه جوی خون براندم
دمی دم نازده فرسوده گشتم شبی نابوده خوش نابوده گشتم
اگر یک جام نوش از دهر خوردم هزاران شربت پر زهر خوردم
بخون دل بسر بردم همه عمر دمی خوش برنیاوردم همه عمر^۲
این سروده می رساند که پای جان شیخ ما از حسرت در غم مانده می گوید اگر
می خواهی بک جهان غم و اندوه به بینی زمانی در کنارم بنشین، آنگاه خواهی دید که غم
و اندوه من چندان است که گویی صد کوه بر دلم سنگینی می کند هر ساعت هزاران درد
مانند باران بر دلم می بارد.

گرت اندوه می باید جهانی به نزدیک دلم بنشین زمانی
که چندان غم و اندوه دارم که گوئی بر دلی صد کوه دارم
مرا دردست هر ساعت هزاران که بر دل درد می بارد چو باران^۳
از زندگی که صد کوه بر دلش سنگینی کرده است دل برداشته بر مردن راضی گردیده.

به مردن راضیم زین زندگانی
اگر بازم رهانی می توانی
ز سر تا پای من جای نظر نیست
که بروی هر زمان زخمی دگر نیست^۴

می فرماید اگر به سر تا پای من بنگری جای نگاه نمی یابی زیرا هر زمان زخمی دیگر به آن می رسد.

گاهی از شدت سوزهای جانسوز به رب العالمین پناه برده است:

خدایا من چو آن رند گدایم که برتن نیست بی صد زخم جایم
ز سر تا پای من چندان که جوئی جراحات پر بود چندان که گوئی
دمی هرگز بسراحت بر نیارم که سر از صد جراحات بر نیارم
اگر خود پای تا سر عین دردم ز دردی کافرم گر سهر گردم^۱
با تمام این بارگران که بر دل داشت افسوس می خورد که چرا جان دیگری ندارد تا بر پای غم ریزد.

درینجا جان ندارم صد هزاران

که در پای همت ریزم چو باران^۲

و خلاصه آنجا که از شدت غم ها، گوئی جان بر لبش رسیده است کوچکترین امیدی به خلق ندارد مناجات گونه به خدای تعالی عرضه می دارد:

خدایا دست این شوریده دل گیر خلاصم ده ازین زندان دیگر
در آن ساعت که جان آید به حلقم نماند هیچ امیدی به خلقم
تنم را روشنائی لحد بخش دلم را آشنائی ابد بخش^۳
اشاره هایش را با اندوخته هایش توأم کرده بحثی جاویدانی حق او را سوگند می دهد و می گوید:

چه دارم، درد بی اندازه دارم ز مال و ملک قلبی تازه دارم
چو دل دارم خرابی و کبابی چه می خواهی خرابی از خرابی
اگر تو عجز می خواهی بسی هست ندانم تا چو من عاجز کسی هست^۴
و از اینگونه سوز و گدازها در آثار عطار فراوان دیده می شود.

۱- همان: ۲۸۱

۲- الهی نامه: ۲۸۱

۳- همان

۴- همان: ۳۷۹

سال شماری حوادث

عصر عطار

دانستن آنچه که در دوره زندگی عطار بوقوع پیوسته می‌تواند، روزگار زیست عطار را در نظر ترسیم نموده، تا بیشتر به عظمت روحی و معنویت او پی ببریم. که چگونه با آنهمه رخ دادهای تلاطم آفرین مردافکن راه زمین تا آسمان را شناخته و توانسته از ناسوت ناملکوت پرواز کند. وقایعی که گاهی چنان با فشار از راه رسیده‌اند که رنگ سیاهی موی را به سفیدی گشیده‌اند، بر جمال دلنشین و دوست‌داشتنی جوانی، جلال پیری نشانده‌اند و مستی عشق را دو صد چندان کرده‌اند.

قادر نبوده‌اند او را از اربکه صلابت و استقامت و پای‌داری پائین آورند بلکه سخن‌هایش را درباره طریقت و حقیقت و عشق دلنشین‌تر و جذاب‌تر نموده، شور و حالی بخشیده تا تجربه محو شدن و از میان برخاستن را می‌آموزد.

۵۱۲-۵۱۳

اگر می‌شد به گفته آنهایی که سال تولد عطار را ۵۱۲ - ۵۱۳ نوشته‌اند، بی‌آنکه دودلی بخاطر بدود، اعتماد کرد نخستین غمی که بر دل عطار از رخ دادهای زمانش نشسته قصه پر غصه شهادت عین‌القضاة میانجی همدانی است. ابوالفضایل محمد بن عبدالله میانجی معروف به عین‌القضاة همدانی بی‌هیچ شک از درخشانترین چهره‌های علمی ایرانی است و بدون هیچ مبالغه می‌توان گفت که این برخاسته از «سهرورد» زنجان ایران با اندیشه نبوغ بار خویش یک شبه ره صد ساله رفته است و اگر امان می‌یافت برای حکمتی که در سینه داشته بنیادی نو ایجاد می‌کرد و مکتبی جهان‌گیر پدید می‌آورد.

لکن قرم‌الدین ابوالقاسم دره‌گزینی وزیر طغرل بن محمد بن ملک‌شاه که با وی سابقه عداوت داشته بی‌پروایی او را در بیان افکارش بهانه ساخته مجلسی از علماء معتنفد درباری ترتیب داده، کتب او را به نظر آنها رسانید، به بهانه اینکه در کتاب خود، خدای تعالی را موافق اصطلاح کلی (برخلاف اصول دیانت که اسما الله توفیقی است) واجب‌الوجود نامید که این چنین نامی در آثار دینی وجود ندارد متهمش کرده، حکمی شرعی در اباحه او صادر و به استناد آن به بغدادش اعزام نموده در آنجا زندانش کردند. و

عاقبت شب چهارشنبه هفتم جمادی‌الآخر در مدرسه‌اش به دارش کردند. سپس بزیرش آورده، پوست بدنش را کنند و در بوریائی آلوده به نفتش پیچیده و سوزاندند و خاکسترش را به باد دادند.^۱

سال ۵۲۳

عطار به حادثه قحطی نیشابور اشاره دارد که مردم چهل شبانه روز را در گرسنگی بسر برده‌اند^۲ و حالت سگهای هار را پیدا کرده، حتی گاهی به گوشت سگ و علف‌های بیابانی برای دفع گرسنگی پناه می‌برده‌اند^۳ به اعتقاد بعضی از عطارشناسان قحطی این سال نیشابور را عطار ندیده است.^۴

لکن در سال ۵۴۳ که بار دیگر گرانی و سختی زندگی در اکثر بلاد به حد اعلی رسیده بود و خراسان و اصفهان و دیار فارس و جزیره و شام هم مبتلا بودند^۵ عطار سه ساله بوده است.^۶

سال ۵۴۸

در این سال طایفه‌ای از ترکمانان باغی با سلطان سنجر به مخالفت برخاستند و در راه رسیدن به مقصود فجایع سنگینی به بار آوردند. آتش زدند و کشتند، به خاک و خون کشیدند.

بود وقت غمز زهر سو مرده و او نداد از بی‌نیازی گرده^۷
با هجوم این طایفه خونخوار و وحشی نیشابوریان هر کدام به جایی می‌گریخت و خود را پنهان می‌کرد.

وقت فرخ‌قلبی به جان در مانده	هر کسی دستی ز جان افشاند
رخت می‌کردند پنهان هر کسی	پیشوایان گم شده در هر پسی ^۸

۱- ریحانة الادب: ۲۲۶/۶

۲- تاریخ کامل ابن اثیر سال ۵۲۲

۳- تاریخ کامل ابن اثیر سال ۵۵۵

۴- مصیبت‌نامه: ۲۵۱

۵- مصیبت‌نامه: ۲۶۷

۶- شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۱۴

۷- البته اگر سال تولد را ۵۴۰ بدانیم.

۸- مصیبت‌نامه: ۱۴۳

در این وائمه رکن الدین اکاف به اسارت درآمد و با شفاعت سلطان سنجر آزادش کردند.^۱

سال ۵۴۹

رکن الدین ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالصمد بن احمد بن علی اکاف که از اعظم و عاظم و اکابر زهاد بود در غلبه ترکان غزو غارت نیشابور دستگیر شده، از همان زمان مریضی دامنگیرش نموده عاقبت در شوال ۵۴۹ از دنیا دیده برگرفت.

سال ۵۵۲

چهل هزار خانه وار ترکمانان که به غزان مشهور بودند و در ختلان و چغانیان و حدود بلخ و قندهار و بقلات اقامت داشتند سالیانه بیست و چهار هزار گوسفند جهت شیلان^۲ سلطان سنجر، تسلیم خان سالاران کرده به فراغت روزگار می گذرانیدند. سالی تصمیم گرفتند نه تنها به عهد بسته شده وفا نکنند بلکه فرستاده خان سالار را هلاک نمایند چنان کردند که تصمیم گرفته بودند.

آنگاه که سلطان سنجر از واقعه مطلع گردید تصمیم به تأدیب غزان گرفت آنان نیز پیغام دادند که اگر سلطان مراجعت نماید برسم چرمانه و خون بهاء امر فماج مبلغ صد هزار دینار و صد غلام ماه پیکر تسلیم می کنیم. امراء سلطان را از پذیرفتن چنین جرمانه بازداشته، صلاح را در این دیدند که غزان به خاطر بی حرمتی گوش مالی شوند.

در پی این ماجرا جنگ در گرفته غزان سلطان سنجر را دستگیر کردند و سه شبانه روز مرو را غارت کردند و به لحاظ بدست آوردن مخفیات، اشراف و اعیان را به بازجویی کشیدند و سپس به نیشابور شتافتند و در هر جا هر چیز دیدند متصرف گردیدند و مسلمانان را به خاک نمک شکنجه کردند سلطان سنجر چهار سال در دست غزان اسیر بود شبها او را در قفس آهنین می کردند و روزها بر تخت سلطنت می نشاندند عاقبت با متوسل شدن به حيله و تزویر و کمک حاکم بزد پس از چهار سال نجات یافته به مرو

۱ - خسرونامه: ۳۷

۲ - سفره طعام، سفره بزرگ که انواع خوراکیها بر آن چیده شده باشد.

بازگشت آن دیار را در کمال خرابی و رعیت را در نهایت بدحالی یافته غم و اندوه بر مزاج او مستولی گشت منجر به مرض شده در بیست و پنجم ماه ربیع الاول درگذشت^۱.

سال ۵۵۳

در این سال نقیب علویان بازار عطاران شهر نیشابور را طعمه حریق گردانید و معلوم نیست که عطار نیشابور و فرزندش ابو حامد محمد در این حادثه متضرر شده باشند^۲ زیرا عطار در آثار خود اشاره‌ای به این ضرر و زیان نکرده است.

در شوال همین سال مؤیدالدین ای‌ابه که از ترس غزان به خیو شان (قوچن) رفته بود، به نیشابور بازگشت و به جمع سپاه موفق گردید و در آن نواحی به تاخت و تاز پرداخت تا آنکه در ذی‌القعدة بین او و ابوالقاسم صلح شد و محمود نیشابور و طوس را به او واگذاشت^۳.

سال ۵۵۵

در این سال عطار زاده نیشابور که می‌رفت در طبابت و فن عطاری مهارتی کسب کند به سن پانزده سالگی با صحنه زلزله نیشابور برخورد داشته مدت‌ها خاطره‌اش با غم و اندوه قرین بوده است.

سال ۵۵۶

در جمادی‌الآخر سال ۵۵۶ خاقان ابوالقاسم محمود خواهرزاده سلطان سنجر که جانشین او شده بود با لشکریان غز به محاصره نیشابور شتافت ولی در حین محاصره از قید غزان گریخت، پیش مؤیدالدین ای‌ابه رفت، سپاهیان غز چون از فتح نیشابور عاجز شدند به غارت طوس برگشتند.

۱- تاریخ حبیب‌السیر: ۵۱۰/۲ - ۵۱۱

۲- تاریخ کامل ابن‌اثیر حوادث ۵۵۳

۳- تاریخ ایران از پیرنیا و اقبال ص ۳۹۴

سال ۵۵۷

در ماه رمضان این سال مؤیدالدین آی‌ابه، خاقان رکن‌الدین محمود را کور کرد بر اغلب بلاد این سرزمین چیره شد^۱ و بهمین حال به اتفاق پسرش در حبس او بودند تا جان سپردند و مؤیدالدین آی‌ابه خطبه سلطنت بنام خود خواند.^۲

سال ۵۵۸

در این سال ایل ارسلان که از بدو خوارزمشاهی ولایت گرگان و دهستان را تحت فرمان خود آورده بود با مؤیدالدین آی‌ابه بر سر تصرف این نقاط و نواحی دیگر خراسان اختلاف پیدا کرد و در سال ۵۵۸ با لشکری فراوان نیشابور را در محاصره گرفت ولی از عهده گشودن آن بر نیامد پس به مصالحه با مؤیدالدین به خوارزم بازگشت.^۳

سال ۵۶۸

پس از ایل ارسلان سرکوچکش سلطان شاه محمود به خوارزمشاهی نشست و تکش والی جند که پسر بزرگتر بود زیر بار فرمان برادر نرفت با تقیل پرداخت خرج سالانه به فراختائنان از ایشان یاری گرفت سلطان شاه و مادر او ترکان خاتون را از خوارزم بیرون کرد در ۲۲ / ربیع‌الآخر / ۵۶۸ به خوارزمشاهی نشست و سلطان شاه و مادرش به نزد مؤیدالدین آی‌ابه گریختند، ترکان خاتون بزور جواهر و نفایسی که با خود برده بود مؤیدالدین را فریب داد او را به تسخیر خوارزم تشویق کرد و مؤیدالدین لشکری فراهم آورده به همراهی ترکان خاتون و سلطان شاه عازم خوارزم گردید ولی در بیست فرسنگی جرجانیه تکش بر آنها هجوم آورد و مؤیدالدین اسیر گردید و در نهم / ذیحجه / ۶۹ به دستور تکش کشته شد.^۴

سال ۵۸۲ - ۳

در این سال علاءالدین تکش خوارزمشاه برای سرکوبی منگلی‌بیک اتابک سنجرشاه بن طغانشاه که با مردم نیشابور به عنف و استبداد رفتار می‌کرد به خراسان

۲ - تاریخ ایران از پیرنیا و اقبال: ۳۶۵

۴ - همان

۱ - تاریخ ده هزار ساله ایران: ۹۷/۳

۳ - تاریخ ده هزار ساله ایران: ۹۷/۳

حرکت نمود و نیشابور را در محاصره گرفت اما موفق به تسخیر آن نشد و سال بعد دوباره به نیشابور رفت منگلی بیک را اسیر کرد و کشت و پسر خود ناصرالدین ملکشاه را حاکم نیشابور نمود.^۱

سال ۵۸۷

شهاب‌الدین محیی بن حبش بن امیرک سهروردی که ملقب به شیخ اشراق و شیخ مقنول و شهید و مکنی به ابوالفتح حکیم معروف و محیی حکمت اشراق که اصول و فقه را در حوزه مجدالدین جبلّی و فخررازی در مراغه فرا گرفته بود در علوم حکمی و فلسفی سرآمد شد و به قوت ذکا و حدت ذهن و نیک‌اندیشی بر بسیاری از امور علمی اطلاع یافت او حکمت اشراق را احیاء کرده به کمال رسانید، فلسفه او التقاطی است و در آن آثاری از اصول عقاید حکمای یونان بخصوص افلاطون و نوافلاطونیان و حکمای قدیم ایران (فهلویون) و اصول دین زردشت بخوبی نمایان است او را به انحلال عقیده و تعطیل متهم کردند چون به حلب رسید به سبب همین عقیده فقها به روزگار حکومت ملک‌الظاهر صاحب حلب در پنجم رجب همین سال در سن ۳۸ سالگی شهید کردند. جسد او چندین روز به دار آویخته بود. البته بعضی هم معتقدند وقتی صلاح‌الدین به پسرش ملک‌الظاهر نوشت اورابه قتل رسانند خبر را به سهروردی دادند از ملک‌الظاهر خواست او را در مکانی حبس کند و نان و آب از وی بازگیرد تا بدین صورت کشته شود و او چنین کرد.

سال ۵۸۹

با مرگ سلطان شاه در آخر رمضان این سال، تکی از جانب برادر که بیست سال در زحمت بود آسوده خیال شده مرو و سرخس و طوس ضمیمه خوارزم شد و پسر ارشد خود ناصرالدین ملکشاه را حاکم مرو و محمدبن ملکشاه را به حکومت نیشابور منصوب کرد.^۲

سال ۵۹۴

تکشی که در سال ۵۹۱ در سرکوبی ترکان قبیجانی به ماوراء سیحون شتافته بود و در سال ششم جمادی الاخر همان سال شکست خورد در این سال بدست پسر محمد حاکم نیشابور این شکست را جبران نموده، رئیس ترکان قبیجانی را اسیر کرد و به خوارزم آورد.^۱

سال ۵۹۶

در این سال چند واقعه مهم تاریخی رخ داده است نخست اینکه اسماعیلیه که محرک اصلی لشکرکشی‌های خوارزمشاه به قلاع خود نظام‌الملک وزیر را می‌دانستند در ربیع الاخر^۲ یا بقولی در جمادی الاخر^۳ به ضرب کارد کشتند. تکشی که نسبت به آن وزیر صالح و دیندار محبت فراوان داشت از این عمل خشمگین شد به پسرش قطب‌الدین دستور داد که با لشکری کافی به قلاع قهستان حمله ببرد و خود نیز با این که بیمار بود از خوارزم بسوی خراسان حرکت کرد ولی به تاریخ ۱۹ / رمضان / در بین خوارزم و نیشابور جان سپرد^۴ و به تاریخ ۲۰ / شوال قطب‌الدین محمد با لقب علاء‌الدین به جای پدر نشست.

سال ۵۹۷

سلطان محمد خوارزمشاه به یک حمله در ذی‌الحجه همین سال در نزدیکی نیشابور غوریان را مغلوب ساخت و چون غیاث‌الدین و شهاب‌الدین طلب عفو کردند خوارزمشاه هم بر ایشان بخشود و غوریه خراسان را خالی نمودند.^۵ در همین سال فریدالدین عطار منظومه «الهی‌نامه» را که مشتمل بر ۶۵۱۱ بیت می‌باشد و از نوع مثنوی است سروده و هدفش در طرح این منظومه مبارزه با خرافات بوده که بخوبی از عهده آن برآمده است.

۱ - همان: ۳۹۵

۲ - تاریخ ده هزار ساله ایران: ۱۰۱/۳

۳ - تاریخ ایران از پیرنیا: ۳۹

۴ - تاریخ ده هزار ساله ایران: ۱۰۱/۴

۵ - تاریخ ایران از پیرنیا: ۲۹۶ - ۲۹۸

سال ۶۰۰

در این سال فریدالدین عطار خسرونامه را سرود که در میان مثنویاتش، منظومه‌ای است مانند «ویس و رامین» فخر گرکانی و «خسرو و شیرین» و «لبلی و مجنون» حکیم نظامی از ماجرای عشق دو دل‌داده و داستان زندگی دو شاهزاده سخن می‌گوید. اصل این داستان شیرین و دلنواز چنانکه خود شیخ در آغاز کتاب^۱ بدان اشاره کرده افسانه‌یی باستانی است به قلم بدر اهوازی که احوالش مانند بسیاری از داستان‌نویسان مجهولست.^۲

سال ۶۱۳

قطب‌الدین حیدر بن تیمور بن ابوبکر بن سلطان بن سلطان خان السالوری که نسب وی به عبدالله بن امام موسی کاظم علیه‌السلام می‌رسد وی را شاه ابدالان می‌گفته‌اند زادگاهش زاویه نون می‌باشد و جماعت حیدریان نسبت خویش را به او درست می‌کنند. در این سال از دنیا رفته است.^۳

سال ۶۱۶

شیخ مجدالدین ابوسعید شرف بن موبد بن فتح یا ابوالفتح محمد بغدادی خوارزمی، برادر بهاء‌الدین محمد بن مؤید بغدادی کاتب سلطان نکش خوارزم^۴ که در علم طب ابدالان مسیح زمان و نادر کیهان بشمار می‌رفت و در خدمت ملوک و سلاطین روزگار قربتی تمام یافته بود^۵ از مشاهیر شاگردان برجسته شیخ نجم‌الدین کبری بوده^۶ بطوری که خود مرقوم داشته خرقه از دست شیخ ابوالجناب نجم‌الدین کبری پوشیده او از شیخ‌الرری اسماعیل قسری او از محمد بن مانکیل او از داود بن محمد معروف به خادم‌الفقرا او از ابوالعباس بن ادریس او از ابوالقاسم بن رمضان او از ابویعقوب طبری او

۱ - خسرونامه: ۲۱

۲ - همان: ۲ مقدمه

۳ - همان: ۲۲ مقدمه

۴ - تاریخ‌گزیده: ۱۳۵

۵ - لب‌الالباب: ۳۳۰

۶ - مجمع‌الفصحا ۱۲۴۰/۲ خزینة‌الاصفیاء: ۲۹۱/۲ شذرات‌الذهب: ۸۰/۵ تذکرة‌الشعرا:

۲۴۵ مرآت‌الجنان: ۴۱/۴ سفینة‌الاولیاء: ۱۰۴ و ۱۰۵

از ابو عبدالله بن عثمان او از ابو یعقوب نهرجوری او از ابو یعقوب سولی او از عبدالواحد بن زید او از کمیل بن زیاد نخعی او از امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام^۱ در این سال^۲ بدست سلطان محمد خوارزمشاه به شهادت رسید.^۳

سال ۶۱۷

سلطان محمد خوارزمشاه که از شدت ترس چنگیز، خان جهانگشا خوارزم را ترک کرده می‌گریخت تا بالاخره به مازندران پناه برد و چون شنید مغولان در تعقیب او پند به جزیره کوچک آبسکون در مقابل دهانه نهر گرگان در بحر خزر رفت و آنجا در شوال ۶۱۷ از شدت کوفتگی، اندوه و بیماری جان سپرد. در حالی که کفن نداشت و از جامه‌ی یکی از همراهانش برای او کفنی ترتیب داده شد.^۴

هنگامی که خوارزمشاه از جلو سپاهیان مغول می‌گریخت جلال‌الدین و غیاث‌الدین و رکن‌الدین به خدمت پدر رفتند، سلطان در جزیره آبسکون جلال‌الدین را به جانشینی خود برگزید^۵ و برادران دیگر را به قبول فرمان او واداشت و در این تاریخ هنوز پایتخت خوارزم بدست مغولان نیفتاده بود. پسران خوارزمشاه از مازندران به خوارزم رفتند و جلال‌الدین منکبرنی فرزند ارشد بنابر انتخاب پدر به سلطنت رسید.

سال ۶۱۸

در این سال نخست شیخ نجم‌الدین کبری در جنگ با مغول به درجه شهادت رسید و در حمله مغول به شهر نیشابور و قتل عام مردم آن دیار، فریدالدین عطار نیشابوری نیز شهید گردید.

۱- ترجمه تحفة البرره فی مسائل العشره ص ۱۹۷.

۲- البته سالهای: ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۱۳، ۶۱۶، ۶۱۷ را نقل کرده‌اند لکن سعید نفیسی ۶۱۶ را ترجیح داده است.

۳- به مقدمه کتاب تحفة البرره فی مسائل العشره چاپ انتشارات مروی ناصر خسرو رجوع شود.

۴- تاریخ ده هزار ساله ایران: ۱۰۹/۳ ۵- تاریخ ایران از پیرنیا: ۴۰۷

دیدارهای عطار

آوازه سی مرغ آفرین نیشابور که نفس کافر را به اطاعت درآورده، معتقد بود هیچکس مانند خود انسان دشمن او نیست، طبقات مختلفی از جامعه عصر خودش را متوجه نیشابور نموده بود.

می آمدند تا درد خود را مرهم نهند و بیاموزند که چگونه بر ماتم عمر رفته به نشینند. وقتی به او می رسیدند با اندیشه روشن خود هدایتشان می کرد تا بخدا روی آورند و در سایه عبودیت پناه گیرند. دلشان آرام آرام خانه عشق گردد، بتوانند پاسبانی حرم دل را نموده ناکسان بر آن راهی نداشته باشند. آنهایی که او را دیده بودند و در سطوح اخلاقی و هیمنه ی بزرگ منشی و فروغ پندآموزی او پرورش یافته، آموخته بودند که در بر ناکسان زانو نزنند، به نانی جانی را بی حیثیت ننموده بر خوانی بر سفله سر فرود نیاورند. از طرفی آوازه بزرگ منشی و مردی، فضیلت دوستی و دانش پروری او از مرز نیشابور گذشته، تا دور دست ترین نقاط اجتماعات بشری رسیده، بزرگان سیر و سلوک که مقام هادیان جامعه، پیشوایان حق، رهبران ملت و آموزگاران دلسوز بشریت بودند را برای دیدار انسانی بزرگ، آموزگاری خردمند، پزشکی جان بخش، زهرشناسی پادزهر فرست، نیشابور را قبله مقصود قرار می دادند و چه بسا در این جمع بزرگانی نامدار به چشم خورده اند.

دیدار خواجه نصیر

قبل از فتنه مغول زمانی که خواجه نصیرالدین طوسی در نیشابور سکونت داشته و از تلامذه حوزه علمی «قطب الدین مصری» بشمار می رفته در بیست سالگی شیخ سی مرغ آفرین نیشابور را ملاقات کرده و گفته است: «کان شیخنا مفوهاً حسن الاستنباط و المعرفة لکلام المشایخ و العارفين و الائمة السالکین»^۱

دیدار مولانا

آنگاه که قوم شوم و خونخوار مغول می آمدند تا غارت کنند و قتل عام نمایند و به خاک و خون کشند بهاء الدین ولد به قصد زیارت بیت الله الحرام بلخ را ترک نموده عازم

مکه معظمه می شود و در مسیر راه به نیشابور که می رسند به زیارت فریدالدین ابو حامد عطار رفته، شیخ مثنوی اسرارنامه را به جلال الدین محمد مولوی خراسانی هدیه می دهد و به مولانا بهاء الدین سلطان العلماء بلخ می فرماید: «زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زنده»^۱.

دیدار جلال الدین

جلال الدین تبریزی (۵۳۶ - ۶۳۳) که از تربیت شدگان شیخ الشیوخ شهاب الدین ابو حفص سهروردی است بر اثر انس و الفتی که در ایام سلوک با شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی پیدا کرده بود، آنگاه که پیرو مرادشان دستور می دهد شیخ بهاء الدین از بغداد به زادگاهش ملتان بازگردد، او تقاضا می شود که در این سفر بهاء الدین را همراهی نماید. پس از اجازه دادن سفر را آغاز می نمایند در مسیر راه به نیشابور می رسند، شیخ جلال الدین تبریزی برای گردش شهر می رود وقتی باز می گردد، بهاء الدین زکریا از او می پرسد: که در اینجا چه دیدی؟!

جلال الدین می گوید: به خدمت فریدالدین عطار نیشابوری رسیدم از من پرسید که در بغداد چه کسانی مشغول تبلیغ هستند ولی از فرط احترام و هیبت زبانم بند آمده بود و نتوانستم جواب بدهم.

بهاء الدین زکریا می گوید: چرا اسم مرشد خود شیخ الشیوخ شهاب الدین سهروردی را نگفتی؟!

شیخ جلال الدین تبریزی جواب می دهد: که من چنان تحت تأثیر عظمتش واقع شده بودم که لحظه ای مرشد خود را هم از یاد بردم.^۲

جایگاه میراث عارفان

لذاتی که از چارچوب عالم ماده تجاوز نمی کنند، چون ناچیز و ناپایدار و بی محتوای هستند، آدمی را اقناع نکرده بل کدورت باطن و پریشانی خاطر را فراهم می آورند. هنوز

۱ - تذکره دولتشاه سمرقندی چاپ لندن: ۱۹۳

۲ - احوال و آثار شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی ص ۳۵ از فواید الفواد: ۲۵۲

جام هوس از باده امیال پر نشده، بزم را خالی کرده و لذت آوران می‌روند. در پی این ناکامی، ناکامان فقط لب نر داشته لذت به جان نرسیده، ناگزیراً برای پر کردن این خلواگر خسته و مانده از راه بازنگردند، شوریدگی ناکام خویش را از لذتی ناپایدار، به آغوش لذت آنی دیگری می‌برند، که درست فرار از چنگال پلنگ و به کام نهنگ است به قول مولانا جلال‌الدین محمد مولوی خراسانی به امید راحتی به آغوش آفتی پناه بردنست.

گر گریزی برامید راحتی ز آن طرف هم پیشست آید آفتی
در چنین موقعیتی تنها خلوتگاه حق آرام‌کننده است و آوای مردان خدا که اصحاب صفا، و مستان باده و لایتند بهترین مسکن آلام دردهای نهانی است.

عارفان نه صوفیان که گل سرسبد خلقند در مقام شهود حقایقی برایشان مشهود است و جهان وجود را بر طبق آن شهود موجود می‌باند، یافته یقینی خویش را که دور از هر یافته خیالی است به حله نظم و دراعه نثر که توام با کنایه و اشارات می‌باشد از دسترس نامحرمان دور داشته، تا اهل بشارت که اشارت دانند از سرچشمه زلال و آبشخور مالا مال شهود نوشیده، بی خود شده‌اند، خاک نشینان جهان امکانی را تحفه دهند و به آن از مجاز گذشته به حقیقت رسند.

چون به چنین شرافتی که مستحق «تاج کرمناس» شرف یافتند جهان را از دیدی دیگر مشاهده کردند و دانستند که غیر از عشق، از دیدنی گرفته تا شنیدنی باز بچه است و چون لُهو و لعب می‌باشد باطلی خواهد بود که قبله گردیده، و عاشق همان موحد حقیقی است که به تعبیر عطار «چون خود دان (گردیده) حق دان» شده است.

عارف کامل و اصل با این یقین، دوام انسان را بستگی به فنای در حق می‌داند و بهر «نظم» و «نثری» زمینه چنین مرتبه‌ای را در درون عاشق شیفته خود می‌آفریند که چون حق پایدار و جاویدانست، عاشق با فنای وجود مجازی و اعتباری خود در آن وجود حقیقی ابدیت می‌یابد و نامش که همان هویت وجود اوست بر جریده جهان باقی ثبت می‌ماند. در اینصورت جایگاه میواث عارفان «در دل‌هایی است که تراحم و اصطکاک و تصادم جهان مادی را شناخته‌اند و به جان یقین کرده‌اند نوش آن بی‌نیش و خمر آن بی‌خمار و گلشن آن بی‌خار نیست. بهمین اعتبار جوینده لذت باقی از این عجوزه هزار داماد جز آنکه عرض خود برد و زحمت خویش دارد نفعی نخواهد برد.

میراث درخشان عطار

خواجہ احرار فریدالدین عطار از آن بازگشتگانِ سفر لاهوتی است که دو جهان را در خود باز یافته، دُرر حقایق و غرر دقائق را در شاهکارهای بسیار بلند عرفانی خود چون گنجی در دل حروف و کلمات، تعبیرات و اصطلاحات، کنایات و تشبیهات پنهان داشته. آنجا که ماجرای دل باختن «شیخ صنعان» را خلق می‌کند و دلدادگی او را به زیباچهره ترسامذهب با کلمات دلنشین ترسیم می‌کند، پرده از راز عشق که فرض راه عبودیت است برمی‌دارد، می‌فهماند انسان تا عاشق نشود، عارف نمی‌شود در معنا هر کس معنی عشق نفهمیده در جهان هیچ چیز ندانسته و مهمتر این که عشق به مظاهر پلّی است که سالک را به حقیقت که حق حقیقی است می‌رساند. و آنجا که «ترسا»ی دل برده از شیخ صنعان برای به کام رسیدن او فیدها می‌آورد به سالک می‌فهماند که نفس اگر با شیطان هم پیمان شود، موجودیت یقینی سالک در تگنای تعلقات و دلبستگی‌ها مورد تهدید قرار گرفته، می‌بایست از این ورطه هولناک که چاره‌ای جز گذشتن از آن نیست با تهذیب و صافی کردن درون و بیرون راندن شیطان و وسوس او از دل نجات یابد. و آنجا که سفر هزاران مرغ را به جبل قاف به نظم می‌کشد و «سی مرغ» آفرینی می‌نماید می‌فهماند باید سالها طی مراحل نموده از عقبات صعب سلوک گذر کرده تا به دیار مقصود رسد و این نه در توان همه مرغان بود یعنی از هزاران طالب سالک که در این راه، بی‌زینهار جان و دل باختند، او در حجله انس ربانی، عروس آرزو را در آغوش می‌کشد که از ظلمات گمراهی آفرین گذشته باشد.

ابوحامد شیخ فریدالدین عطار نیشابوری توفیق رفیق راه او بوده تا بتواند کیفیت این راه دراز را در قالب قصه آفرینی‌ها یا حکایات گذشتگان بیان فرماید و از پست و بلندی‌ها، نشیب و فرازهای آن سخن گوید. سالکان دلباخته عاشق را از چگونگی این طریق دشوار بی‌اگاهانند. در همین مقصود کتب و رسالات فراوانی که ۱۱۹۰ یا بقولی ۱۱۴۰^۱ و یا به تحقیقی ۲۴۰^۲ معتقدند تدوین فرموده است.

سلسله عشق الهی که بر گردن عطار افکنده بودند هر زمانش بشکلی در شور و

۱ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار ص ۷۴

۲ - مجالس المؤمنین: ۹۹/۲

۳ - تذکره دولتشاه سمرقندی: ۱۴۲

غو غایش می آوردند، صلاهی عشق حق می زد، باده از خم قدیم بر حلقوم تشنه اش می ریختند، نعره مستانه از دل بر می کشید^۱ آن آه های آتشین که سنگ را می گداخت و هنوز هم می گدازد چون به قالب حروف ریخته شد، «خسرونامه»، «مختارنامه»، «الهی نامه»، «اسرارنامه»، «جوهرنامه»، «مصیبت نامه»، «اشترنامه»، «منطق الطیر»، «دیوان»، «شرح القلب»^۲ «کشف الاسرار و معرفة النفس والرب»^۳ «بلبل نامه»، «حیدرنامه»، «شاهنامه»، «هیلاج نامه»، «لسان الغیب»، «مفتاح الفتوح»، «بی سرنامه»، «منصورنامه»، «خیاط نامه»، «سی فصل»، «کنز الاسرار»، «کنز الحقایق»، «معراج نامه»، «وصلت نامه»^۴، «عبیر نامه»، «ارشاد البیان»، «خردنامه»، «سیاه نامه»، «زهدنامه»، «پندنامه»، «صد پند»، «عشاق نامه»، «هدهدنامه»، «هفت وادی»^۵.

بعضی معتقدند از (بلبل نامه) به بعد مسلماً از عطار نیست^۱ برخی هم در انتساب آنها به شیخ تردید کرده اند.^۲

و شیخ نیشابور خود نیز آثارش را چنین می شمارد:

مصیبت نامه	زاد رهروانست	الهی نامه گنج خسروانست
جهان معرفت اسرارنامه است	که مرغ عشق را معراج جانست	
چو خسرونامه را طرزی عجیب است	ز طرز او که و مه با نصیب است ^۳	

۱ - در مصیبت نامه صفحه ۳۶۴ هم آمده است:

این چه شورست از تو در جان ای فرید	نعره زن از صد زبان هل من مزید
گر کند شخص تو یک یک ذره گور	کم نگردد ذره از جانت شور
گر تو با این شور قصد حق کنی	در نخستین شب گفن را شق کنی
چون بود شورت به جان پاکت در	سر درین شورآوری از خاک بر
هم درین شور از جهان آزاد و خوش	در قیامت می روی زنجیرکش

۲ - کتاب شناسی عطار نیشابوری به کوشش جناب نادر گریبانی: ۱۸

۳ - جستجو در تصوف ایران: ۲۶۷

۴ - منطق الطیر تصحیح دکتر محمدجواد مشکور: ۱۳ - ۱۵

۵ - کتاب شناسی عطار: ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱

۶ - تاریخ ادبیات در ایران ذبیح الله صفا: ۸۶۲/۲ و منطق الطیر تصحیح دکتر جواد مشکور ۱۳ - ۱۵ و شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار از فروزانفر: ۷۴

۷ - تاریخ ادبیات ایران سال دوم دبیرستان: ۱۳۶۷ ص ۲۰۷

۸ - خسرونامه: ۳۰

در جای دیگر گوید:

ولی چون آفتاب شهر پاره	رفیقی داشتم عالی ستاره
ز خوشی خویش را بیهوش کردی	ز شعر من چو بیتی گوش کردی
همه مختارنامه از رباعی	ز شعرم یادداشت آن صعب داعی
فزون از صد قصاید هم زیر داشت	ز گفت من که طبع آب زر داشت
ز هر نوهی مفصل بیش و کم نیز	غزل قرب هزار و قطعه هم نیز
ز شرح القلب من جان در میان داشت ^۱	جواهرنامه من بر زبان داشت

پرگوئی عطار

آنجا که گفتن‌ها از عرش حقایق می‌آیند و نوشتن‌ها از قلم توفیق ربانی، شکل می‌پذیرند، کم‌گویی عیب و پرگوئی حُسن است که هزاران حُسن با خود همراه می‌آورد. پرورده طریقه ماه عیب پرگوئی را که دیگران گوش زدش کرده بودند با دل در میان می‌نهد و او را خطاب می‌کند: ای پرگوی! چند از این پرگفتن؟ باری خموش باش و طالب اسرار شوا

در جواب از دل می‌شنود: من خرق آتشم، مرا سرزنش مکن! اگر نگویم خواهم سوخت، دریای جان صدها موج می‌زند، چگونه می‌توانم ساعتی خاموش بمانم! من با این سخن گفتن بر کسی فخر نمی‌فروشم، فقط خود را بدان مشغول می‌دارم.

با دل گفتم که ای بسیارگوی	چند گویی، تن زن و اسرار جوی
گفت خرق آتشم عیبم مکن	می بسوزم گر نمی‌گویم سخن
بحر جانم می‌زند صد گونه جوش	چون توانم بود یک ساعت خموش
بر کسی فخر نمی‌آرم بدین	خویش را مشغول می‌دارم بدین
گرچه ازدل نیست خالی درد این	چند گویم چون نیم من مرد این ^۲

در الهی‌نامه^۳ نیز می‌فرماید: به من می‌گویی دیگر سخن مگو! چه کنم اگر نگویم
مبسوزم! همواره از من سخن می‌پرسید آخر از سوز من نمی‌ترسید؟

مرا گوئی مگوا دیگر نگویم چه سازم من بسوزم گر نگویم
 ز من دایم سخن پرسید آخر ز سوز من نمی ترسید آخر^۱
 گاه هم که دل مجبور به پرگوئی نیست چون همدم و هم نفسی در تنهایی نداشته است،
 کلمات را مونس جان دردمند، قلم و کاغذ را انیس هم راز قرار می دهد.

چون ندیدم در جهان محرم کسی
 هم به شعر خود فرو گفتم بسی^۲
 شیخ ما با این که عزت «زر» را در صامت بودنش می داند و می گوید:
 بسا آنت که گویا از زبان یافت چو صامت بود زر عزت از آن یافت^۳
 با این که شأن و منزلت خاموشی را می شناسد و معتقد است سوسن را از آن رو آزاده
 نامیده اند که با ده زبان لال و خاموش می باشد:

از آن سوسن به آزادی رسیدست
 که او با ده زبان گنگی گزیدست^۴
 سپس برای پرگوئی خود دو علت بیان می دارد، چون مست و بیقرار است نمی تواند
 خموش باشد و دیگر چون هم دم و هم نفسی ندارد.

چون خموشی این همه مقدار داشت	لیک دو داهیم بر گفتار داشت
جان من چون بود مست و بیقرار	بر نمی زد یک نفس از درد کار
گرد می تن می زدم از جان پاک	می برآمد از خموشی صد هلاک
از ازل چون عشق با جان خوی کرد	شور عشقم این چنین پرگوی کرد
از شراب عشق چون لایعقلم	کی تواند شد خموشی حاصلم
کاشکی جان مرا بودی قرار	تا همیشه تن زدن بودیم کار
آنچه در جان من آگاه هست	می ندانم تا بدانجا راه هست
چون نمی بینم به عالم مرد خویش	می فرو گویم بدانجا درد خویش ^۵

جای دیگر به رازی اشاره می نماید می گوید اینهمه گفتن از غمی سرچشمه می گیرد که

۱ - الهی نامه: ۳۷۳

۲ - منطق الطیر: ۲۵۲

۳ - الهی نامه: ۳۷۱

۴ - الهی نامه: ۳۷۱

۵ - مصیبت نامه: ۳۷۱

در درون دل دارد و اوئی را که شایستگی راز شنوی را داشته باشد نمی‌شناسد بهمین لحاظ در ننهائی با خود می‌گوید و خود می‌شنود و گفته‌ها و شنیدن‌هایش کتاب می‌شود.

چو هر همدم که می‌بینم حجابست مرا پس هر دمی همدم کتابست

مرا در نغز دل دردیست تنها کزو می‌زاید این چندین سخن‌ها^۱

آنگاه که عیب‌کننده این‌ها را هم نمی‌فهمد پاسخش را چنین می‌دهد:

کسی کو چون منی را عیب جوئیست همین گوید که او بسیار گوئیست

ولیکن چون بسی دارم معانی بسی گویم تو مشنوی توانی

گهر آخر بدیدن نیز ارزد چنین گفتن شنیدن نیز ارزد

برو برخوان و چون خواندی دعا کن زمانی عیب این مسکین رها کن

جهان پر عیب و خلقی عیب جوئیست که بی‌عیبی، خدای غیب‌گوئیست^۲

بنظر می‌رسد عیب‌جویان با اینگونه پاسخ‌گویی‌ها دست از طعن برنداشته‌اند که شیخ مکرر در مکرر به چنین مهمی پرداخته است ناگفته نماند عطار «پرسخن است اما به ورطه سخافت نمی‌افتد عفت کلام را مراعات می‌کند و مداح کسی نیست»^۳.

بت پرستی

آزادهٔ موحد نیشابوری مست بادهٔ معرفت، چون دیدهٔ طمع از اقبال خلق برداشته و از ادبارشان هراسی در دل نداشته با خود حدیث نفس نموده که شعرت حجاب تو گردیده، با این «بت، از خدا باز خواهی ماند و آنگاه به خودی خویش خطاب می‌کند: خود بسیاری از بت‌ها را شکستم اما اکنون در پیش شعر خود بت پرست مانده‌ام.

حجاب تو ز شعر افتاد آغاز که مانی تو بدین بت از خدا باز

بسی بت بود گوناگون شکستم کنون در پیش شعرم بت پرستم

هزاران بند چسوبین برفکندم کنون از بسند زربنت بستم

بهرم گر بترک بند گیرم وگرنه سمرنگون در بند میرم

به بت چون از خدا می‌بازگردم چگونه با خدا هم رازگردم

بلائی کان مرا در گردن آمد یقین دانم که آنهم از من آمد^۴

و این بازماندن از خدا، همان «حسنات الابرار سیئات المقربین» است که اهل سلوک باید در شناخت آن همتی مردانه کنند تا از صمدپرستی غافل نشوند که هر غافل کننده‌ای، صمدپرست را به صنم پرستی وامی‌دارد.

غرور و خودآگاهی

با آنکه شجاعانه خویش را به تازیانه سلوک می‌بندد و از خویش، عارفانه و عاشقانه انتقاد می‌کند، ولی از شعر خود با غرور و خودآگاهی چشمگیر یاد می‌نماید، و بی‌محابا می‌گوید هر که مرا سلطان فن شعر نداند، من او را گدایی بی‌سرو پا خواهم خواند، و بر آن عقیده است شیوه‌ای که عقل از شوق آن مست می‌باشد جز او کسی را دست نداده.

یعلم الله گر سخن گفتار را	بود مثلی یا بود عطار را
در سخن اعجوبه آفاق اوست	خاتم الشعرا علی الاطلاق اوست
هر که سلطانم نگویم در سخن	من گدائی گویمش نه سر نه بن
شیوه کز شوق او شد عقل مست	جز مرا هرگز کرا دادست دست ^۱

در جای دیگر کسی را همتای خود نمی‌شناسد، فردوسی و سنائی را به میدان می‌آورد، و در کنار هر مدعی به مبارزه می‌طلبد می‌گوید اگر مرد میدان نیستی به انگشت، کاسه لیس ما باش.

همچو فردوسی فقع خواهم گشاد	چون سنائی بی طمع خواهم گشاد
زین سخن کامروز آن ختم منست	نیست کس همتای من این روشنست
ترک خور کاین چشمه روشن گرفت	از زبور پارسى من گرفت
باد محروم از زبورم جز سه خلق	خرده‌دان و خوش خط و داود خلق
گر خوش آرازی جهان آور بجوش	ورنه میدانی چه کن بنشین خموش
ور تو زیبا می نویسی می نویس	ورنه ز آن انگشت بنشین کاسه لیس
من محمد نامم و این شیوه نیز	ختم کردم چون محمد ای عزیز ^۲

اینگونه سروده‌های شیخ چنان فراخنای گفتن و نوشتن را تنگ می‌کنند که شناخت صافی دل و پاک نهادی او را به زیر تازیانه انتقاد انداخته و برای پاکیزه ساختن ساحت او،

چاره‌ای جز نقادی و خورده‌گیری نیست. لکن چون فریدالدین عطار عارفی دانشمند و صاحب‌نظری روشن اندیشه بوده با این گونه خودآگاهی‌ها سالکان را از دسایس ظاهر فریبانه‌ای که مشتی ریاکار و دکان‌دار برای خود فراهم آورده‌اند آگاه ساخته، بهمین لحاظ از بیان عقاید انتقادی خویش نه تنها نهراسیده بلکه مدد گرفته، ابلیسان آدم روی را شناسانده است.

افکار عطار در آثار عطار

آنچه که عطارزاده نیشابور را واداشت دست بکار طبابت و فن عطاری داشته باشد، طی طریق نموده تا به قرب رسد، اندیشه بلندپرواز او بود که بر شاخسار تعلق حیات آرام نگرفت، به تعبیر رسول خدا دلش چون عصفوری بود که بدنبال معاش حقیقی می‌گشت، تا به آن قطع مسالک ناسوت نموده به ملکوت اعلیٰ پرواز کند. در مسیر این گشت و گذار عاشقانه، به دریافتهای عارفانه که نصیب ازلیش بود و حقیقت حقایق جاری بشمار می‌رفت دست یافت.

او خواسته دنیائی را زنجیری برپای ابناء زمان بسته شده می‌داند و اهواء نفس را به حجبی مثل می‌کند که در پیش چشم‌های باطن آویخته شده‌اند و دلباخته دیدار را از رویت جمال بار محروم می‌دارد. بهمین لحاظ او برای رسیدن به قرب حق که نایل آمدن به دیدار جمال حقایق است معتقد به، از همه چیز گذشتن و رعونت و خودبینی را در اولین قدم زیر پای نهادن و در قید نام و ننگ نبودن و خلاصه رنج فراوان تصفیه را پذیرفتن است از بازمانده‌هایش که مجموعه‌ای از افکار اوست، برمی‌آید که مانند کبوتری بهربام تعلقی نشسته تا بتواند برای یافتن دانه مقصود بهرجا نظر افکند بهمین جهت دام صیادان را خوب شناخته ناپختگان خام را از هزاران دانه و فریب و رنگ نیرنگ آفرین برحذر داشته است.

این عاشق سوخته جان بل معشوق مملکت سر و نهان با «سی مرغ» آفرینی به راز گذشتن از هشت منزل پرخوف و خطر که لازمه‌اش تحمل مشقات و ناکامی‌های بسیار است پرداخته.

و در قصه «شیخ صنعان» که زرناب از زرناسره جدا می شود می آموزد که در سراسر زمین کسی را نمی توان یافت که دیو نفس در کمینش نه نشسته باشد و دام در رهش نگسترده باشد و این که خلاصه باکشش غیبی و کوشش شخصی باید فاصله بین عبودیت و ربوبیت ذاتی که به تعبیر امام صادق علیه السلام «الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهَهَا الرُّبُوبِيَّةُ»^۱ برداشته تا به کمال توحید که نفی صفات^۲ است برسد.

در مثنوی «مصیبت نامه» سالک را به سعی و تلاش و امی دارد تا برای رسیدن به حق بهر دری متوسل شده از هر کس و هر چیز استمداد طلبد؛ افکار عطار در آثار او طالب دیدار را به جستجو و امی دارد و هر کجا که نیاز راهنمای داشته باشد بطرز شگفت آوری او را راهنمایی نموده تا به مقصود رسد و او که از منزل طلب توام با جستجو می گذرد به نکاپوی مرحله دیگر و امی دارد.

در جان ایات «اسرار نامه» حقایق سفر روحانی عبودیت را نهاده پرده از رخسار شاهدان معانی عرفان اصيل اسلامی برمی دارد؛ درست است که هر مقاله ای، حکایتی و افسانه ای بسیار دلکش است ولی شرح و تفسیر معضلات کلام طائفه اهل سلوک می باشد که با ترکیبات بدیع و تلفیقات بسیار دل انگیز و همیشه تازه که به زبانی ساده و در عین حال راه برنده به مقصود سروده شده است.

و در «الهی نامه» با آفریدن داستانی که شش برادر پدر سالخورده را برای رسیدن به «دختر شاه پریان»، «آموختن جادوگری» در جستجوی «جام جم» بودن و در پی «آب حیات» بر آمدن و «انگشتی سلیمان» را یافتن و شناختن و «کیمیاگری» فرا گرفتن به یاری می طلبند و پدر به آنها می فهماند که آرزوی خام دارند و به سراب افتاده اند، هدف اصلی عطار مبارزه با خرافات است تا سالک فریب ظاهر دلفریب قصص و حکایات آنرا نخورد و از صراط عبودیت منحرف نشود بدنبال مجعول مطلق برآید.

در «مختار نامه» با رباعیات عارفانه دستاویزی برای آفرینش مضامین باریک سالکانه که همه آنها دلنشین و شورانگیز است و قصه حالات شخصی او می باشد می رساند که بهترین نتیجه میرو سلوک حال اوست.

۱ - «بندگی خدا جوهری است که باطن و مفر آن ربوبیت است» مصباح الشریعه باب ۱۰ -

۲ - علی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید: «کمال التوحید نفی صفات عنه».

خلاصه عطار با بکارگیری هنر سرودن تخیل سرشار و اندیشه‌های فراوان ناگهانی خود را که مجموعه‌ای از ضروریات وادی فقر و فناخت است تدوین نموده به سالکان راه توحید ناب تحفه می‌دهد. به مقلد راه سلوک می‌نازد و با نازیانه برهان او را متنبه می‌سازد و فریاد می‌زند که هر کس باید خود جستجو کند و خود در مقام یافتن باشد. چون تو بر تقلید خواهی رفت راه کوه باشی نه جوی ارزی نه گاه کمره خرب بر شریعت کی رود یا رود جز بر طبیعت کی رود کمره خرب گز پس مادر رود چون به تقلیدی رود هم خرب رود^۱ خلاصه ما هر قدر بخواهیم به افکار او در اشعار او اشاره کنیم بحث به درازا می‌کشد و تازه یک از هزار به قلم نیامده است، همان بهتر که طالبان را به «دریای جان» تالیف هلموت ریتز که ترجمه شده است حواله دهیم.

هدف عطار

هدف مردی از خود رسته و بهمه چیز دنیا پی‌اعتنا، که سرایی جهان فانی را لمس کرده، بدون تردید فقط شعر گفتن نیست. عارفی که مراحل سیر و سلوک را طی کرده، دلربایی‌های فتنه‌انگیز علائق دنیا را شناخته، مستغرق بحر فناي حق بوده و جز جلوات بی‌چون در آئینه دلش متجلی نمی‌گردیده، هدش جز نشر فضیلت و دعوت مردم بسوی حق و شوق‌انگیزی و ذوق آفرینی برای کسب کمالات معنوی نبوده است، تا در پهنه روزگار و صحنه این جهان بازماند.

عطار و هدف او را می‌توان به مرغی مانند «ققنس» دانست، اگر او زمانی آمد و زمانی دگر شد، مرغ جان او، در آتش سوخت و از آن مردان خدا زاده گشتند. سخن عطار و هدف او را نیز می‌نمایاند با اینکه هدف او شاعری نیست بلکه به معنی توجه دارد و «لفظ آن چنان که باید برگزیده و شاعرانه نیست» ولی «آنقدر توانمند و غنی هست که سخنی را به عاریت از دیگری، نمی‌گیرد» حکایت‌ها می‌آفریند و به تمثیل مقصود می‌پردازد.

عصاره معارف سلوک را در بوی گیسوی «للی» و آه دل «رستم» و بوی پیراهن «یوسف» و نفس پاک «داود» که همه را در خود هم دارد نهاده، اینهمه آدمیان را سرخوش و سرمست نموده است

یا نه از گیسوی لیلی اثری یافت سحر که سوی مجنون زین گونه اثر می آرد
یا مگر آه دل رستم دستان این دم نوشدارو به بر کشته پسر می آرد
یا مگر باد به پیراهن یوسف بگذشت بوی پیراهن او سوی پدر می آرد
یا نه داود زبور از سردردی برخواند جبرئیل آن نفس پاک به پر می آرد^۱

درخشش ناله های سحرگاهی خلوت عطار آنگاه که با نفحات الهی در هم شده،
سروش های عالم علوی را با کلمات عالم سفلی بیارایده، آنانی را که در طلب دیدار
دامن جانشان را گرفته به آثار این شمع همیشه سوزان عشق و عرفان متوجه ساخته تا
نخست از معاصی ترک فرائض و ارتکاب منہیات طلب بخشش کنند، چنانکه هدهد در
جواب یکی از مرغان می گوید: «اگر گناه هم کرده ای در توبه به روی تو باز است»^۲ و
سپس دل به طاعات دهند عطار ترک دنیائی را که شباهت به رهبانیت مسیحیت داشته و
جایگاه مخصوصی هم در تصوف دارد شدیداً مذموم دانسته می گوید: «کسی در حضور
علی علیه السلام بسیار از دنیا بد گفت، علی فرمود: که دنیا بد نیست، بد تویی اگر از خرد
دور باشی، دنیا مثل کشتزاری است که باید شب و روز در آن کار کرد تخم امروز فردا
برمی دهد»^۳.

زبان عطار

عطار با زبانی ساده و بی پیرایه و عموماً بیک نواخت معارف عالی سیر و سلوک را که
مشحون به اسرار معرفت می باشد و غالباً مأخذ آن به چشم نمی آید را با کلمات فقیر
چنان بی تکلف و ساده و روان بیان می دارد که کاملاً از گفتارش مشهود است.
در زبان عطار از الفاظ نامأنوس کمتر نشانی دیده می شود و از عبارت پردازی
تصویرگری در آن خبری نیست بلکه زبان او بیان کننده آرمانها، دردها، رنجهای روحی
انسانها و اعتلاء دهنده فرهنگ عوام و بینش توده هاست. زیبایی این زبان همه فهم در
همان عامیانه بودن و ساده بودنش است.

۱- دیوان عطار تصحیح آقای تفضلی: ۷۰۲ - ۷۰۳

۲- مصیبت نامه ۲۶۴

۳- منطق الطیر: ۱۹

عطارشناسان معتقدند «بهرمقدار زبان مثنویهای عطار ساده است زبان غزلیات و رباعیات او فاخر، استوار، مثنی و محکم است» زبان عطار «آکنده است از لغات زیبای فارسی و ترکیبات بدیع دلنشینی که مخصوص به خود عطار است و بس» و آنگاه «پرمایه تر و رساتر می شود که از یک طرف با استعارات و کنایات لطیف می آمیزد و از طرف دیگر از معانی بلند قرآنی و غنای گفتار رسول خدا و اولیاء دین و بزرگان شریعت و طریقت و تعبیرات زیبای عامیانه مایه می گیرد.»^۱ زبان عطار بدرجه ای صاف است که گوئی این شیوه به او ختم پیدا کرده است و در عین حال یک سیر تکامل درون را با لطیف ترین الفاظ فارسی و بلندترین افکار عارفانه و شیواترین تخیلات شاعرانه به رشته گوهر فروشان معانی و صیرفیان بازار ادب عرضه می دارد.

گذری و نظری بر تذکرة الاولیاء

دوستاناران عطار که اغلب دراعه عطارشناسی را بر دوش همت افکنده اند، در افکار و اندیشه او از اولین قدم تا نهایت و از مبداء حرکت تا منتهای غایت سیر و سیاحت نموده اند از ژرفای دریای اندیشه اش دُر و گوهر نثار صاحب دلان کرده اند.

نثر تذکره را در شیرینی و سادگی و شعرش در روانی و انسجام و جزالت به تابناکی زهره به آسمان ادب پارسی نورفشان شناخته اند و بطور حتم و یقین آنرا از جمله آثار عطار دانسته اند و معتقدند: «انشاء کتاب از جهت شیرینی و سادگی هم، کم نظیر است و بخصوص عطار در شرح حال بایزید و شبلی سخن را به سرحد اعجاز کشانیده و داد فصاحت داده و قلم سحرانگیز او در تراجم احوال این اشخاص سخت شورانگیز و مستی بخش است»^۲ و یا نوشته اند: «و دیگر از حیث بیان مقامات عارفین و مناقب صوفیه و مکارم اخلاق مشایخ طریقت و سیره اولیاء و صالحین و شرح مجاری حالات و چگونگی اوضاع ایشان در زهد و ورع و ریاضات شاقه و مجاهدات بسیار سخت و سخنان حکمت آمیز و نصایح و مواعظ بسیار سودمند به حال هیت اجتماعی و عامه نام که از ایشان منقول است، و از این حیثیات این کتاب اهمیتی بسیار عظیم و تأثیری بسیار قوی دارد بلکه می توان گفت در این باب عظیم النظیر است»^۳.

۱ - فرهنگ نوا در لغات آثار عطار نیشابوری ص ۵ - ۶

۲ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار. ۳ - مقالات فروزینی: ۱۳۱۹/۵

و خلاصه به اعتبار تفحص آقای احمد سهیلی خوانساری «در نسبت آن به شیخ هرگز کسی شک نکرده است»^۱ لکن در این گذری که پیش آمد به دو موضوع بسیار مهم و قابل توجه مواجه می‌شویم.

اول: تمامی عطارشناسان که به قدم ارادت راه دلکش ۴۴۵۹ بیت از «دیوان» را طی کرده‌اند و یا با مرغان در مسیر ۴۴۵۸ بیت «منطق الطیر» هم سفر بوده‌اند و یا بر سر گنج خسروان «الهی‌نامه» در درون ۶۵۱۱ بیت دُر و گوهر دیده‌اند و یا سالکان از عطارشناسان بارهروان دیگر از معاش روحانی ۷۵۳۵ بیت «مصیبت‌نامه» قوت و نیروی طی طریق گرفته‌اند و مرغ عشق را با ۳۳۰۵ بیت دانه «اسرارنامه» به معراج جان رسانده‌اند و خلاصه طرز عجیب «خسرونامه» را در ۷۸۳۸ بیت دیده‌اند.

او را از جمله «نوابی دانسته‌اند که با صدق و اخلاص بی‌مانندی که لازمه سالکان این طریقت و پیروان حقیقت است در تکامل این مکتب عظیم»، «قسمتی از عمر عزیز را صرف علوم ظاهری و کسب معارف اکتسائی نموده» و در راه بیان حقایق «باید اذعان کرد که هیچ یک از گذشتگان، این مضامین دلکش و تعبیرات لطیف را نتوانسته‌اند مانند عطار درهم مزج کنند و معجونی روح‌پرور و آدمی‌فرب چون منطق الطیر بسازند و تحویل اهل زمانه دهند»^۲ و یا معتقدند: «نخستین چیزی که از مطالعه آثار عطار محقق می‌گردد احاطه و وسعت اطلاع اوست در علوم دینی بخصوص تفسیر قرآن و حدیث و قصص و روایات مذهبی و کتب او مشحون است به مضامینی که از آیات قرآن یا حدیث سرچشمه می‌گیرد»^۳

و یا می‌نویسند: «در فلون حکمت، فلسفه، کلام، تفسیر، طب، داروشناسی و نجوم تبحر بسیار داشته و در علوم دینی خاصه تفسیر و حدیث و اخبار استاد بوده است و اطلاعات وسیع او را در اشعارش می‌توان بخوبی خواند..... همین نکته می‌رساند که وی در علوم دینی سخت استاد بوده»^۴

از چنین شخصیتی که احاطه به مسائل مذهبی و علوم و معارف دینی هم داشته جملات زیر از کتاب تذکرة الاولیاء سؤال‌انگیز است.

۱ - خسرونامه ص ۵۸ مقدمه

۲ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: ۴۸

۳ - خسرونامه ص ۶۲ مقدمه

۴ - منطق الطیر مقدمه بقلم دکتر گوهرین ص ۱۷

- درباره حسن بصری می نویسد هفتاد سال طهارت او در طهارت جای باطل می شد^۱
یعنی او در طول ۷۰ سال اصلاً نخوابیده یا خواب را باطل کننده وضو نمی دانسته^۲
- باز می نویسد: بر بام صومعه نماز می کرد در سجده چندان به گریست که آب از ناودان فرو چکیدن گرفت^۳.
- درباره مالک دینار می نویسد: در سفر دریائی عده ای می خواهند او را به دریا بی اندازند می گویند: «پایش گیریم در دریا اندازیم هرچه در آب ماهی بود همه سر بر آوردند هر یکی دو دینار زر در دهان گرفته، مالک دست فرا کرد و از یک ماهی دو دینار بسند و بدیشان داد»^۴.
- باز می نویسد: «که مالک وقتی در سایه درختی خفته بود ماری آمده بود و یک شاخ نرگس در دهان گرفته او را باد می زد»^۵.
- می نویسد که حبیب عجمی روی آب راه می رفته است.^۶
- درباره مکه رفتن رابعه می نویسد در میان راه کعبه را دید که به استقبال او آمد.^۷
- نسبت به ابراهیم ادهم می نویسد: وقتی به کعبه می آمد خانه را ندید گفت آه چه حادثه است مگر چشم مرا خللی رسیده است هاتقی ندا داد کعبه به استقبال ضعیفه (رابعه) شده است.^۸
- در مورد رابعه می نویسد به کوه رفته بود خیلی از آهوان و بز و گوران گرد او در آمده بودند و درو نظاره می کردند و بدو تقرب می نمودند.^۹
- درباره حسن بصری می گوید: سجاده بر سر آب افکند گفت ای رابعه بیا تا اینجا دو رکعت نماز به گزاریم و رابعه سجاده در هوا انداخت.^{۱۰}
- با می نویسد: رابعه چراغ نداشت پف کرد بر انگشت خویش آن شب تا روز انگشت او چون چراغ می افروخت.^{۱۱}

۱ - تذکرة الاولیاء تصحیح نیکلسون با مقدمه قزوینی چاپ دنیای کتاب ص ۲۷

۲ - همان: ۴۱

۳ - همان: ۳۰

۴ - همان: ۵۴

۵ - همان: ۴۲

۶ - همان: ۶۲

۷ - همان: ۶۱

۸ - همان: ۶۵

۹ - همان: ۶۴

۱۰ - همان: ۶۵

● ابراهیم ادهم در سفر زاد راهش تمام شد به کسی نگفت و چل روز گل خورد نارنجی از وی به برادران وی نرسد.^۱

و باز می نویسد در ابراهیم نفقه نماند پانزده روز ریگ خورد.^۲
می نویسد: جمادات اطاعت از ذوالنون مصری می کرده اند و تخت او برگرد خانه اش گشتن گرفت.^۳

● درباره ذوالنون مصری می گوید: در کشتی نسبت دزدی گوهر به او دادند ناگهان هزاران ماهی از دریا سر بر آوردند هر یکی گوهری در دهان ذوالنون یکی را به گرفت و بدان بازرگان داد.^۴

● درباره احمد خضرویه می نویسد هزار نفر با او نزد بایزید بسطامی آمدند در حالی که هر هزار نفر بر آب می توانستند رفتن و در هوامی توانستند پریدن.^۵

● بایزید بسطامی به شقیق بلخی می گوید روزه بگشای و مزد یک ساله بستان.^۶

● در تذکرة الاولیاء آمده است: وقتی لشکر اسلام در روم ضعیف شده بود نزدیک بود که شکسته شود از کفار، آواز شنیدند که یا بایزید دریاب، حال از جانب خراسان آتشی پیامد چنانکه هراسی در لشکر کفار افتاد و لشکر اسلام نصرت یافت.^۷

یا آورده است: مادر عبدالله مبارک وارد باغ می شود او را می بیند خفته در سایه گلبنی و ماری شاخی نرگس در دهان گرفته و مگس از وی می راند.^۸

جعل و کذب بودن این گونه مطالب صوفیانه همان بس که مار مالک دینار و مار عبدالله مبارک هر دو از گل نرگس استفاده کرده اند.

درباره سیدان ثوری معلوم الحال ضد اهل بیت عصمت و طهارت و اعتراض کننده به حضرت امام صادق علیه السلام می نویسد: به دعای او کاخ خلیفه و اطرافیانش بر زمین فرو شدند.^۹

۱ - همان: ۹۶

۲ - همان: ۱۴۸

۳ - همان: ۱۵۲

۴ - همان: ۱۷۹

۵ - همان: ۹۶

۶ - همان: ۱۱۹

۷ - همان: ۱۱۹

۸ - همان: ۱۵۴

۹ - همان: ۲۰۲

- مؤلف تذکرة الاولیاء هر کسی که هست جبل روایت از ناحیه رسول خدا هم نموده زیرا می نویسد آن بزرگوار درباره ابوحنیفه فرموده اند هوسراج امتی^۱.
- و یا چهل سال ابوحنیفه نماز بامداد به طهارت نماز خفتن گزارد.^۲
- درباره شافعی می نویسد: بر سر آب سجاده انداخت.^۳ تکرار چنین موضوعی برای دیگران هم در تذکرة الاولیاء نقل شده است.
- نسبت به عبدالله تستری می گوید: یاد دارم که حق تعالی می گفت الست بریکم و من گفتم بلی و جواب دادم و در شکم مادر خویشتن را یاد دارم.^۴
- و همین عبدالله تستری هفتاد روز، روزه بود و گاهی چهل شبانه روز مغز بادامی خوردی.^۵
- و خلاصه با داشتن مرید مردگیری را به جانشینی اختیار می کند.^۶
- درباره معروف کرخی می نویسد: از بغداد می رفت مکه تا از آب زمزم بخورد^۷ و اینکار به یک روز صورت می گرفته است.
- احمد خضرویه هزار مرید داشت که بر روی آب می رفتند و بر هوای می پریدند.^۸
- یا درباره ابن عطا می گوید: آنقدر گریه می کند که صومعه اش تر می شود.^۹
- ابوبکر کتانی در مکه مجاور بود از اول شب تا آخر نماز کردی و قرآن ختم کردی و در طواف دوازده هزار ختم قرآن کرده بود و سی سال به زیر ناودان نشسته بود در این سی سال در شبانه روز یک بار طهارت نازه کردی و درین مدت خواب نکرد^{۱۰} هم طواف هم ختم قرآن امکان دارد لکن زیر ناودان نشستن با طواف کردن مغایر است.
- درباره همین ابوبکر کتانی می نویسد: طراری آمد در نماز ردا از کتف او برد تا در بازار بفروشد دستش خشک شد.^{۱۱}

۱ - همان: ۲۰۲	۲ - همان: ۲۰۲
۳ - همان: ۲۱۲	۴ - همان: ۲۵۳
۵ - همان: ۲۵۳	۶ - همان: ۲۶۷
۷ - همان: ۲۶۹	۸ - همان: ۲۸۷
۹ - همان: ۶۸/۲	۱۰ - همان: ۱۲۲/۲
۱۱ - همان: ۱۲۲/۲	

● درباره منصور حلاج هم می‌نویسد: دلقی داشت که بیست سال بیرون نکرده بود روزی به ستم از وی بیرون کردند گزنده بسیار در وی افتاده بود یکی از آن را وزن کردند نیم دانگ بود.^۱

● و این که دوازده سال عقربی بر گرد حلاج می‌گشت او را آسیب نرسانید.^۲ اینهمه خرافات از ناحیه مردی که توصیفش را نوشته‌اند و خوانده‌ایم در صورتی که اساس مثنوی خسرونامه را بر مبارزه با خرافات گذاشته است آنوقت چگونه شخصاً به چنین دروغ‌های عجیب و قریب، شأن و مقام می‌بخشد.

این گونه مطالب عاری از حقیقت و بی اعتبار نه تنها حقیر را بلکه عده‌ای چون استاد قزوینی را بصدا درآورده می‌نویسد: «این کتاب اگر از حیث نظر تاریخی ملاحظه شود معلوم خواهد شد که در ضبط وقایع و صحت مطالب خالی از مسامحه نیست و اعتماد بدان نمی‌توان کرد و مطالب ضعیف و مشکوک بلکه مکذوب و غیر مطابق واقع و احادیث موضوع و امور بسیار غریب (با قطع نظر از خوارق عادات و کرامات) و اغلاط تاریخی در آن بسیار یافت می‌شود.»^۳

آقای نعمت‌الله قاضی هم می‌نویسد: «تذکرة الاولیاء مشتمل است بر شرح احوال هفتاد و دو تن از اولیاء اقطاب، پیروان و مشایخ صوفیان که قسمت‌هایی از آن ابداء ارزش تاریخی و تحقیقی ندارد و از این جهت سراسر اشتباه‌انگیز است و خواننده یا پژوهنده را سخت سرگردان می‌سازد و آنچه از احوال و اقوال بزرگان مشایخ درین کتاب آمده گاه با هیچ مأخذ و منشائی همراه نیست و در بعضی صفحات آنقدر مطالب باور نکردنی هست که عقل به حیرت می‌نشیند.»^۴

جای تعجب است که شخصیتی چون آقای دکتر حسین الهی قمشه‌ای این خیالات و خرافات و اوهام و در بعضی از موارد جعلیات بی‌اساس و ساخته‌های بی اعتبار را که اصلاً اتفاق نیفتاده است و بدون تردید برای تضعیف کرامات و خارق‌العاداتی است که از معصوم علیه‌السلام دیده شده است بیان گردیده را «یادنامه مردان خدا و قصه عاشقان»^۵

۲- همان: ۱۳۸/۲

۱- همان: ۱۳۸/۲

۳- تذکرة الاولیاء چاپ منوچهری: ۱۸ مقدمه.

۴- بسوی سیمرغ: ۱۳۲، ۱۳۳

۵- هفت شهر عشق: ص ۶

می‌دانند و عجب‌تر اینکه معتقدند: «چنانکه بعضی جمله کتاب را خرافات و خیالات باطل و مشحون از بدآموزی دانسته و آن را پرده پندار خوانده‌اند اما حقیقت اینست که سخنان این طایفه را به دلالت ظاهر نباید گرفت و صورت این دانستنها را باید پیمانه معانی دانست و پوست را از مغز و که را از دانه جدا باید کرد^۱ انشاءالله ایشان و امثال آقای عبدالکریم جریزه‌دار که تذکرة الاولیاء را «پسندیده و پذیرفته»^۲ و مصمم هستند درباره «تعبیرات تذکرة الاولیاء»^۳ تحقیقاتی داشته باشند حل این معضلات را هم که به نایب عقل و شرع نمی‌رسد بنمایند.

دوم: اغلب عزیزالوجودانی که نسبت به عطار و رویدادهای زندگی، افکار، آثار او تحقیقاتی داشته‌اند به اعتبار سبک‌شناسی که البته خود تخصصی بسیار ارزشمند و او که به چنین دانشی وقوف دارد بلند پایه و گرانمایه است. تمامی آثاری که به نوعی تشیع ابو حامد فریدالدین عطار نیشابوری را تأیید می‌کند از او ندانسته‌اند.

همین آقایان که تذکرة الاولیاء سراسر خرافات را به لحاظ نثر دلنشینی و گاهی توأم با چند سطری مسجع که آن چنان را آنچنان تر کرده است، از عطار می‌دانند. چه الگوئی از نثر فریدالدین در دست داشته‌اند که سبک تذکرة الاولیاء را به آن معتبر شناسائی ندهد، ارائه داده و نتیجه گرفته‌اند که به یقین تذکرة الاولیاء را از جمله آثار مسلم فریدالدین عطار نیشابوری دانسته‌اند با در نظر داشتن اینکه آقای محمد استعلامی معتقدند پس از عطار «شخصی که تاکنون ناشناس مانده است بیست و پنج باب دیگر به (عنوان ذکر متأخرین مشایخ) بر آن افزوده و آنچه اکنون به نام تذکرة الاولیاء عطار معروف است شامل این نود و هفت باب است»^۴.

علاوه آن عده از عطارشناسان که انس بیش از حد معقول، با آثار عطار را بهترین مدرک تخصص عطارشناسی می‌دانند و معتقد هم هستند تذکرة الاولیاء به حتم از آن عطار است. آنهمه کرامات و خارق‌العادات را هم خوانده‌اند.

متوجه شده‌اند کسانی بوده‌اند که سجاده بر روی آب یا بر هوا انداخته‌اند، پرواز به

۱ - همان:

۲ - تعبیرات عرفانی از زبان عطار نیشابوری: ۹

۳ - همان:

۴ - مقدمه آقای استعلامی به جزوه شماره ۲۸ سری شاهکارهای ادبی فارسی، ص ۵ از انتشارات امیرکبیر

آسمانها نموده‌اند، از اشک چشمانشان آب از ناودانها جاری شده و یا بر اثر گریه‌شان صومعه‌تر گردیده یا در سفر زیارت بیت‌الله الحرام قبل از آنکه به مکه برسند کعبه به استقبالشان آمده، ماهی‌های دریا برایشان زر آورده‌اند یا سوزن نادریدگی جامعه خود را بدوزند.

چطور نمی‌توانند باور داشته باشند که ابو حامد فریدالدین عطار نیشابوری هم در لسان‌الغیب آنجا که فرموده:

شعر حافظ خوان و با قاسم نشین ز آنکه ایشانند با مولی قرین
بعد من اسرار ایشان گوش کن رو زخم عشقشان می‌نوش کن
بشارت به آمدن خواجه شمس‌الدین حافظ شیرازی و شاه قاسم انوار داده است؟! در صورتی که به اعتبار همین رباعی می‌گویند لسان‌الغیب از عطار دیگری است.
با آنجا که می‌گوید:

ز آنکه من عطار ثانی آمدم در وجود خویش فانی آمدم
و استناد می‌نمایند که عطاری دیگر در پی فریدالدین نیشابوری بوده «لسان‌الغیب» را سروده است.

اینگونه استدلال کنند که عطار اول شیخ ابراهیم ابوبکر پدر فریدالدین بوده و عطار ثانی فریدالدین خود را لقب نهاده است.

بنظر این مسکین بی‌بضاعت بدون تردید تذکرة الاولیاء از فریدالدین ابو حامد عطار نیشابوری نیست و این به هیچ دلیلی که ثابت کننده باشد نیاز ندارد زیرا شخصیت علمی و معنوی آن بزرگوار خود بزرگترین و قاطع‌ترین ادله محسوب می‌شود که از شخصیتی محدث، منسر، فقیه، حکیم، فیلسوف طرح چنین موهومات و خرافات و جعلیات که بیشتر صوفیان برای اعتبارسازی خود در گذشته بیان کرده‌اند و هنوز هم در آثار متأخرین این طایفه دیده می‌شود غیر ممکن می‌باشد.

و اگر بخواهیم بدانیم به چه علت چنین نوشته‌ای را به عطار نسبت داده‌اند باید بگوییم به همان دلائلی که حضرت اویس قرنی و کمیل بن زیاد نخعی و سلمان فارسی را صوفی دانسته‌اند در حالی که هیچکدام از رجال‌شناسان شیعی چنین ادعائی را تأیید نکرده‌اند. بل این صوفیان بوده‌اند که خواسته‌اند با چنین نسبت‌های یک طرفه بزرگان و شخصیت‌های

دینی را از خود معرفی کنند تا کسب وجه و اعتباری شده باشد.

به این سبک که نخست شخصیت علمی و تربیت معنوی فریدالدین عطار نیشابوری را به استناد آثارش مطرح کرده و جامع علوم بقول خودش ظاهر و باطن معرفی نموده‌اند سپس با تدوین تذکرة الاولیاء، مقابله کنندگان با مبانی اعتقادی اسلامی خاصه تشیع را در جامعه اسلامی شان و منزلت داده رفته رفته بعنوان مشایخ طریقت اسرائیلیات آنها را که با ظاهری فریبنده و دلنشین به قصد اینکه خرافات را در حقائق الهی معارف اسلامی با شیمی به گنجانند در لابه لای مطالب مطرح کرده‌اند، که نقل نمونه‌هایی را نموده و اگر بخواهیم همه عنوان شده‌های تذکرة الاولیاء را با آیات و احادیث شناسائی کنیم تمامی مطرود و بی اعتبار خواهد بود. و خود به وقتی و رساله‌ای جداگانه نیازمند است.



مجموع

مغولان به نیشابور

در سال ۶۱۶ قمری که چنگیز، خان جهانگشا و لگشریانش وارد ماورالنهر شدند قصه قدرت‌نمایی بی‌رحمانه آنها که انسانیت را فدای بی‌رحمی و درنده‌خویی می‌کرد از شهرهای می‌گذشت تا به خوارزم رسید، آوازه چنین وحشیان که همه چیز را فدای لحظه‌ای عیش و نوش می‌نمودند محمد خوارزمشاه را دگرگون کرده تا حدی که خبر تصمیم‌گیری‌های عجولانه و شاید بدون مراعات شدن تاکنیک‌های رزمی خوارزمشاه هم از مرزهای خوارزم می‌گذشت همسایگان او را ملتهب نموده لکن برای خان جهانگشا نوید تزلزل و ترس و وحشت خوارزمشاه را همراه داشت. این آگاهی از وضع نابسامانی سلطان محمد خوارزمشاه موجب گردید که مغولان قبل از اینکه به خوارزم برسند عده‌ای را به لحاظ تعقیب پادشاه خوارزمشاهی اعزام دارند و چنان هم کردند. این تعقیب‌کنندگان سلطان محمد خوارزمشاه سفیران مرگ و نابودی هم محسوب می‌شدند و هرکجا که به جستجوی سلطان محمد می‌رفتند جز خون، اجساد روی هم ریخته، دودهای شهر را پوشانیده از خود باقی نمی‌گذاشتند.

در همین ایام که مغولان محمد خوارزمشاه را جستجو می‌کردند او در شب دوازدهم صفر سال ۶۱۷ در حالی که رعب و وحشت و هراس و جودش را پر کرده بود^۱ وارد نیشابور گردید و مردم را از آثار می‌ترسانید و بر اثر التهاب و وحشتی که او را احاطه کرده بود به جای تشویق به ایستادگی ترغیب به مقاومت، مردم را به جلای وطن و کوچ به اطراف تحریص می‌نمود و می‌گفت کثرت جموع مانع و دافع لشکر مغول نمی‌تواند باشد.^۲

۱ - سیرت جلال‌الدین منبکرنی مترجم به نصیح مجتبی مینوی: ص ۶۶

۲ - تاریخ جهانگشای جوینی ۱/۱۴۳ و ۲/۱۱۱ - ۱۱۰

فرار خوارزمشاه از نیشابور

نیشابوریان که جنگجویان سلحشوری هم در جمع خود داشتند در مقابل چنین ضعف و ترس و وحشت سلطان محمد خوارزمشاه ایستادگی نموده او را دلداری می‌دادند تا در مقابل چنین دشمنان دین و دیانت، شرف و انسانیت ایستادگی کند.

حاکم نیشابور در مقابل ناراضیان از خوارزمشاه حاضر شده با آنها هم صدا و هم دستان و هم درد گردیده گفت سلطان خوارزم فقط او را مأمور فراهم ساختن وسائل طرب و خوش گذرانی کرده و او هم چاره‌ای جز امثال امر ندارد^۱ به این شکل سلطان دست از حزم ملک داری بکشید و به غیر از شراب و شاهد و لهو نمی‌شناخت و نمی‌طلبید^۲ در همین اوقات خبر عبور سپاه جستجوگر مغول به فرماندهی یمد و سبتای از رود جیحون رسید که به لحاظ یافتن خوارزمشاه مأمور شده‌اند، سلطان محمد با شنیدن این خبر به بهانه شکار نیشابور را ترک کرد.

برخورد نیشابوریان

با پیش قراولان مغول

یمد و سبتای که به سفارش چنگیز در جستجوی سلطان محمد خوارزمشاه بودند و می‌خواستند همانطور که خان جهان‌گشا خواسته است بهر قیمتی شده پادشاه خوارزم را دستگیر نمایند و بهمین لحاظ یک دم از تعقیب باز نمی‌ایستادند^۳ در مسیر جستجو به نیشابور رسیدند. نیشابوریان در صدد نبرد برآمدند و مشغول عمارت باروهای شهر شدند لکن مجیرالملک حاکم نیشابور آنها را قانع کرد که با مغولها کنار بیایند. پیش قراولان که به سپهسالاری یمد و سبتای به نیشابور رسیده بودند چندان توقفی در شهر نداشته بلکه به اطاعت نیشابوریان و گرفتن تعهدی از آنها بسنده نموده به راه خود ادامه دادند و سفارش کردند که هر مغولی بشهر نیشابور رسید از او پذیرائی کنند و مایحتاجش را تأمین نموده و از بستن دروازه‌های شهر خودداری نمایند.^۴

۱ - تاریخ جهانگشای جوینی: ۱/۱۲۴

۲ - مجمع‌الانساب تصحیح میرهاشم محدث ۱۴۱

۳ - جامع‌التواریخ تصحیح آقای دکتر کریمی: ۱/۳۶۵

۴ - مجمع‌الانساب ص ۲۴۰

خبر دروغ و فریب نیشابوریان

با گذشت چند ماهی از رفتن یمد و سبتای، اوضاع شهر نیشابور آرام می‌گذشت تا جایی که می‌رفت مردم مغولان را فراموش کنند که ناگهان در شهر شایع شد سلطان محمد خوارزمشاه در عراق پیروز شده است.

این رسیده به دروغ مردم را دچار وسواس کرده هر کجا بهم می‌رسیدند کلماتی غرور آمیز و عصبانه گرانه بین خود رد و بدل می‌کردند، همین رشادتها و شجاعت‌هایی که زائیده خاطر جمعی از مغول خونخوار بود، رفته رفته زمینه سرکشی نیشابوریان شده نعهد خود را زیر پا گذاشتند به نصیحت‌های شحنة مغول‌ها در طوس توجهی نکرده بلکه جوابهای سختی از نیشابور بر او پیغام کردند و پیغام فرستادند که نه تنها حاضر به پذیرش حکومت مغول نیستند بلکه آماده کارزار می‌باشند.^۱ خبر سرکشی نیشابوریان که تقریباً به شهرهای اطراف هم سرایت کرده بود به چنگیز رسیده شدیداً خشمناک شده گفت: کار ممالک ایران زمین هنوز قرار نگرفته و به یک نوبت ایشان را از روی زمین چنان فهر باید کرد که از ایشان نام و نشان نماند، فرمان داد تا پسر کهنرش «تولی» خان با لشکری چون عدد مور و ملخ و چون کوه آهن به استخلاص ممالک غربی حرکت کنند.^۲

هجوم به نیشابور

تولی فرزند چنگیز برای سرکوبی شهرهای یاضی عازم خراسان گردید و پس از فتح مرو، سبزوار، طوس و قتل و غارت بی‌حد تصمیم نهاجم به نیشابور را گرفت ابتداء «تغاجار گورکان» داماد چنگیز را با ده هزار سوار بشهر فرستاد، نیشابوریان هم تصمیم به مقاومت و مقابله گرفتند بهمین منظور صد هزار نیشابوری با سیصد منجنیق و سه هزار چرخ^۳ آماده مقابله با مغولان بودند.

تغاجار گورکان شهر را محاصره کرد و درگیریهای پراکنده‌ای نیز بین طرفین در جریان بود روز سوم محاصره^۴ ناگهان تیری به تغاجار داماد چنگیز خورده منجر به مرگ

۱- مجمع‌الانساب ۲۴۱

۲- مجمع‌الانساب ۲۴۱

۳- شبانکارای: ۲۴۱

۴- تاریخ ایران از پیرنیا: ۴۳۳

او شد این حادثه باعث تسجیع و تحریک مضاعف مغولان گردید و برای انتقام خون تفاجار گورکان به شهر حمله کردند ولی عوام چنان استقامت و مقاومتی کردند و رشادتی از خود نشان دادند که مغولها عقب نشستند در نتیجه این وضع جنگیز پنجاه هزار مرد به مدد ایشان فرستاد.^۱

در «دهم صفر»^۲ یا بقولی روز دوشنبه پانزدهم صفر^۳ یا بقولی روز چهارشنبه نوزدهم صفر^۴ یا بقولی «در اواخر سال ۶۱۸ ه^۵ یعنی اواخر ذیحجه الحرام گرداگرد شهر را گرفتند.

ورود مغول به نیشابور

پس از چند روز دیگری که نیشابوریان توان ایستادگی را از دست داده تصمیم گرفتند برای مصالحه شخصی را نزد تولی فرمانده کل سپاه مغول اعزام داشته امان بخواهند. به این منظور قاضی ممالک، رکن الدین علی بن ابراهیم مغیثی را که از خاندان قدیمی و صاحب نام نیشابور بود به نزد تولی فرستادند.

قاضی به نزد تولی رفت و برای اهل نیشابور امان خواست و ثقیل مال فراوان کرد ولی این وساطت سودی نبخشید مغیثی هم اجازه بازگشت نیافت، شهر را گشود سپس جنگ اصلی شروع شد و به قتل و ویرانگری مبادرت کردند مجیر الملک حاکم شهر نیشابور که در نقبی پنهان شده بود او را یافتند و نزد «تولی» برده به وضع خواری کشته شد خلاصه تولی مردان نیشابور را کشت و زنان را به اسیری فرستاد و از ترس آنکه مبادا در میان کشتگان نیمه جانی باشد امر داد تا سر همه مقتولین را بربندند و شهر را با کف دست برابر کردند.^۶

شهادت شیخ

در باره نحوه و زمان شهادت شیخ فرید الدین عطار گوناگون نوشته اند فخر الدین علی صفی (متونی: ۹۳۹) می نویسد: «چون هلاکو خان در نیشابور قتل عام کرد یکی از مغولان تاتار دست شیخ عطار گرفته بود و می برد که او را در مقتل عام سر از تن بردارد و شیخ در آن حال وقت خوش کنند.

۲- تاریخ مغول: ۵۶

۱- سیرت جلال الدین منبرنی: ۸۱

۳- بسوی سمرغ: ۱۳۳

۴- تاریخ جهانگشای ۱۴۰/۲ طبقات ناصری تصحیح قندهاری ۶۶۱/۲ و تاریخ و صاف: ۵۷۲

۶- تاریخ ایران از پرنیا: ۴۲۲

۵- سیرت جلال الدین منبرنی: ۸۱

توجه غلبه کرده روی به قاتل کرد و گفت: به این که تاج نمدی بر سر نهی و تیغ هندی بر کمر بندی و از جانب ترکستان به مکر و دستان بر آیی پنداری ترا نمی شناسم پس در آن محل آن لشکری تیغ از نیام برکشید و شیخ بر سر پا نشانید شیخ قدس سره بالبداهه این رباعی گفت:

دلدار به تیغ دست برد ای دل بین بر بند میان و بر سر پای نشین
و آنگه به زبان حال میگو که بنوش جام از کف یار و شربت باز پسین^۱
علامه سید نعمت الله جزایری می نویسد: «وقتی سلطان وقت کفریات شیخ عطار را شنید که مسلمین را اغوا می کنند. جلادی فرستاد تا سر او را بیاورد وقتی جلاد بر او وارد شد و مأمور بت خود را بازگو کرد عطار به قاتل خود گفت: تو خدای منی بهر شکلی که می خواهی در آی (من ترا می شناسم)» اگر اراده کشن مرا نموده ای من آماده ام سپس و را کشت.^۲
در بعضی از مدارک هم آمده که به قاتل خود در حین کشته شدن گفت
کله بر فرق بگذاری تناری مرا در تیه شک خواهی گذاری
تو هستی خود خدا و خالق من بزن گردن مرا ای حی ذوالمن
شیخ بهائی می نویسد: «وقتی لشکر تاتار به نیشابور رسید و اهل نیشابور را قتل عام می کردند ضربت شمشیر بر دوش شیخ عطار رسید با همان ضربت از دنیا رفت نقل کرده اند که وقتی خون از حراقش می ریخت و مرگش نزدیک شده بود شیخ با انگشت خود از خون خود بر دیوار این رباعی را نوشت.

در کوی تو رسم سر فرازی اینست مستان ترا کمند بازی اینست
با این همه رتبه هیچ نمی یارم گفت شاید که ترا بنده نوازی اینست^۳
شبلی نعمانی می نویسد: «در جریان قتل و غارت یک نفر مغل او را گرفته و خواست بکشد مغل دیگر گفت نکش که من او را بهزار روپیه می خرم، خواجه گفت مفروش که قیمتم بیش از اینهاست در این بین یکی دیگر پیدا شد و گفت این غلام را به یک توبره گاه به من بفروش، خواجه گفت فوراً قبول کن که بهای من از این نیز کمتر است آن مغل این اختلاف را حمل بر مخربیه و استهزاء نموده به قتلش رسانید.»^۴

۱- آخرین گفتارها در پایان زندگی ۲۰۱/۴

۲- آخرین گفتارها در پایان زندگی ۲۰۱/۴ . ۲۰۲ از روایات الجنات: ۷۰۷

۳- مقدمه مظهر العجائب عطار: ۳۱ مقدمه از کشکول شیخ بهائی.

۴- شعر العجم: ۷۰۸/۲ بستان السیاحه: ۶۰۷

میرزا زین العابدین شیروانی ماجرائی را در پی شهادت شیخ فریدالدین اضافه می‌کند که به افسانه بیشتر شبیه است می‌نویسد: «وقتی آن جناب بعز شهادت رسید سر خود را به دو دست گرفته بقدر نیم فرسخ دویده تا آنجا که مرفد او ست ایستاده آنگاه از پا درآمد.^۱ البته نظیر این داستان را دربارهٔ عین‌القضاة همدانی هم نوشته‌اند: که «وقتی عین‌القضاة را سر بریدند و بدن او را در میان میدان معروف همدان که اکنون به میدان دغال معروف است افکندند در این موقع که تماشاچیان دور بدن او را فرا گرفته بودند باباطاهر عریان از آنجا می‌گذشت چون واقعه را ملتفت شد نزدیک آمده سرپائی به بدن وی زده گفت «مردان خدا چنین نخسبند» عین‌القضاة فوری از جای برخاسته سر بریده خویش را زیر بغل زده رو به فرار گذاشت تماشاچیان بدنبال او دویدند»^۲ البته چنین برخوردی امکان ندارد و آنهایی که معتقدند عین‌القضاة اکثر اوقات خود را به صحبت باباطاهر عریان^۳ صرف می‌نموده و از جمله معتقدان با اخلاص وی بوده است^۴ بدون شک اشتباه کرده‌اند زیرا بابا در سال ۵۵۷ شهرت داشته و ولایت عین‌القضاة ۴۹۲ بوده است.

سر نوشت نیشابور

بعد از شهادت عطار

در اثنای قتل عام شهر بود که خاتون تغاجار دختر چنگیز هم به انتقام شوهر خود با خیل و حشم به شهر در آمد و شمشیر در بقیة السیف نهاد هیچکس از نیشابوریان جان بیرون نبردند مگر چهل نفر که ایشان را جهت هنرمندی به ترکستان بردند و مدت هفت روز آب در شهر بسته جو کاشته و در بعضی تواریخ است که دوازده روز شمار کشتگان نیشابور کردند.^۵

خاتون تغاجار هر کس را که باقی مانده بود کشته سرهای کشتگان را از تن جدا کردند پس از آن وقتی که «تولی» عزم هرات کرد، انجام آخرین فرمان چنگیز را که در پی کشته شدن تغاجار داده بود «شهر را از خرابی چنان کنند که در آنجا زراعت نتوان کرد تا سنگ

۱ - گردش افغانستان و پاکستان: ۱۵ ۲ - شرح احوال و آثار عین‌القضاة ص ۸۱

۳ - مقدمه دیوان باباطاهر ضمیمه سال هشتم مجله ارمغان.

۴ - تذکره حسینی: ۶۵ ۵ - تذکره حسینی: ۶۵

و گریه آن را به قصاص زنده نگذارند» به عده‌ای که در نیشابور گماشت و اگذار کرد تا اگر زنده‌ای یافتند بکشند^۱ شهر را با خاک یکسان کردند و در ضمن این کار بسیاری از مردم که به سرداب‌ها و نقب‌ها پناه برده بودند زنده زنده مدفون شدند.^۲

در پی ویرانی کامل شهر عده‌ای که کوچ کرده بودند بشهر بازگشتند و در نیشابور سکونت گزیدند، و از ناحیه مغول برای این شهر و بقیه خراسان «جرماغون» که از امیران مغول بود فرمانروای گماشته‌ولی در همین مرقع بود که سلطان جلال‌الدین جانشین سلطان محمد خوارزمشاه که در برخی مواضع مانند نبرد «هروان»^۳ ضرباتی کارساز بر مغول وارد نموده و از ناتوانی «جرماغون» استفاده کرده نیشابور توسط امرای ار در سال ۶۷۲ - ۶۷۸ تصرف شد.

مدفن عطار

می‌نویسند وقتی قاتل عطار او را به شهادت رسانید از مجدو بزرگواری وی باخبر شده توبه نمود و بعد مجاور قبر خواجه بود تا از دنیا رفت.^۴

و هم نوشته‌اند قاضی یحیی بن صاعد بر سر قبر عطار عمارت ساخت^۵ سپس نظام‌الدین امیرعلی شیرنوائی بر سر روضه منوره شیخ که ملتجای زوارست عمارتی ساخته که در دلگشائی پرنورتر از روضه رضوان و در فرح بخشی جان فزای‌تر از مرغزار جنان است.^۶

و در زمان حکومت نیرالدوله در عهد مظفرالدین شاه بنائی بر مزار ساخته شد.^۷

و بوسیله آقای محمود علمی مدیر پیشین انبیه تاریخی مزار تکمیل و اصلاحاتی از طرف انجمن آثار ملی صورت گرفت.^۸ این فشرده که تقریباً فهرست‌وار تدوین گردیده و شاید در بعضی از موارد تکرار مکررات باشد به خامه این اضعف ضعفا حسین بن حسن بن مهدی بن هادی بن پیرحیدر سمنانی در سحر روز بیستم ماه مبارک رمضان ۱۴۱۶ مطابق با ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۴ به اتمام رسید.

۲ - سیرت جلال‌الدین منبکرنی: ۸۲

۱ - سیرت جلال‌الدین منبکرنی: ۸۲

۳ - تاریخ ایران از پیرنیا: ۴۳۵

۴ - جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار: ص - ع و عا

۶ - خسرونامه ۶۷ مقدمه

۵ - مصیبت‌نامه ص ۷ مقدمه

۸ - همان: ۶۹

۷ - خسرونامه ۶۷ مقدمه.





دورنمای مزار شریف فریدالدین عطار نیشابوری



بارگاه عارف روشن ضمیر عطار نیشابوری

ای که پس از لا همه الا توئی

لم یلد و واحد و یکتا توئی

بذات پاکت، بمظمت و کبریایت و بمرت و جلالت و به شارقات تجلیات ذات و صفات و به والهان انوار نعوت جمالت و به خاصان درگاه راز و نیازت و به پیوندگان طریق کعبه و صالت و به سالکان مسالک فنای توحید ذات و به عاکفان فنای کوی قرب و جوارت و به عاشقان حسن آفتاب جمالت و به واصلان بارگاه جنابت و به سوختگان آتش مهر لذیذ لقاییت که دلم به شارقات مکاشفه جلالت روشن گردان و روانم را به انوار مشاء جمالت منور ساز و قلم را در راه ولایت از هر کوتاهی و کجی مصون دار. آمین یا غایة آمال المشتاقین و یا منتهی اشواق السالکین والعارفین

کتاب شریف لسان الغیب منسوب به خواجه احرار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری که سابقاً عارف معارف سبحانی حاج میرزا محسن عمادالفرقا حالی نخلص اردبیلی (متوفی ۱۳۷۴) با خط خود استنساخ کرده و سپس فرزند دانشمند عزیزالوجودش جناب احمد خوشنویس که خداوند عمرش را به بلندای آفتاب فرماید از غربت گنج کتابخانه به گنج خانه سینه ارباب معرفت نهاده تا نزد صاحبان بصیرت از بینات تشیع عارفی ولی از چاکران امام علی علیه السلام شناخته شود و باشد روزی حقیقتش قاف تا قاف عالم را فرو گیرد و هم در سینه بی کینه عارفان با وفانه صوفیان بی صفا از قطاع طریق و مطموص منکوس امن و امان بماند و طریق مطموره عدم و نیستی نه پیماید.

و آنروز که در دارالفنا جز نامی از او نمی ماند صاحب دلی یا صاحب دلانی به رحمت دهائی به دارالبقا یادش فرمایند.

سنت نبوده است اگر عزیزالوجودی زحمتی را به حله اخلاص پیچیده به ارادتمندان مؤلفی تحنه برده همان زحمات را به بازار نشر آورند.

علاوه بر ارادتمندی مخلص به جناب ایشان، صبیۀ محترمه معظم له که گلهای «ترمه» وفا و نواده مکرمه ایشان «شهای طایفه خوشنویسند هر دو از باده نوشان جام ارشاد مشایخ طریقه فقیرند، پس اگر دعوت مدبر عزیزالوجود کتابخانه سنائی پذیرفته شد تا گذری بر بوستان همیشه با طراوت «لسان الغیب» بنمائیم و با نظری معطر آن گلزار شویم فقط تفرج بر گلستانی بوده که جناب ایشان باغبانیش را نموده اند و لا غیر.

خاک پای شبیبان

حسین حیدرخانی مشتاق علی عفی عنه

بسم الله الرحمن الرحيم

در توحید

مرغ روح جملگی در دام اوست	اسم توحید ابتدای نام اوست
در بیانم عین تحقیقات بود	اسم توحیدم بنام ذات بود
اوست بینای ^۱ دل بی عیب را	اوست گویای ^۱ لسان الغیب ^۲ را
باب فتح غیب را بگشاده است	او بجسم و جان ما چون باده است
عاشقان مست را او رهنمونست	مقصد و مقصود کل کاف و نونست ^۳
گاه هشیار است و گاه مست خود است	شاهباز مسند دست خود است
در درون عین ما دیدار اوست	در لسان الغیب ما گفتار اوست ^۵
او بجام سر ما چون باده است	باب فتح سر ما بگشاده است

۱- گویائی (ظ)

۲- یعنی، لسان الغیب، گویای اسرار نهانی و پنهانی راز ناشناخته خلقت، نازنین کبریا، ناصر انبیاء حضرت علی مرتضی علیه السلام است که رسول خدا را خلیفه و جانشین آسمانی و فاطمه طاهره را همسری برگزیده الهی و ائمه طاهرین را پدر و مؤمنان را و متقیان را مولا، عارفان نه صوفیان را امام است. زیرا صوفیه بر طریقه امامت لو نبوده اند و خلافت آن سه تن را بر لو ترجیح داده اند بلکه از قرن هشتم و نهم دیده میشود مذهب سران صوفیه مذهب امامیه بشمار میرود. آنهم با طرح ولایت قمریه و شمسیه باز شباهت کامل به تشیع ناب که روح اسلام راستین می باشد ندارد.

۳- بینائی (ظ)

۴- حکایت از «کن» می کند که در آیه مبارکه «انما قولنا لشي اذا اردناه ان نقول له کن فیکون» (سوره نحل آیه ۴۲) یعنی جزاین نیست که هرچه را خواهیم گوئیم «باش» پس میشود و در سوره مؤمن آیه ۷۰ میفرماید «فاذا قضی امرنا بقول له کن فیکون» چون قرار دهد امری را می گوید بشو پس میشود.

۵- یعنی آنچه در لسان الغیب آورده ام همان «کن فیکون» می باشد.

مست اویم در لسان الغیب من	او بهشیاری بپوشد هیب من
در لسان الغیب گویائی اوست	دیده اشیاء ز بینائی اوست
اوست در عین حقیقت دیده‌ام	دیده او را بدیده دیده‌ام
من لسان الغیب عرش اعظم	از بیان شرح و نطق آدم
تاج شاهی بر سرم بنهاده اوست ^۱	باب رحمت در جهانم زو بجوست
در لسان الغیب دید احمد	نقطه سر بیان سرمد
در لسان الغیب شاهی آن ماست	معدن سر الهی جان ماست
در لسان الغیب مظهر گفته‌ام	شمه از سر حیدر گفته‌ام
در لسانم نکته گفتار اوست	در حیاتم حالت دیدار اوست
پادشاه ملک بینش گشته‌ام	خاک درگاه ولایت ^۲ سرمه‌ام

یا الهی در لسان الغیب من	نطق گویائی و سر این سخن
ابتدای نامه من اسم تست	نقطه سر یقینم بسم تست
ابتدا و انتهائی در وجود	زانملایک کرده بودند سجود
در دو عالم غیر دیدار تو نه	در حقیقت غیر گفتار تو نه
از لسانم غیر تو نبود سخن	در حقیقت هم جدید و هم کهن
از تو گویائی عطار آمده	زانسبب بینای اسرار آمده
در لسانم گوش بر آواز تست	مرغ جانم باز در پرواز تست
هستی اشیاء تو پیدا کرده	چشم نابینا تو بینا کرده
جوهر انسانست فیض مظهرت	بازگشت جمله باشد بر دوت
جوهر مظهر ز گنج غیب تست	سر پنهانی بزیر جیب تست

۱ - اشاره به آیه مبارکه: «و لقد کرّمنا بنی آدم» می‌باشد.

۲ - ولایت منصب اعطائی الهی به حضرات ائمه طاهرین و صدیقه طاهره فاطمه زهرا
صلوات الله علیهم اجمعین است در اینصورت خاک درگاه ولایت یعنی خاک درگاه معصومین
علیهم السلام، که حتماً منظور حب آن ذوات مقدسه و اوامر و نواهی ایشان و دوست داشتن دوستداران
ایشان و بیزاری جستن از دوستداران دشمنان آن ذوات مقدسه می‌باشد یعنی آنچه مربوط به ولایت
است روی دیدگانم.

در لسانم گفته سرّ نهان	در نهانم گفته راز عیان
هرچه گویم او ز گویائی تست	بینیش جمله ز بینائی تست
پادشاهها خیل و احشام توئیم	جملگی خرسند انعام توئیم
رحمتت عام است و ما شرمنده‌ایم	واندرین دیر کهن درمانده‌ایم
عجز داریم و نیاز و گمراهی	ایدلیل و رهنما بنما رهی
دستگیر ما توئی اینجاگاه	در حقیقت جمله را پشت و پناه
در لسان الغیب امیدم توئی	پادشاه ملک جاویدم توئی
عاشقان سر باختند در راه تو	این چنین سر لایق درگاه تو
بارگاه لامکانست دیده‌ام	همچو جاسوس فلک گردیده‌ام
گردشم بهر تو است اینجاگاه	کن در این سر گشته بیدل نگاه
پادشاهها رخ نمودی مست را	بستدی از وی تمامی هست را
قل هو اللهست مدحت ایحکیم ^۱	اهدنا منک الصراط المستقیم ^۲

۱- اگر بخواهیم به زبان ساده دربارهٔ سورهٔ توحید که کلمهٔ آن با «قل هو الله» آغاز می‌شود مطلبی بگوئیم و معنی «کذالک الله ربی» را هم بدهد که دستور است در رکعت دوم قبل از قنوت در نماز بعد از تلاوت سورهٔ توحید سه بار بگوئیم بهترین و جامع‌ترین اینست که سورهٔ توحید شناسنامه معبود حقیقی و محبوب واقعی ماست که هر روز در بهترین وظایف و مقدس‌ترین حالات در عزیزترین اوقات شبانه‌روز به آن اقرار می‌کنیم بهمین اعتبار توحید یکی گفتن و یکی دانستن و یکی در دل اعتقاد کردن است. که انسان سالک، موقعی به توحید حقیقی میرسد که فانی شود در ولاء او از هواء خود و در وفاء او از جفای خود تا فانی شود کل به کل که مرتبه «محو» آثار بشری است.

۲- در مورد صراط المستقیم قرآن آرای گوناگونی را در تفاسیر شیعه و سنی مشاهده می‌کنیم. مراد از صراط المستقیم طریق واضح و روشن و آشکاری می‌باشد که هیچگونه اعوجاج و کجی در آن وجود ندارد و حتی علماء لغت‌شناس عرب هم از صراط همین معنی را پذیرفته‌اند مفسرین برای شناختن طریق واضح و روشن و بدون اعوجاج مظاهری را نقل کرده‌اند که هم صراط المستقیم هستند و هم معیار شناخت صراط المستقیم می‌باشند.

محمد حنفیه معتقد است «دینی است که از عبد غیر آن پذیرفته نشود که دین اسلام است» (تفسیر محقق ج ۱ ص ۲۰۶)

عبدالله عباس و جابر بن عبدالله همان اسلام را دانسته‌اند (تفسیر ابوالفتح رازی ج ۱ ص ۵۲) ابو بکریدهٔ اسلمی معتقد می‌باشد راه محمد و معبد جبر راه بهشت و حارث اعور کتاب خدا را صراط مستقیم میدانند (تفسیر گازر ج ۱ ص ۲۴ و ابوالفتح رازی ج ۱ ص ۵۲) و فضیل عیاض حج را صراط مستقیم قرآن می‌داند (تفسیر فتح القدیر ج ۱ ص ۲۴ و تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۱۲۷)

پیروی احمد مرسل کنم بندگی خواجه قنبراً کنم
 احمد مرسل ترا بشناخته شرع را بهر سیاست ساخته
 احمد مرسل حییت ساختی کسوت شرعش ببر انداختی

→ داود بن فرقد از حضرت امام صادق علیه السلام نقل می کند که صراط المستقیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام است (تفسیر محقق ج ۱ ص ۲۰۵ و تفسیر قمی ص ۶ و معانی الاخبار ص ۲۲ و مصابح زیاده دیگر)

و این نه چنین برداشت کردن است که سایر ائمه طاهریین علیهم السلام صراط المستقیم نیستند بلکه بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها به اعتبار فرمایش حضرت امام سجاد علیه السلام که فرموده اند: «بین خداوند و حجت وی حجابی نیست، ما بین ابواب خداوند، ما بین صراط مستقیم، ما بین تراجم وحی پروردگار، ما بین ارکان و موضع سر خداوند» (تفسیر محقق ج ۱ ص ۲۰۷) ائمه معصومین علیهم السلام صراط المستقیم هستند بلکه بهتر است بگوئیم در عصر امامت هر کدام از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تمامی ماقبل آن معصوم علیه السلام جزء صراط المستقیم هستند و اگر نباشند صراط المستقیم تمام و کمال نیست و در زمان غیبت کبری استمرار ولایت که به ولایت فقیه آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین است از جمله تکمیل کننده حقیقت صراط المستقیم می باشد. و چون قرآن بی ولایت به حکم کلام مبارک خواجه کائنات «علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض» (صواعق المحرقة ابن حجر ص ۱۲۳) و حدیث شریف ثقلین کفایت نمی کند و همینطور به استناد روایت رسیده از امام باقر علیه السلام که برای اسلام پنج پایه مشخص فرموده اند و توجه شیعیان را به ولایت معطوف داشته اند تمامی فروع دین که حج هم از آن جمله است قبولیشان به ولایت می باشد که مجموع تمام اینها صراط المستقیم است که به بهشت ختم می شود در اینصورت قول صراط المستقیم بهشت هست هم معتبر می باشد یعنی تمام آنچه گفتیم به صراط المستقیم است.

آنگاه حسن بصری که صوفیان او را واسطه بین مشایخ خود و حضرت علی امیرالمؤمنین می دانند و معتقدند که خرقه از دست علی مرتضی پوشیده است بر این عقیده بود که صراط مستقیم رسول خدا و خلفاء راشدین بعد از او می باشند، (تفسیر محقق ج ۱ ص ۲۱۰)

۱- از لراذمتندان خاص امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که ذکر حضرتش در اخبار بسیار شده است و مولایش وصی بلا فصل و آسمانی رسول خدا در باره اش فرموده انی اذا ابصرت شیئاً منکراً او قدت ناری و دعوت قنبراً و زمانی که حجاج بن یوسف ثقفی جلاد معروف تاریخ نزدیکان علی مرتضی را شناسائی می نمود و به شهادت میرساند آنگاه که به قنبر علیه السلام دست یافت به او عرض کرد تو در خدمت علی (علیه السلام) چه میکردی؟ فرمود: آب وضویش را حاضر می ساختم پرسید که علی (ع) چه می گفت؟ فرمود: چون از وضوی خوش فارغ می گشت این آیه را تلاوت می فرمود: «فلما نسوا ما ذکرنا به فتحنا علیهم ابواب کل شئ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم ملسون فقطع دابر القوم الذین ظلموا و الحمد لله رب العالمین» حجاج گفت: گمان می کنم که این آیه را بر ما تأویل می کرد. قنبر فرمود: بلی حجاج گفت: چه خواهی کرد اگر سر تو را بردارم. فرمود: در این هنگام من سعید خواهم بود و تو شقی پس حکم داد تا قنبر را گردن زدند.

جای دادی نزه معراج خودش ^۱	غیر او کردی درین منزل ریش
مصطفی را تاج تقوی داده	کرسی شاهنشهی بنهاده
برگزیدی بر تمامی انبیاش	کرده سردار جمله اولیاش
او ترا اندر حقیقتها رفیق	در طریقت داده او را طریق
از تو میخواهم لسان الغیب را	پوشش و دفع نهان عیب را
پوششی بر عیب این بیچاره پوش	کن لسانم را ز بیهوده خموش

۱ - درباره حضور علی ابن ابیطالب امیرالمؤمنین علیه السلام در معراج مطالبی از ناحیه شخص رسول خدا صلوات الله علیه بقولهای مختلف نقل شده است.

اول: شیخ طوسی از ابن عباس نقل میکند رسول خدا فرمودند جبرئیل مرا به آسمان برد و درهای آسمان و حجابها را برای او گشود که او بسوی من نظر می کرد و من بسوی او نظر می کردم پس آن حضرت گریست. ابن عباس می گوید عرض کردم پدر و مادرم فدای تو باد، چرا گریه میکنی، فرمود: ای پسر عباس، اول سخنی که خداوند عالم با من گفت این بود که هان ای محمد نظر کن به زیر پای خود نظر کردم دیدم که حجابها شکافته شده و درهای آسمانها گشوده شد و علی را دیدم که سر بسوی آسمان کرده و بسوی من نظر میکنند پس علی با من سخن گفت و من با او سخن گفتم و پروردگار با من سخن گفت: عرض کردم یا رسول الله چه سخن با تو گفت؟ گفت: ای محمد گردانیده ام علی را وصی تو و وزیر تو و خلیفه تو بعد از تو اهلایم کن او را که اینک سخن ترا می شنود. پس من در همان جایی که در خدمت پروردگار خود ایستاده بودم آنچه فرمود به علی گفتم و علی مرا جواب گفت که قبول کردم و اطاعت تو نمودم پس خداوند عالم امر فرمود ملائکه را که بر علی سلام کنند و همه سلام کردند و علی جواب سلام گفت: (انوار جلیه ص ۲۶۵ - ۲۶۶)

دوم: رسول خدا میفرمایند چون به زیر عرش رسیدم علی بن ابیطالب را دیدم که در زیر عرش ایستاده است گفتم: یا علی تو پیش از من آمدی. جبرئیل گفت یا محمد با کی سخن می گویی گفتم با برادرم علی، گفت یا محمد این علی نیست ولیکن ملکی است از ملائکه رحمان که او را بصورت علی خلق کرده است و ما ملائکه مقربان هرگاه مشتاق بشویم به لقای علی (علیه السلام) این ملک را زیارت می کنیم.

سوم: حسن بن سلیمان نقل می کند رسول خدا فرمود چون به مرتبه قاب قوسین رسیدم در آنجا صورت علی را دیدم و حق تعالی مرا ندا کرد که اینصورت می شناسی عرض کردم بلی اینصورت علی بن ابیطالب است و حق فرمود که فاطمه را به او تزویج کن و او را خلیفه خود گردان.

چهارم: سمید بن طاوس روایت می کند نماز در معراج خواندم به جانب راست خود نظر کردم پدرم ابراهیم خلیل را دیدم که دو حله سبز پوشیده بود و در جانب راستش دو ملک و در جانب چپ دو ملک ایستاده بودند و چون به جانب چپ خود نظر کردم برادر و وصی خود علی بن ابیطالب را دیدم که دو حله سفید پوشیده بودند و در هر طرفش دو ملک ایستاده بودند.

پنجم: رسول خدا (ص) به علی امیرالمؤمنین میفرماید یا علی بدرستی که حق تعالی ترا حاضر گردانید با من در هفت موطن تا انس یافتم اول در شبی که مرا به آسمان بردند (حیاء القلوب ج ۲ ص

چون لسان تست در گفتار ماست	هم عیان تست در دیدار ماست
پوششی بر عیب این عطار پوش	جبه تقوی بر این اسرار پوش
تو لسان الغیب او را داده	بهر اسرار خود او را داده
تو ورا در دل نهادی راز خویش	در حقیقت کرده انباز خویش
چون در غیبتش ز خود بگشاده	در درونش جوششی بنهاده

مناجات

پادشاهای بنده درمانده ایم	و از تمام کاروانها مانده ایم
رهنمائی کن مرا امروز تو	تا ز تاریکی بینم روز تو
ای مرا پشت و پناه و جان و دل	دیگرم بینائی در شیب گل
غیر تو نبود شبان این رمه	نیست ما را از چنین سلطان گله
سالکان ملک دنیا جملگی	از تو می یابند اینجا زندگی
مردگان اینجا ترا شناختند	در ته خاک سیه بگداختند

سخن در پیروی از شریعت احمدی

رو براه احمد مختار کن	حب ^۱ فرزندانیش با خود یار کن
چاه در راهست تو چون کور دنگ	اوفتاده در ته چه پای لنگ

۱ - قرآن درباره حب بهترین ها را فرموده است آنجا که دوست داشتن ها شر و فساد تولید می کند می فرماید: «و عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم» (بقره: ۲۱۱) و آنجا که عملی برابری با محبت و رزیدن بخداست به پیروی از رسول خدا اشاره می نماید: «قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبکم الله...» (آل عمران: ۳۱) و آنجا که سخن از دوست داشتن خداست می فرماید: «و الکواظمین الفیض و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین» یعنی خدا آنهایی را که خشم و غضب خود را فرو می نشاندند دوست دارد (آل عمران: ۱۳۶) و آنجا که «ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا...» را بیان می دارد مؤمنان در صف جهاد با کافران را دوست می دارد (صفه: ۴) و با «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول» (نساء: ۱۲۸) می رسد که خدا دوست نمی دارد کسی را که به گفتار زشت به عیب خلق خدا صدا بلند کند.

چاه در راهست تو چون این بصیر وای بر تو گر نداری دستگیر
دستگیرت حب تست بر آل او قرعه بخت تو دارد فال او
فال او در دل بود آن فال گیر دینی و عقیش را پا مال گیر
دین و دنیا کن فدای روی او تا دم آخر به بینی روی او

«این دوستی را در درجه نخست به خدا و مظاهر او میتوان شناخت که علی مرتضی میفرماید: «حب الله نار لا یمر علی شئی الا حترق و نور الله لما بطلع علی شئی الا اضاء» دوستی خدا (چون) آتش است بر هر چه بگذرد بسوزاند و نور خداوند بر هر چه بتابد روشن و نورانش کند (بحارالانوار ج ۶۷ ص ۲۴)

این محبت را ائمه طاهرين همیشه می طلبيده اند حضرت علی بن الحسین عليهم السلام میفرماید: «اللهم انی اسئلك ان تملأ قلبی حباً لک...» خدا یا از تو می خواهم که قلبم را از محبت و ترس و تصدیق و ایمان بتو و بیم و اشتیاق بتو سرشار گردانی» (بحارالانوار ج ۹۵ ص ۹۳) و محبت دوستان را خدا را چون رسول خدائی صلوات الله خواسته بوده است که میفرماید: «اللهم انی اسئلك حبک و حب من یحبک...» خدا یا محبت تو و دوستی دوستان را خواستارم (کنز العمال ج ۲ ص ۲۰۱)
لکن منظور ناظم از حب در بیت دوستی آل بیت رسول خداست که به اعتبار آیه مبارکه «قل لا اسئلكم علیه اجر الا المودة فی القربی» (شوری: ۲۳) دوستی ایشان بر امت اسلامی واجب است، این محبت ایمان و نابودنش کفر می باشد زیرا امام محمد باقر علیه السلام میفرماید: «حبنا ایمان و بغضنا کفر» دوستی ما خاندان نبوت ایمان، و دشمنی ما کفر است (اصول کافی ج ۱ ص ۳۵۵) و در يوم المحشر از نخستین چیزی که سؤال میکنند دوستی مظاهر توحید ائمه طاهرين است زیرا علی بن موسی الرضا علیه السلام میفرماید: «اول ما یسال عند العبد حبنا اهل البیت» نخستین چیزی که (در روز قیامت) از بنده خدا پرسیده میشود، محبت و دوستی ما اهل بیت نبوت است (بحارالانوار ج ۷ ص ۲۶۰) این حب عین دین است که امام صادق علیه السلام فرموده اند: «الذین هو الحب والحب هو الدین» یعنی دین همان دوستی، و دوستی خود دین است. (محاسن برقی ص ۲۶۳) و ایمان جز همین حب و بغض نیست که امام صادق علیه السلام میفرماید: «و هل الايمان الا الحب والبغض؟ آیا ایمان غیر از حب و بغض و دوستی و دشمنی تواند بود (سفینة البحار ماده حب)

در اینصورت اساس ایمان همین حب و بغض است که متأسفانه امروز این دو بار همیشه با هم از فروع دین بدست فراموشی سپرده شده اند و «تولا و تبرأ» میروند که از یادها بروند. امام صادق علیه السلام میفرماید: «کل من لم یحب علی الدین ولم یبغض علی الدین فلا دین له» یعنی هر کس که بر اساس دین حب و بغض ندارد، دین ندارد» (بحارالانوار ج ۶۶ ص ۲۵۰)

بهین لحاظ موقعیت حب و بغض در راه خدا فریضه واجب شناخته شده است: «الحب فی الله فریضه و البغض فی الله فریضه» رسول خدا فرموده اند: «حب و بغض در راه خدا فریضه و واجب است (کنز العمال ج ۹ ص ۱۱) در اینصورت دین آدمی بهین حب و بغض در راه خدا بستگی دارد پس اگر بخاطر خدا دوستی و دشمنی نکرد دین ندارد که امام صادق علیه السلام میفرماید: «کل من لم یحب علی الدین و لم یبغض علی الدین فلا دین له» (وسائل ج ۶ ص ۲۴۰ و اصول کافی ج ۳ ص ۱۹۷) هر که بخاطر دین دوستی و دشمنی نکرد دین ندارد.

او بدنیا آمد و دادش طلاق	تو گرفتی اینجهان چون اهل عاقی
ترک دنیا گیر و راه حق برو	وین نصیحت را بجان من شنو
تو بساندستی و یاران رفته‌اند	اندرین ره همچو توهر خفته‌اند
تو چرا وامانده از کاروان	غالباً بر دستت اینخواب گران
هر که در اینراه مانده هالک است	راهبر او را بدوزخ مالک است ^۱

پیروی از آل نبی

ای پسر بشنو نصیحت از پدر	گر هیچخواهی خلاصی از سفر
از کلام و از حدیث مصطفی	با تو می‌گویم ایا ای بی‌وفا
نیست راهی بهتر از راه نبی	لیک باید رفت آنره چون علی
تا شوی واقف ز سر کاف و نون	اهل معنی را تو باشی رهنمون
راه ایشان سوی حق پیوسته است	اندرین پیوستگی‌ام رسته است
رشته‌ام پیوسته اسرار اوست	سالکان را تا قیامت گفتگوست
رشته ما سر دست غیب یاف	کان بتواند گسستن از گزاف
رشته‌ام پیوسته آل نبی است	اوستادم اندرین رشته علی است

۱- چون سخن ناظم پیرامون شریعت نبوی صلوات‌الله علیه می‌باشد و «حب» را آبرو و اساس شریعت احمدی فرض داشته‌اند که فرموده‌اند:

از شریعت این ولایت مقصد است ورنه شرع بی‌ولایت مرتد است
 و صاحب ولایت مطلقه‌اللهیه خود نیز فرموده: «انا صلوة المؤمنین و صیامهم» من نماز مؤمنین و روزه ایشان هستم (مشارقی‌الانوار البقین ص ۱۷۱) و به فرموده فقیه آل بیت عصمت و طهارت آیه‌الله العظمی امام خمینی ندس‌الله روحه‌العزیز، بعلی‌قامت الصلوة، به وجود نازنین علی نماز برپا شد (سر‌الصلوة ص ۵۸)

و اگر کسی در این راه وامانده باشد یعنی از نعمت حب علی امیرالمؤمنین علیه‌السلام محروم باشد آن بی‌محبتی آل بیت راهبر او به دوزخ است.

محمد بن فضیل از امام کاظم علیه‌السلام نقل کرده است: «کل من تقدم الی ولایتنا تاخر عن سفر و کل من تاخر عن ولایتنا تقدم الی سفر» هر کس به ولایت و دوستی ما نزدیک شود از دوزخ دور گردد و هر کس (هر قدر) از دوستی و ولایت ما دور شود به دوزخ نزدیک خواهد شد (بحارالانوار ج ۸ ص ۲۷۲)

سلسله اینست تا روز شمار
 شاه مصر خویش را نشناختی
 در بدر افتاده چون بی‌کسان
 از چنین حالت بکن خود را خلاص
 گر به نینوشی جهان بفریبدت
 هست ایمان رهبر این راه تو
 رو بایمان باش و در ایمان بمیر
 نیست ایمان آنکه در پیش تو است
 بخل و ظلم و فسق کرده‌ی ورد خود
 کرده مال کسان بر خود حلال
 لقمه دونان پرستی روز و شب
 در پی جور فقیران رفته
 بت پرست مال و جاهی ایجوان
 غافل از یاد حق و فرمان او
 اینچنین کس بازمانده از طریق
 ترک کن گفتار این کس ای مرید

چرخ این رشته است در لیل و نهار
 چون گدایان خویش را در باختی
 عور مانده بر مثال مفلسان
 هم‌نشینی کن چو من با مرد خاص
 جهل خاک مرگ اینجا بیزدت
 چون برفتی عرش منزلگاه تو
 چونکه ایمانست آخر دستگیر
 بغض مردان خدا خویش تو است^۱
 کرده شیطان در این شاگرد خود
 شرمی از خلاق حی ذوالجلال
 بهر دونان گشته در تاب و تب
 شاخ عمر خویشتن بپریده
 بهر این جمعیتی اندر فغان
 این چنین کس نیست جز نادان کو
 با شیاطین گشته اینجا گه رفیق
 نه به باب اهل حق اینجا کلید

۱ - چون امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: «و اهل الايمان الا الحب و البغض» آیا ایمان غیر از حب و بغض و دوستی و دشمنی تواند بود (سفینه البحار ماده حب) و اینکه رسول خدا فرموده‌اند: «راس الايمان الحب في الله و البغض في الله» سر آغاز ایمان دوستی برای خدا و دشمنی بخاطر خداوند است (مستدرک - الوسائل ج ۲ ص ۳۶۸) می‌گوئیم ایمان همان حب و بغض است، چون این حب و بغض می‌بایست به خاطر خدا باشد پس بغض مردان خدا را در دل داشتن حکایت از بی‌ایمانی می‌کند. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «من احب كافراً فقد البغض الله و من البغض كافراً فقد احب الله ثم فان صديق عدو الله عدو الله، هر کس کافری را دوست دارد محققاً خدای را دشمن داشته و هر که با کافری دشمنی کند به یقین با خدا دوستی کرده است، سپس فرمود دوست دشمن خدا دشمن خداست (سفینه البحار ج ۱ ص ۱۹۸) و از این روایت بر عکس موضوع هم استفاده میشود.

حضرت علی امیر المؤمنین می‌فرماید: «ایاک ان تحب اعداء الله او تصفی و دك لغير اولياء الله فان من احب قوماً حشر معهم از دوستی با دشمنان خدا بر حذر باش و از خالص کردن دوستی و محبت خود با غیر دوستان خداوند به پرهیز زیرا هر کس کسانی را دوست دارد با آنها محشور گردد (غرر الحکم ص ۱۵۳) پس بغض مردان خدا از بی‌ایمانی و دوست داشتن آنان عین ایمان است.

درگشا بر اهل معنی یکدمی	زین شفاخانه بدهشان مرهمی
تو چو عطاری و در حکمت تمام	زاننده بیمار و صحت والسلام
خوش درآ عطار در میدان او	بشکن این لشکر بکن میدان او
در گلستان معیان سیر کن	مسجد بی‌قبله گانرا دیر کن
کور بی‌معنی مبین اینجایگاه	چون ندیدستند اینجا شاهراه

شاهراه حقیقت

شاهراهی دارم اینجا سوی دوست	رفتیم اینجا حقیقت سوی اوست
راه بسیار است سرگردان مشو	همچو کوران بی‌سروسامان مشو
فرستی داری و یاری در نظر	یکدمی در روی یار خود نگر
تا به‌بینی آنچه دانا دیده است	این چنین دیدن نه حد دیده است
رو تو چشم جسم بگشا یار بین	کفر و ایمان را بمان دلدار بین
او نگنجد هیچ جا همجا هم اوست	باد و خاک و آتش و دریا هم اوست
اوست آن بادی که بر بادت دهد	اوست آن خاکی که بنیادت نهد
آب بدهد نخل جسمت را لباب	آتش عشقت کند اینجا کباب
اینهمه در کار در جسم تواند	گاه لطف و گاه در خشم تواند

ستایش حضرت رسالت و شاه ولایت

کرده او را ستایش در کلام	ملک دنیا را بدو دادی تمام
قدر او را کسی نداند در جهان	جز تو ای دانای سر غیب دان
مصطفی را معجزات سرّ اوست	در میان قدسیان این گفتگوست
مرتضی را هم ولایت داده	باب غیبی در دلش بگشاده
هر دو اینجا گوهر بحر تواند	رونق بازار این شهر تواند

مصطفی را مرتضی بشناخته
هر دو یک گوهر درون یکصدف
هر دو از یک نور ذات مطلق اند^۱
سرّ تحقیق حقیقت دیده اند
دیدن ایشان نه همچون دید تست
دیده اند ذات حقیقت در یقین
پیشوای راستانند در جهان
پیشوایند و امام و مقتدا
تو از ایشان جوی راه وحدتش
عین حکمت اینجهان و آخرت
در لسان الغیب گویای حقند
دیده حق بین بحق بگشاده اند
واصل ذات خدا ایشان شدند
در لسانم هست گویائی شان
در میان جان من بنشسته اند
این کتاب مصطفی و مرتضی است
من نیم گوینده گفتار او
من نیم محرم در اسرار اله
من نیم گوینده اسرار او

مرتضی را مصطفی بشناخته^۱
سرّ این معنی بخوان از من عرف
در حقیقت پیشوای بر حقند
لاجرم اندر شریعت دیده اند
حب ایشان مرجع توحید تست
هم ز سرّ اولین و آخرین
می برندت ای پسر سوی جنان
گفته این معنی بصد جا که خدا
زانکه ایشانند سر قدرتش
این حقیقت کشف کرده عاقبت
در پس این پرده بینای حق اند
رو بودی عیان بنهاده اند
بر نهان و آشکارا آگهند
در عیانم هست بینائی شان
وین لسان الغیب را بنوشته اند
مدحت سلطان و شاه اولیاست
او بگوید در لسان عطار کو
لیک پی بردم از ایشان سوی شاه
اندرین معنی تامل کن نکو

۱ - رسول خدا صلوات الله علیه در مورد این شناخت که ناظم به آن اشاره داشته میفرمایند: «یا علی مرا نشناخته کسی جز خدا و تو و ترا کسی نشناخته جز خدا و من و خدا را کسی نشناخته کما هو حقه جز من و توه» (شناخت پیغمبر خدا حضرت محمد خاتم النبیین ص ۲۰۷)

۲ - سلمان علیه السلام میفرماید: «شنیدم از حبیب خود محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود که: «بودیم من و علی نوری پیش خدا که آن نور تسبیح و تقدیس خدا می کرد پیش از آن که خدا آدم را خلق کند به چهار هزار سال و همیشه با هم بودیم تا آن که در صُلب عبدالمطلب از یکدیگر جدا شدیم پس در من نبوت است و در علی خلافت» (مناقب ابن مغازلی ص ۸۷ حدیث ۱۳۰ و فردوس الاخبار ج ۳ ص ۲۴۲ حدیث ۲۸۸۲ و کتابه الطالب ص ۲۱۵ تذکره الخواص ص ۲۶ تاریخ ابن عساکر ج ۱ ص ۱۳۷)

این لسان الغیب ایشان گفته‌اند
 غیر را نبود در این معنی نصیب
 پیش نابینا کتاب ما بد است
 شیشه مکسور است پیش کور دل
 رد بود پیشم مقلد در جهان
 من رخ ایشان بمعنی دیده‌ام
 خوانده‌اند بر من کتاب عشق را
 گفته‌اند بنویس اینجا که لسان
 یک کتابی بهر ما اینجا نویس
 رو بگو اینجا لسان الغیب را
 سرمه بینش بکش بر چشم دوست
 کن ز غیب آگه دل شب زنده را
 کن خبر اهل دلانرا از خدا
 ده خبر از سر آدم در جهان
 آدم خاکی ز حق جان یافته
 او صدف بوده است و در در اندرونش
 رو صدف بشکن که مقصودت در است
 آن صدف را جوکه درش چون لسانست

بر دل اهل دلان بنوشته‌اند
 همچو بیماری که ماند بی طبیب
 و آن کزین دور است اینجا که رداست
 پیش خورشیدند خفاشان خجل
 چون نمی‌بینم رخ ایشان عیان
 والضحی^۱ و هل اتی^۲ خوانیده‌ام
 شسته‌اند از من تمامی فسق را
 تا بگیرند فیض از و خلق جهان
 کوری چشم حسودان خسیس
 حاجت اهل دلان را کن روا
 مغز اسرارش برون آور ز پوست
 زیر خاک افکن تن پژمرده را
 چون درین آئینه پیدا شد صفا
 چون ز غیب آورده ایندم نشان
 هم ز درد دوست درمان یافته
 لاجرم شیطان شده اینجا ز بونش
 چون درین دریا صدف بی در پر است
 همچو خورشیدی در اینعالم عیانست

۱ - سلیمان دیلمی از حضرت صادق علیه السلام درباره تاویل آیات «والشمس وضحاها و القمر اذا تلهها...» سؤال می‌کند و پاسخ می‌شود: شمس رسول خدا است پروردگار واضح و روشن نموده به آن حضرت دین حق را برای مردم و حضرتش فرمود مثل من میان شما مردم مثل خورشید است در وسط النهار و علی علیه السلام مانند ماه است هرگاه آفتاب غروب کند بنور ماه راهنمایی یابد و نهار امامان از ذریه فاطمه سلام الله علیه است. (تفسیر جامع ج ۷ ص ۴۲۱-۴۲۲)

۲ - ابن شهر آشوب و رازی گفته‌اند در تفسیر اهل بیت مراد به انسان، امیر المؤمنین علیه السلام و هل به معنای مای نافی است یعنی پیوسته وجود مقدس امیر المؤمنین معروف و مذکور و مشهور بود چگونگی مذکور و مشهور و معروف نباشد آن کسی که نامش با نام خدا و رسول بر سان عرش و بر در بهشت و سرادقات و اوراق و اشجار نوشته شده پیش از خلقت آدم. (تفسیر جامع ج ۷ ص ۴۰۱) و تفسیر گزیر ج ۱۰ ص ۲۳۷

رو صدف بشکن که گردد تا عیان
این صدف جای بلا و محنت است
لیک در بطن صدف پنهان در یست
آنچه پنهان بوده از چشم زمان
معدن رنج و بلای قریت است
گوش از آن سیاره تابان خور یست

چشم بصیرت

چشم بگشا روی جانان کن نگاه
لون دیگر باید اندر پوششش
تو بخود وامانده ای کور دل
پای بیرون کش از این قارون زمین
سرمه بینش بکش در دیده ات
دیده معنی گشا در روی یار
تو باین دیده کجا بینی ورا
گر تو پیوندی کنی با اهل راز
لوح دل را پاک باید ساختن
من نظر در خوب رویان کرده ام
خط او دیدم نوشتم لوح دل
تو به تقلید خط غیر اندری
در سیاهی روز کی پیدا بود
بگذر از تقلید اگر مرد منی
پیش درویشان بود لوح سفید
بشنو از پیر طریقت پند را
بفکن از رأس خود اینجا که کلاه
جوش دیگر باید اندر جوششش
پای تو رفتست اینجا که به گل
گر همی خواهی تو سرخی جبین
تا شود روشن عیان دیده ات
تا خزانست گرده اینجا که بهار
گر هزاران سال باشی دیده را
در شود از وصل بر روی تو باز
تا توان بر او نظر انداختن
لوح زشتی را ز زشتان شسته ام
تا کنم این لوح را زان خط سجل
با خط خوبان نداری تو سری
چشم نابینا کجا بینا بود
زانکه کفر است پیش ماما و منی
همچو طفلان پیش مولانا روید
دور کن از چشم خود آن گند را

پاکبازان

پاک کن چشم خود از آلودگی
پاکبازان ره پایان برده اند
تا شوی آزاد ازین پالودگی
سر در این میدان چه گوی افکنده اند

پاکبازی کار شیران نر است	آنکه باشد پاک آن چون گوهر است
پاک کن زآلودگی جان و دلت	تا چو عیسی عرش باشد منزلت
من پاکی این جهان بگرفته‌ام	در دل اهل صفا بنشسته‌ام
از صفای دل شدم اسرار دان	شرح این اسرار گفتم در لسان
در دو عالم او لسان الغیب ماست	روشنی دیده بی عیب ماست
مقصدم در اینجهان یاری بود	و از کسان ناکسم هاری بود

خودشناسی

ای پسر بشناس اصل خویش را	کن وصال دوست و صل خویش را
تا توانی اندرین منزل ممان	چونکه داری همراه کاروان
ره مکن گم گر نه گمراه تو	باش از سر یقین آگاه تو
راه گم دارند خلقان جهان	غیر واویلا ندارند اینزمان
حسرت و اندوه و درد بیکسی	غافل از حالات روز واپسی
از جهان نادان نبرده غیر جهل	طی کن این وادی که اینوادیست سهل

۱ - انسان یک حقیقت است لیکن حقیقتی که دارای مراتب و درجاتی از وجود می‌باشد. آنجا که می‌گوید: «وزن و شکل من» از مرتبه جسمانی خویش خبر می‌دهد آنجا که می‌گوید: «غذا و رشد و نمو من از جسم نامی حکایت می‌کند آنجا که می‌گوید: حرکت و شهوت و غضب من از مرتبه حیوانی خویش خبر می‌دهد و آنجا که می‌گوید فکر و اندیشه و عقل من از مرتبه عالی انسانی خویش خبر می‌دهد پس «من» ها و «خود» های گوناگونی دارد. «خود» جسمانی، «خود» نباتی، «خود» حیوانی و «خود» انسانی اما اصالت و ارزش آدمی به خود انسانی اوست، آن چیز که انسان را انسان کرده بر سایر حیوانات برتری داده همین روح مجرد ملکوتی و نفعه الهی اوست مراد از خودشناسی، بدین معناست که انسان مقام واقعی خودش را در جهان آفرینش دریابد و بفهمد که یک حیوان خاکی نیست بلکه پرتوی از روح الهی می‌باشد که لیاقت داشته خلیفه خدا و امانت دار او شود موجودی است ملکوتی که آگاه و مختار و آزاد آفریده شده تا بسوی کمال نامتناهی سیر و صعود نماید. در اینصورت شناسایی خود دارای اهمیت بسیاری است چنانکه امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید: «معرفة النفس انفع المعارف» خودشناسی سودمندترین شناخت‌ها است (وسائل ج ۲ ص ۵۴)

پند و اندرز

ای برادر بشنو از عطار پند	تا نباشی همچو احمق ریشخند
پند درویشان شنیدن دولت است	رحمت اندر رحمت اندر رحمت است
رحمت حق باد بر اهل یقین	گرتو رحمت خواهی با ایشان نشین
همره تست آنچه میخواهی بسی	گر نمی یا بیش باشی ناکسی
ناکسی تو ز نادانی تست	در تراب آباد ویرانی تست
همنشین خود نمی بیند بصیر	یا الهی کوردل را دست گیر
دستگیر جملگی اینجا تویی	کور دل را داروی بینا تویی

حکایت حال خویش

سرمه در چشم اینجا گه کشید	دیدم آن نوری که می بایست دید
یافتم او را که می جست همه	خویش را دیدم شبان این رمه
خویش را دریافتم عطار رفت	دوست را بشناختم گفتار رفت
لب بدنجان دوختم گشتم نهان	تا کنم با دوست حال خود عیان
دوست خود از حال من آگاه بود	در همه منزل مرا همراه بود
ترک کردم گردش دور فلک	پای در دامن کشیدم چون ملک
ترک کردم صحبت اهل جهان	پا کشیدم از جمیع همراهان
کنج عزلت کردم اینجا اختیار	تا نگیرد آینه دیگر غبار
گشت دنیا پیشم اینجا خاکراه	دیگر اندر وی نکرده‌ستم نگاه
حب اویم ذره در دل نماند	عشق پیدا آمد و عاقل نماند
حب او چون ذره در دل نبود	کم کنم از بهر او دیگر سجود
تو ورا در تن چو دل بنهفته	با وی اینجا عهد و پیمان بسته
بازی بازی در زمین در می کشد	تا بدار عبرت بر می کشد
او ندارد با کسی اینجا وفا	گر چو جانش پروریدستی ولا

چند گویم من بتو ترکش بگیر
پیش از مردن بمیر و^۱ زنده شو
گر بمیری تو ز خود زنده شوی
با خود اینجا فکر کن ایجان من
بهر تو خوانی کشیدم قاف قاف
خوان جنت راست کردم بهر تو
خوان جنت بهر بیجانان بود
اینچنین خوان مرغ باغ جنت است
همتی باید ز دنیا بیشتر
همره احمد شو و تجرید باش
دیده حق بین گشا بر روی ما
من نیم عطار گویا در دنیست
من ز خود برخاستم گفتار کو
دیده دیگر در اینجا دیده ام
از سر گفتار خود برخاستم
مهر بر لب ابکم گشته لسان
عین گفتارم همه تجرید دید
هر که او تجرید شد توحید یافت
بگذراز تقلید ایجان جهان
بگنر از تقلید تا یابی تو راه

زنده جاوید شو در خود بمیر
نه چو لحم کلب اینجا گنده شو
شاه شاهانرا یکی بنده شوی
چون لسانت یافت این احسان من
جنی و انسی بگردش در طواف
چونکه هستی اینزمان مهمان او
این چنین جان بهر جان جان بود
پرش او از کمال همت است
تا دهد اثمارش اینجا گه ثمر
در طریق مرتضی توحید باش
چند بینی خویش را ای بی وفا
اندرین کفر نه اسلام و دینست^۲
چشم را پوشیده ام دیدار کو
و از لسان الغیب بشنیده ام
تخم این اسرار در دل کاشتم
تا بماند در دهانم این زبان
در حقیقت لمعه توحید دید
حبه اسرار معنی را شکافت
تا شوی واقف بر اسرار نهان
این ندا باشد ز درگاه آله

۱ - از رسول خدا نقل کرده اند که فرموده است: «موتوا قبل ان تموتوا» یعنی به میرید پیش از آنکه به میرید (المنهج القوی ج ۲ ص ۴۱۳) مراد از این ترک تصرف و اختیار باشد به تسلیم و تفویض کار به حضرت پروردگار هر که بدین صفت متصف گردد او را منکشف شود آنچه اموات را بعد از موت منکشف می شود از امور آخرت.

تا نه بینی زحمت جان کنندت

تو به میرای خواجه قبل از مردنت

۲ - این بیت غلط بنظر می رسد و مفهومی ندارد.

ذم ایمان تقلیدی

تا شوی دانا و پاک و مقتدا	بگذر از تقلید و در توحید آ
سر جانان در درون خویش یافت	هر که از تقلید روی خود بتافت
نشنود چون دنگ اینجا گاه پند	خلق دنیا گشته در تقلید بند
بر سر کوی بلا بنشسته اند	خلق در تقلید رسوا گشته اند
جهد کن تا تو از این کم واره‌ی	نیست از تقلید غیر گمراهی
جبرئیل آورده از حق این پیام	جهد کن تا واره‌ی از ننگ و نام
آه و درد و سوزش فردائی است	نگ و نام اینجهان رسوائی است
تا شوی امن و در آئی در امان	جهد کن خود را از اینغم واره‌ان
نیست دینار اندرین دنیا غش است	ای پسر اینخانه جای باشش است
این چنین مستی دو روزی بیش نه	مست دنیا را خبر از خویش نه
چونکه بنیادی ندارد شبمی	ترک مستی کن بخود آ یکدمی
یکدمی در کلبه عطار باش	ترک مستی کن بیا هشیار باش
نه خبر از لحم داریم نه ز پوست	ما چو تو مستیم لیکن مست دوست
اندرین حالت کجا رحمن بود	مستی تو مستی شیطان بود

جهاد^۱ با نفس اماره

چند گردی گرد این شیطانیان	ای ز یزدان بیخبر در این جهان
بر تو چون کژدم زند اینجای نبش	بگذر از شیطان نفس شوم خویش

۱ - نفس آنجا که همواره با عقل در جنگ و ستیز است از وسوسه‌های شیطان فرمان میگیرد و با سپاهیان بر عقل می‌تازد تا او رام‌زوی و خاموش سازد و خود، یکه‌تاز میدان تن باشد یعنی فرشتگان را از کشور نفس بیرون رانده آنرا در اشغال کامل شیاطین قرار دهد.

برای سرکوب کردن این دشمن غدار که کار آسانی هم نیست، قاطعیت و پایداری و مقاومت و حتی جهاد لازم است، آنهم نه یک مرتبه و دو مرتبه، یا یک روز و دو روز، یا یک سال و دو سال،

نفس شرمت میل زیبایی کند
 نفس شوم خویشتن گردن بزن
 ترک سودای خیال خام گیر
 این چنین سودا برون کن از دلت
 حاصل دنیا نماید بعد تو
 هر چه میگویم ترا نشنوده
 رد کنی گفتار ما چون پیرزن
 حب دنیا معجرت در سر کند
 مر ترا در بیت نگذارد دگر
 با چنین کس میکنی همصحبتی
 ای دنی بیحیای بوالفضول
 با تو آخر چون زنان غیر جو
 در نگر خلق جهان عبرت بگیر
 جمله را رسوا کند اندر جهان
 مال ایشان را برد زنشان برد
 رد کند اینجای اهل مال را
 هر که با اهل جهان بازی کند
 گه دهد بازی بدنی شاه را
 راهزن باشد جهان را پیر زن
 ای پسر اینجا مجال گفت نیست
 همچو حیزان زیب و رعنائی کند
 پیش از آن کت خون بریزد پیرزن
 در خوابات جهان اینجام گیر
 تا شود عقبی در اینجا حاصلت
 میوه‌اش اینجا ندارد رنگ و بو
 لاجرم چون مغز بیدی بوده
 نیست ما را با تو دیگر این سخن
 پیر گرداند ترا چون خر کند
 کوست پیر و احمق و نادان و خر
 ترک او کن گر نه اینجا کودکی
 کرده او را تو اینجا گه قبول
 میکند آخر معاش نا نکو
 کوبه نگذارد یکی برنا و پیر
 بعد از این بیرون برد زینخاکدان
 که برد سرشان روانی از جسد
 ره دهد سوی خود اهل حال را
 گه مر ایشان را بخود سازی کند
 گه به بندد بر وزیرش راه را
 در نگر اینحال دیگر دم وزن
 سوزن عیسی جانرا سفت نیست

→ بلکه جهاد مداوم و تا آخر، برای مهار کردن نفس و کنترل غرایز باید صحت به جنگید چنانکه
 علی امیرالمؤمنین علیه‌السلام میفرماید: «ملکوا انفسکم بدوام جهادهای با تداوم جهاد بر نفس خودتان
 مسلط شوید (غررالحکم ج ۱ ص ۱۲۲) این جهاد آنقدر مهم بوده است که پیامبر گرامی اسلام آن را به
 عنوان جهاد اکبر معرفی نموده است. امیرالمؤمنین علیه‌السلام میفرمایند رسول خدا صلی‌الله علیه و آله
 سپاهی را به جنگ دشمن فرستاده هنگامی که از جنگ برگشتند به آنها فرمود: آفرین بر کسانی که
 جهاد کوچک را انجام دادند ولی جهاد اکبر هنوز بر آنها واجب است گفته شد: یا رسول‌الله جهاد اکبر
 کدام است؟ فرمود: جهاد با نفس (وسائل الشیعه ج ۱۱ ص ۱۲۲)

پند و اندرز

بشنواز من این نصیحت ای پسر
 پند ما را چون دُری در گوش کن
 ترک دنیا گیر و شو آزاد و فرد
 پادشاهی کن تو بی خیل و سپاه
 پادشاهی آن بود کورا خدا
 پادشاهی خشت در زیر سر است
 خشت هم ناید بکار این سر بنه
 در تجرد پادشاه هیجده
 در تجرد پادشاهی یافتم
 کرد حضرت این دعای ما قبول
 پیرو ایشان شدم دین یافتم
 شاد و خندان میروم تا حشر گاه
 در پناه مصطفی و آل باش
 کوس نصرت را در این عالم بزن
 پادشاه اهل معنی آمدی
 همره ما میروی تا سوی دوست
 همراهان ما درین منزل رسند
 من نه این ارشاد از خود کردم
 این ندای عالم غیبی بود
 گر ترا نیکبست پندم گوش گیر
 پند پیر مشفق از جان بخر
 می ز جام ساقی جان نوش کن
 تا رهی از آه و واویلا و درد
 پاک شو از کفر و ایمان و گناه
 میدهد از عالم معنی ندا
 این مراتب حالت پیغمبر است
 پای همت بر سر قیصر بنه
 هم خزان و هم بهار و هم دبی
 حکم خود بر ماه و ماهی یافتم
 چونکه هستم پیرو آل رسول
 در محل مرگ تلقین یافتم
 چون نبی بگرفت ما را در پناه
 بر رخ خوبان مثال خال باش
 ملک شاهی را بگیر از اهرمن
 بر سر سجاده تقوی آمدی
 در طریقت این چنین راحت نگوست
 باده^۱ از دست شه منزل کشند
 این چنین دردانه از خود سفتمت
 گر کنی ردم ترا عیبی بود
 ورنه مشنو از من و بیهوش شو

۱ - در مورد ابن شراب علی امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اند: «خدای تبارک و تعالی را شرابی است خالص دوستان که چون نوشند مست شوند و چون مست شوند به طرب در آیند و چون به طرب در آیند سرخوش گردند و چون سرخوش گردند بگدازند و چون بگدازند پاک شوند و چون پاک شوند به دوست رسند و چون رسیدند پیوسته شوند و چون پیوستند میان ایشان دوست لرفی نماند» (جامع الاسرار و منبع الانوار ص ۲۰۵ کلمات مکنونه ص ۷۹ خزینة الجواهر ص ۲۵۹ صحیفه الرضا ص ۹۲)

گفته‌ام بگذار کار خود بکن
گر به باطل گفتمت گردش مگرد
سوز دره من جهان بگرفته است
من در او پیوسته‌ام پیوند اوست
لاف این گفته بسی محکم بود
رشته سر حقایق یافتم
چون نداری رشته دوک رشته
تو نهادی پیش خود چرخ زنان
ذکر تو افسانه دنیا بود
حالت افسوس است و کار افسانه است
نیست عاقل این چنین کس در جهان
عاقلان رخت خود از زندان کشند
از سر خود دور گشته چون دلیر
مرد آنست کوز سر بگذشته است
مرد آنست گو کشد رخت از جهان
دست از دنیا بدار و گوشه گیر^۱

زانکه نبود دیگرم با تو سخن
گفته باطل ندارد هیچ درد
لتنه آخر زمان را فتنه است
ز آن زنم من لاف منصوری دوست
کی درو نامحرمی محرم بود
در صدف چون در معنی یافتم
در پی چرخ زنان سرگشته
گشته مبهوت از بهر دونان
در فسانه شورش و غوغا بود
این چنین کس پیش ما دیوانه است
باشد او دیوانه و مسخ زنان
پند یاران سوی این میدان کشند
پا درینمیدان نهاده همچو شیر
در بروی غیر حق در بسته است
پای در دامن کشد چون واصلان
و از لسان الغیب اینجا توشه گیر

۱- بطور کل نمی‌توان درباره دنیا اینطور تصمیم گرفت زیرا دنیائی منشأ گمراهی و ضلالت است که آدمی را از بندگی خدا به بندگی خود دعوت کند و آن را از عبد الهی به عبد الشیطانی بکشانند. شناخت دنیا و نوع برخورد با آن حکایت می‌کند که نقش صوفیه برای نابودی دیانت حقه این بوده، تحت ترکیه نفس و تهذیب آن ترهد را رایج کرده و رهبانیت مذموم مسیحیت را به اسلام بکشاند هر چند همین صوفیان خود از دنیاداران و دنیاخواران درجه یک بوده‌اند و هر کدام قبل از ریاست زارع و ... بوده لکن پس از گذشت اندک زمانی برای رسیدگی به درآمدهای املاک و دارائی خود، میرزا و امروز حساب رسه می‌گرفته‌اند منازل مسکونی یش از صد ملیونی محل عبادت کسی است که مدعی زندگی علی وار می‌باشد. بهر حال اگر شنیده‌ایم اسلام دنیا را مذموم می‌دارد و زهد در آن را سفارش می‌کند باید بشناسیم دنیا چیست و زهد کدام است.

آیا دنیا عبارتست از موجودات این جهان مانند زمین و خورشید و کواکب و حیوانات و گیاهان و درختان و معادن و انسانها؟ در برابر آخرت و عقبی یعنی سرای دیگر؟ بنابراین زندگی دنیائی عبارت می‌شود از کار کردن و خوردن و آشامیدن و استراحت کردن و ازدواج کردن و جز اینها که مربوط به زندگی در این جهان می‌باشد، آیا اسلام از اینها مذمت کرده است؟ مسلماً چنین نیست، زیرا همه اینها

بعد از آن زن تو قدم در راه چست در چنین راه یقین می باش رست
 اندر این ره میتوانی دید یار از چنین راهی چوئی در کنار
 چون کنار راه بی پایان بود اندرونه پا و سر نه جان بود

• آفریدگان خدا هستند و اگر بد بودند آفریده نمی شدند، خدا همه اینها را از نعمت های زیبای الهی می داند که مسخر انسان گشته اند تا از آنها استفاده کند، ثروت و مال نه تنها مذموم نیست بلکه در قرآن به عنوان خیر معرفی شده است و آن ترک خیراً الوصیه للوالدین والاقربین (بقره: ۱۸۰) از کسب و کار و تحصیل روزی حلال نه تنها مذمت نشده بلکه در ده ها روایت از بهترین عبادت ها شمرده شده است. حضرت صادق علیه السلام میفرماید: «الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله» کسی که برای تحصیل روزی خانواده اش بلاش کند مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند (اصول کافی ج ۵ ص ۸۸) ابن ابی یعفور می گوید خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: «مادیا را دوست می داریم. فرمود: بالموال دنیا چه میکنی عرض کردم بوسیله آنها ازدواج می کنم، به حج می روم، برای خانواده ام خرج می کنم، به برادرانم کمک می کنم و در راه خدا صدقه می دهم. فرمود: این که دنیا نیست این آخرت است» (بحار الانوار ج ۷۳ ص ۶۳) و اگر این گونه محبت ها به امورات نقل شده مذموم بود خدا انسان را چنین نمی آفرید انسان برای زنده بودن نیاز به این امور دارد و چنین آفریده شده که طبعاً به آنها تمایل داشته باشد امیرالمؤمنین علی مرتضی میفرماید: «الناس ابناءالدنیا ولایلام الرجل علی حب امه» مردم فرزندان دنیا هستند و کسی را بر دوستی مادرش ملامت نمی کنند» (نهج البلاغه کلمات قصار شماره ۳۳) جای دیگر فرموده است: «دنیا سرای صدق و راستی است برای کسی که او را تصدیق کند و خانه امن و عافیت است برای کسی که حقیقت آنرا دریافت و سرای توانگر شدن است برای کسی که از آن توشه گرفت و خانه پند است برای کسی که از آن پند گرفت دنیا مسجد دوستان خدا و محل نماز فرشتگان الهی می باشد. جای فرود آمدن وحی و محل تجارت اولیاء خدا می باشد در دنیا به فضل و رحمت خدا نائل گشته و بهشت را سود بردنده» (نهج البلاغه کلمات قصار شماره ۱۳۰) در معنا همانطور که امام باقر فرموده اند: «نعم العون الدنیا علی الاخره» دنیا بهترین کمک است برای آخرت (بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۲۷)

در اینصورت دنیا مذموم چیست، علاقه و محبت به دنیا که در رأس همه گناهان قرار گرفته کدام است. فرمایش علی مرتضی امام العارفین بهترین گره گشای این معضل است که فرموده اند: «دنیا خلق نشده تا خانه دائم باشد، بلکه گذرگاهی است تا بوسیله عمل صالح توشه ای برای منزلتگاه جاویدان خودتان فراهم سازید، پس برای کوچ کردن از دنیا عجله کنید و برای مفارقت مرکبها را آماده سازید» (نهج البلاغه خطبه ۱۳۲) و جای دیگر میفرماید: «دنیا محل عبور است نه خانه قرار و مردم در آن دو گونه اند: یکی مردی که نفس خودش را با اشیاء بی ارزش دنیا معامله میکند و آن را در ذلت و هلاکت می افکند و دیگر کسی که نفس انسانی خودش را می خورد و آنرا میسازد» (نهج البلاغه کلمات قصار شماره ۱۳۳) در اینصورت دنیا مذموم نیست بلکه علاقه به دنیا مذموم می باشد چنانکه در قرآن آمده است: «علاقه و محبت و شهوات و خواسته های نفسانی برای مردم آرامش یافته است که عبارت از میل به زنان و فرزندان است و همیانه های طلا و نقره و اسبهای نشانداری و چهارپایان و مزارع، این متاع حیات دنیا دنیاست لیکن بازگشت نیک نزد خدا می باشد (آل عمران: ۱۴)

سلوک در راه شرع احمدی

پی براه راست بر با راهبر	زانکه گمراهان بسی دارند خطر
راه احمد گیر و چون مردان برو	در شریعت گفت پاکان می شنو
راه شرع مصطفی ایمان بود	شاهد این صورتم قرآن بود
شرع احمد گیر و راه مرتضی	تا بیاید باطن پاکت صفا
هر که را باطن بود چون ما مصاف	میرسد او را چو من اینجای لاف
لاف پاکی میزند آن پاک رو	گر تو پاکی لاف او اینجا شنو
لاف مردی میزند مرد خدا	بشنو از او گر نمیخواهی بگو
مرد حق کنج یقین بنشسته است	و از جهان و قید او وارسته است

ذم دل بستگی بجهان

هر که دارد در جهان دل بستگی	کی دهندش نعمت و ارستگی
هر که دارد او بدنی و صلتی	کی بعقبی باشد او را حرمتی ^۱
هر که وابسته باین دنیا شود	همچو دونان در جهان رسوا شود
هر که را آلودگی این جهانست	بر سر او معجز عار زنان است
هر که را در جاه دنیا دل بود	چون حمار لنگ زیر گل بود
هر که در قید جهان بی وفاست	جای او دامن که آخر در کجاست
ای پسر زنهار گرد او مگرد	حاصل او نیست غیر از آه و درد
چند گویم ترک او گیر ای جوان	رحم کن بر خویش و بر خوان این لسان
چند گویم مار زخمت میزند ^۲	جان از این جسم عزیزت میکشد

۱ - حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند: «من اجتهد لدنياه اخذ بآخره و من اثر آخرته اتاه الله رزقه و سعد للقاء ربه» هر کس برای دنیای خویش تلاش کند به آخرتش زیان رسانیده است و آنکه آخرت را بر دنیای خود ترجیح دهد خداوند روزیش را می دهد و سعادت مند به ملاقات پروردگارش نائل خواهد شد (مشکاة الانوار ص ۲۹۰)

۲ - حضرت علی امیر المؤمنین علیه السلام فرموده اند: «فانما مثل الدنيا مثل الحية بين مسها

پنبه غفلت بکشی از گوش خویش ^۱	واره از سود و زیان و زهر و نیش
غفلت دنیا چو تو برگشته است	این رسن از بهر قلبت رشته است ^۲
غفلت دنیا ز حق دورت کند ^۳	خوار و سرگردان و رنجورت کند ^۴
حب این دنیا طریقی از خطاست ^۵	وانکه کرده رد چو نور عین ماست
حب سلطان ازل باید ترا	با جهانداران جدل باید ترا
با جهانداران نزاع و جنگ کن	مر تن ایشان بزیر سنگ کن
هر که تن پرورد جان در باخته است	رخت را در هاویه ^۶ انداخته است

→ قاتلسمها یعنی دنیا همانند مار است که لمس کردن آن نرم و زهر آن کشنده است (نهج البلاغه کتاب ۶۸)

۱ - منظور حذر کردن از غفلت است که مولی الموحدين علی امیرالمؤمنین میفرماید: «احذروا الغفلة فانها من فساد الدین» از غفلت و بی خبری حذر کنید که از موجبات فساد دین است (غررالحکم ج ۱ ص ۱۴۱)

۲ - مقصود شیطان از استخدام نفس حب دنیا را در آدمی جا انداختن است و این به لحاظ مرکز وجود است تا به دنیا به میرد. رسول خدا میفرماید: «لا تجالسوا الصوتی فتموت قلوبکم والموتی المولعون بال دنیا» بامردگان هم نشینی مکنید که دلهايتان می میرد و مردگان شیفتگان دنیايند (مجموعه ورام ج ۲ ص ۱۱۶)

۳ - امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید: «الدنيا مطبعة المؤمن علیها یرتحل الی ربه فاصلحوا مطاباکم تبلغکم الی ربکم» دنیا مرکب سواری مؤمن است که با نشستن بر آن بسوی پروردگارش کوچ می کند پس مرکب های خود را اصلاح کنید تا شما را به پروردگارتان برسانند (شرح ابن ابی العبدید ج ۱ ص ۲۱۷) و اگر این مرکب اصلاح نباشد همانطور که ناظم ایات اشاره کرده انسان از خدا دور می شود.

۴ - حضرت علی امیرالمؤمنین در نامه ای به برخی از یارانش نوشت: «دنیا را ترک بگویی زیرادنیای دوستی کور و کر و لال می کند و گردن ها را ذلیل و خوار می سازد. «فارفض الدنيا فان حب الدنيا یعمی و یصم و یبکم و یذل الرقاب» (سفینه البحار ج ۱ ص ۲۶۵)

۵ - چرا راه خدا پیمودن است چون حب دنیا به استاد کلام علی امیرالمؤمنین «حب الدنيا یوجب الطمع» دوستی دنیا موجب آزمندی و طمع است (جامع احادیث الشیعه ج ۱۲ ص ۵) و به اعتبار فرمایش «حب الدنيا فانها راس کل خطیئة و باب کل بلیة و عنان کل فسة و داعی کل رزنة» سرچشمه هر خطا و لغزش و دروازه هر گرفتاری و الفسار هر فتنه و فراخواننده هر مصیبتی (تحف العقول ص ۲۳۹) و به اعتبار «سبب فساد العقل حب الدنيا» دوستی دنیا سبب فساد و تباهی عقل است (جامع احادیث الشیعه ج ۱۲ ص ۵) و خلاصه به استاد فرموده امام صادق علیه السلام: «والله ما احب الله من احب الدنيا» هر کس دنیا را دوست بدارد خدا را دوست نخواهد داشت (جامع احادیث الشیعه ج ۱۲ ص ۱۵) که واقعاً در اینصورت حب این دنیا طریقی خطا بشمار میرود.

۶ - طبقه هفتم از طبقات دوزخ است که پایین ترین طبقه است.

هر که تن ور شد و تن پرور ^۱ است	خشت مرگش عاقبت زیر سر است
دل پرور میدهد دل زو خبر	بشنو از من این حدیث چون شکر
وانگهی کنج قناعت ^۲ کن قبول	تا رهی از هم‌رهان همچو غول
این چنین حالت به از ملک جهانست	پیش صاحب‌دل مرا این معنی عیان است
سوی خلوتگاه دل بنشین چو من	باز ره از هم‌رهان اهرمن
محرم اسرار درویشان دل است	سوی سلطان ازیشان منزل است
سوی خلوت باش با دل هم‌زبان	گر هم‌خواهی حیات جاودان
سوی خلوت دل بود هم‌راز تو	ور شریکست او بود هم‌راز تو
دل بدلداری بده دلدار بین	نه بکنج زاویه بیمار بین
زاویه دارد بسی بیمار تن	دور شو عطار از تیمار تن

ذم نفس اماره

نفس شوم کافرت رسوا کند	در درون هاویه مأوا کند
نفس شومت را از اینخانه بران	تا درآید اندرو نور عیان
نفس شومت ^۳ میکند رسوا ترا	در گنه‌کاریت بدهد او سزا

۱- انسانی که خود نواز و خود پرور است و این حالت را دارد خود پرورش می‌دهد و می‌نوازد. و چنان مستغرق میشود که تن وی معبود وی می‌گردد در معنا چنین کسی و به لحاظ جد و جهد نداشتن میشود به مردگان تشبیه می‌کرد.

۲- اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام که میفرماید: لا کثر ا عنی من الفناعة، هیچ گنجی بی نیاز کننده‌تر از قناعت نیست (بحارالانوار ج ۶۶ ص ۴۱۱)

۳- آیات و روایاتی که درباره نفس انسان وارد شده دو دسته است، دسته‌ای از آنها نفس را بعنوان یک گوهر گرانبها و شریف ملکوتی که از عالم ربوبی آمده و منشاء همه فضائل و ارزشهای انسانی است توصیف می‌کند. قرآن میفرماید: «و یسلونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما او تبت من العلم الا قلیلاً» ای محمد ترا از حقیقت روح سؤال میکنند در پاسخ بگو: روح از (عالم) امر پروردگار من می‌باشد و آنچه از علم به شما دادند اندکی بیش نیست (اسراء: ۸۵) ملاحظه کنید که چطور به توصیف آن پرداخته از عالم (مجرد) که بالاتر از عالم ماده است دانسته چنین گوهر گرانبهای را علی امیرالمؤمنین میفرماید: ان النفس الجوهره نعمة من صانعها رفها و من اتبذلها وضعها نفس

نفس پرور را به پیشم راه نیست	میشود زوه اندر آنجا گاه نیست
نفس پرور را نشان دوزخ است	پر فسرده تر در اینجا از یخ است
نفس پرور این بیان نشناخته	همچو ابکم او زبان در باخته
در ریاضت کوش و دل راده صفا	تا بیابی در حقیقت دید ما
این ریاضت عیشی درویشان بود	زان خلاصی شان ازین زندان بود

گوهری است گرانبها، هر کس که آن را نگهداری کرد او را به مقام عالی خواهد رسانید و هر کس که در نگهداریش کوتاهی نمود او را به پستی خواهد کشید (غررالحکم ص ۲۲۶) و اینکه در مورد آفرینش انسان خدای حکیم فرمود: «تبارک الله احسن الخالقین» بواسطه همین روح ملکونی است و همین شرافت موجب گردیده که به فرشتگان خطاب مفرماید: «فاذا سویته و نفخت فیه من روحی» فقواله ساجدین هنگامی که آدم را آفریدم و از روح (منسوب به) خودم در آن دمیدم شما بسویش سجده کنید (حجر: ۲۹) دسته دیگر از آیات و روایات نفس را بعنوان یک موجود شریر و دشمن انسانها و منشاء بدیها معرفی می نمایند که باید با او جنگید و سرکوبش ساخت و الا اسباب شقاوت و بدبختی انسان را فراهم خواهد ساخت از باب نمونه: «و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنة هی لهماوی» اما کسیکه از مقام پروردگارش ترسد و نفس را از خواسته هایش باز دارد بهشت جایگذاشده خواهد بود (نازعات: ۴۱) و از زبان یوسف علیه السلام نقل نموده: «و ما ابرئئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربه» من نفس خودم را تیرنه نمی کنم زیرا نفس به بدیها همواره دستور

میدههد مگر آنکه خداوند بخواهد که آنرا از بدیها بازدارد (۱۸۳)

و اما این که گفته اند: «نفس پرور را به پیشم راه نیست» این سخن از عطار نیشابوری است و در غررالحکم ص ۲۲۶ آمده است.

و اما این که گفته اند: «نفس پرور را نشان دوزخ است» این سخن از عطار نیشابوری است و در غررالحکم ص ۲۲۶ آمده است. و اما این که گفته اند: «نفس پرور این بیان نشناخته» این سخن از عطار نیشابوری است و در غررالحکم ص ۲۲۶ آمده است.

و اما این که گفته اند: «در ریاضت کوش و دل راده صفا» این سخن از عطار نیشابوری است و در غررالحکم ص ۲۲۶ آمده است. و اما این که گفته اند: «تا بیابی در حقیقت دید ما» این سخن از عطار نیشابوری است و در غررالحکم ص ۲۲۶ آمده است.

و اما این که گفته اند: «این ریاضت عیشی درویشان بود» این سخن از عطار نیشابوری است و در غررالحکم ص ۲۲۶ آمده است.

حب این دنیا چه کردی ترک تو	الوداعی کرد پشت مرگ تو
هر که دنیا را ز دست خود فکند	گردن خود را گشاده از کمند
اصل کار آنست ترک خود کنی	در جهان پس لاف تجریدی زنی
اصل کار آنست کاری تخم خیر	اندرین کهنه سرای پر ز دیر
تخم نیکی کار و بدرو حاصلش	تا شوی ایدوست اینجا و اصلش
بهر از نیکی نباشد هیچ چیز	بشنو این پندم اگر هاری تمیز
هر که نیکی کرده است در این جهان	میرندش پیش حق گرویان
این نصیحت بشنو و کن گوش تو	در کم آزاری و نیکی کوش تو
تا بیابی حشمت دنیا و دین	در یقین ما شوی اسرار بین

دیده بینا

دیده اسرار بین خود گشای	تا به بینی جملگی سر خدای
دیده بینا به بیند دوست را	گر ز خود افکنده باشد پوست را
دیده بینا گشا در روی یار	تا به بینی هستی لیل و نهار
دیده بینا به بیند دید را	او بگوید سر این توحید را
دیده بینا خدا را دیده است	عکس دیدارش در این آینه است
دیده بینا بود بینای او	کن نظر در شورش و غوغای او
دیده بینا ندارد کور دل ^۱	پیش بیناکور نابینا خجل

→ خدمت کرده اند تا نفس غدار اسیر شیطان را تسلیم کرده اند؟ حتما چنین نبوده است بلکه بنظر قاصر این مسکین بهترین ریاضت اطاعت کامل از امر الهی و دوری بطور جدی و کامل ز نواهی الهی و مراعات مستحبات و بکار نگرفتن مکروهات و اجتناب از مباهات است و بطور حتم و یقین چنین کسی زهد و فضیلت اسلامی در او به ظهور می شیند. و این همان دنیا را فدای عقبی و آخرت را فدای دنیا نکردن است. حضرت امام باقر علیه السلام میفرماید: «لیس منا من ترک دنیا لآخرته و لا لآخرته لدنياه کسی که دنیای خود را برای آخرت و یا آخرت خود را برای دنیا ترک گوید از ما نیست (وسائل ج ۱۲ ص ۲۹)

۱- حق نسان و انسان شناسان الهی به این مهم توجه داده اند که قلب و روح انسان نیز چشم و

دیدۀ بینا عیان نور اوست	دیدۀ گو را ندیده دیده نیست ^۱
دیدۀ بگشا در جمال دوست تو	دیدۀ بگشا در نگر عطار را
بهر تو بسیار گفتم من سخن	تا تو گردی واقف اسرار دوست
غیر دید او نه بینی بینشی	پرده بردار و جمال او به بین
گنج پنهانست پیش چشم غیر	زیر ویرانه نه جای باشی است
بر سر دار فنا منصور اوست	
آنچنان دیده ز سر افکند نیست	
اینچنین بینش بود اینجا نگو	
گوش کن اسرار این گفتار را	
از عیان اول و سر کهن	
واندر آن دیده به بینی جمله اوست	
نیست بر اعیانش اینجا پوششی	
گنج خود بردار از زیر زمین	
بر حذر میباش از این ویرانه دیر	
بت پرستان را مقام نازش است	

→ گوش و زبان دارد. اما چشم و گوش و زبانش از شخص خودش می باشد، نفس انسان موجودی است مرموز و در باطن ذات زندگی مخصوص دارد، نفس، خود عالم و پژه ای دارد، در آن عالم هم نور هست و هم ظلمت، هم صفا و پاکی هست هم کدورت و آلودگی، هم بینائی و شنوائی هست هم ناپینائی و ناشنوائی، اما نور و ظلمت آن عالم از سنخ نور و ظلمت عالم دنیا نیست، ایمان به خدا و معاد و نبوت و قرآن نور عالم نفس می باشد. چنانکه خدا به ما خبر داده که اسلام، قرآن، ایمان، احکام و اسلام همه نورند و پیروی از آنها قلب را نورانی می کند (اهراف: ۱۵۷، مانده: ۱۵ زمر: ۲۲، ابراهیم: ۱)

بگذریم امام صادق علیه السلام میفرماید: «ان للقلب اذنین» قلب دو گوش دارد (بحار ج ۷۰ ص ۵۳) و امام سجّاد علیه السلام می فرماید: «الا ان للبعد اربع اعین» عینان ببصر بهما امر دینه و دنیا و عینان ببصر بهما امر آخرته، فاذا اراد الله لعبدي خيراً فتح له العينين اللتين في قلبه فابصر بهما الغیب و امر آخرته و ادا اراد به غیر ذلك ترك القلب بما فيه، انسان چهار چشم دارد، با دو چشم (ظاهر) امور مربوط به دین و دنیا را می بیند، و با دو چشم (باطن) امور مربوط به آخرت را می بیند، پس هرگاه که خدا خیر بنده اش را بخواهد دو چشم قلبش را باز می کند تا بوسیله آنها غیب و امر آخرت را مشاهده نماید و هرگاه خیرش را اراده نکند قلبش را بهمان حال رها می کند (بحار الانوار ج ۷۰ ص ۵۲) قرآن در دو آیه به این کوری اشاره فرموده است: «بدرستی که چشم (کفار) کور نیست لیکن چشم قلبشان کور است» فانها لا تعمی الابصار و لكن تعمی القلوب التي فی الصدور (حج: ۲۶)

جای دیگر میفرماید: «و من كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى و اضل سبيلاً» هر کس در این دنیا (چشم باطنش) کور باشد در آخرت نیز نابینا و گمراه تر خواهد بود. (اسراء: ۷۲)

۱ - حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید: «شر الاعمى عمى القلب» کوری قلب بدترین نوع کوری است (بحار الانوار ج ۷۰ ص ۵۱) و این کوری بر اثر بی تقوائی و بدون ورع زیست کردن می باشد زیرا علی مرتضی امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید: «و من قل ورعه مات قلبه» هر کس ورع و تقوایش کم باشد قلبش خواهد مرد، و من مات قلبه دخل النار و هر کس قلبش به میرد داخل دوزخ خواهد شد (نهج البلاغه)

ترک تعلقات^۱ دنیا

ترک این کهنه سرای دیر کن	همچو احمد سوی عقبی سیر کن
اینجهان پر یاد دارد مردمان	گر تو مردی ^۲ دست از دنیا نشان
هر که او دست از جهان افشانده است	او بعقبی ^۳ چون علی پی برده است
چونکه رهبر داری ایدل راه رو	بر یقین سر حق آگاه شو
ره ببر نزدیک یار خویش تو	واره از زهر و زیان و نیش تو
این جهان دونان بسی پرورده است	بعد از انش بر زمین افکنده است
عاقبت بکشد بزاری جمله را	در کشد در خاک و خون آلوده را

۱- یکی از موانع بزرگ راه عبودیت تعلقات دنیائی است مانند علاقه به ثروت علاقه به خانه و اسباب زندگی علاقه زن و فرزند و شوهر، علاقه به جاه و مقام و ریاست، حتی علاقه به علم و دانش که انسان را از حرکت و هجرت و سلوک بازمی‌دارد. قلبی که با محسوسات انس گرفته و شفته و دلباخته آنهاست چگونه میتواند از آنها دست بردارد و به عالم بالاسیر و صعود کند دلی که جایگاه امور دنیوی است کجا میتواند مرکز تابش انوار الهی باشد؟ رسول خدا میفرماید: اولین چیزی که بوسیله آن معصیت دنیا انجام گرفت شش صفت بود، علاقه به دنیا، علاقه به ریاست، علاقه به زن، علاقه به غذا، علاقه به خواب، علاقه به راحتی، (بحارالانوار ج ۷۲ ص ۹۲)

۲- براسنی دست از دنیا افشاندن مردانگی می‌خواهد و این از جمله خصوصیات معصوم علیه‌السلام است که علی امیرالمؤمنین ابوالمعصومین علیهم‌السلام میفرماید: «ای دنیا، ای دنیا از من دور شو، آیا برای فریب دادن من، خود را عرضه میکنی و به من اظهار علاقه می‌نمائی! این نگاه وقت تو نیست، هبایت! دیگری را بفریب که مرا به تو نبازی نیست، من تو را سه طلاقه کرده‌ام که در آن بازگشت نیست» (نهج‌البلاغه کلمات قصار شماره ۷۷)

و در جای دیگر می‌فرماید: «ای دنیا از من دور شو که مهارت را بر گردنت انداختم و رها ساختم از چنگالت رها شده‌ام، از دامهایت فرار کرده‌ام و از رفتن در لغزشگاههایت دوری جسته‌ام» (نهج‌البلاغه نامه ۲۵) این سعادت نصیب سالک زمانی خواهد شد که مستفیض بل مست فیض ولایت باشد و این فیض را بتوان به محبت اهل بیت و دوست داشتن دوستان آن ذوات مقدسه و بیزاری از دشمنان و بغض دوستان دشمنان امان را داشتن و قرآن را در دست راست، سنت و سیره معصومین را در چپ داشتن کسب کرد.

۳- امیرالمؤمنین میفرماید: «دنیا محل عبور است نه خانه قراره الدنیا دار مرور لادار مقر» (نهج‌البلاغه کلمات قصار شماره ۱۳۳) در معنا دنیا فانی و زائل و گذراست، خانه بین راه و محل عبور است، دار غرور و فریب و نیرنگ است، انسانها برای اینجا خلق نشده‌اند بلکه برای جهان آخرت آفریده شده‌اند. انسان در این جهان آمده تا با علم و عمل، انسانیت خویش را پرورش دهد و برای جهان آخرت توشه‌ای تهیه نماید.

اینجهان چون تو بسی کشته نزار	او نگرده با کسی اینجا قرار
اینجهانت همچو قارون ^۱ در کشد	تاج قارونی ترا بر سر کشد
اینجهان جای تفرج آمده	کس ازو بهره در اینجا نسته
اینجهان جای خروخرس است و خوک	اندرو دارند مسکن اهل سوک

بنی اعتباری دنیا

واقف از رفتن شو و بنگر چو من	دور کن از خویش لحم و شحم تن
همرهان رفتند تو هم میروی ^۲	همچو ایشان عاقبت اندر کوی
بر سر گورشهان بنگر تو گور	با شش خود کرده بهر آبخور
زیر سم این خمارانست شاه	خاک او بر باد رفته همچو گاه
تو چرا معذور خود اینجا شدی	نه بماند کهنه اینجا نه نری
اینجهان بازبچه خلقان بود	با شش حیزان و نادانان بود

۱ - قارون که به لغت عبری او را قاروج می گفتند به سبب وفور حسن صورتی، منورش می خواندند و به روایتی پسر عم حضرت موسی علیه السلام بود، در اوایل کاملاً اطاعت از موسی می کرد خداوند ثروتی عظیم به قارون ارزانی داشته بود چندان که چندین نفر زورمند زیر بار کلیدهای مخازن و دقتهای حساب ثروتش زانو می زدند ولی در عوض شکر آن نعمت پیوسته ثروت خود را به رخ بنی اسرائیل می کشید روشن دلان بنی اسرائیل از سر نصیحت با او می گفتند که به مال دنیا دل شاد و مغرور مباش زیرا خدا کسانی را که دلباخته مال شوند دوست نمی دارد. در همین گیر و دارها بود که قارون علم طفیان افراشت و از اطاعت موسی سر باز زد و او را استهزاء نمود تا این که سرانجام موسی به امر الهی دعا کرد زمین قارون و اموالش را فرو برد (تاریخ حبیب السیرج ۱ ص ۹۵ و فصوص قرآن تالیف صدر بلاغی) گویند آن کنوز به قعر زمین فرو می رود و همواره در حرکت است از این جهت گاهی گنج قارون را به گنج روان نیز تعبیر می کنند.

۲ - در نظام هستی و در ذره ذره موجودات مرگ، ساری و جاری است و انسان نیز از آن مستثنی نیست، زندگی آدمی با مرگ و ولادت پی در پی به تواتر و تداوم بدون انقطاع جریان دارد و این خلغ و لبس آنقدر سریع انجام میشود که به تعبیر شمس الدین لاهیجی «در هر طرفة العینی به حسب اقتضای ذاتی ممکن، که لازم امکانیت است انسان را واقع است» (شرح گلشن راز ص ۲۲۶) اگر بخواهیم با مثال خارجی مطلب را مجسم کنیم درست مانند نوار یک فیلم که سرعت آنها مجموعه ای از تصاویر را بر پرده سینما می نشانند و بیننده بیش از یک تصویر رانمی بیند چنین تولد و مرگی در تفسیر کمال شی هالک» (فصوص: ۸۸) آمده که «ای هالک دائماً لا انه هالک فی وقت من الاوقات» (شرح گلشن راز ص

زانسبب در خاک و خون آلوده	با چنین جمعی در او آلوده
نه چو آن سگ بازی روباه کن	رو از او دست خودت کوتاه کن
تا نکردی غیر ایندریای برده	جهد کن در گرد نادانان ^۱ مگرد
آنکه گشته او بسی سرگشته است	گرد نادانان غافل گشته است
تا رسی در منزل آنشاء تو	گرد دانا گیر و شو همراه او
پای خود را بر سر گیوان بنه	منزل جانان ببین و جان بده
حکم او بر دینی و عقبی روانست	بنده درویش سلطان جهانست
تا رهی از روزگار خوف ^۲ و بیم	رو خدا بشناس ^۳ ایمرود حکیم

۱ - چون نفس انسانی خو پذیر است، دوستی و مصاحبت در روحیه انسان مؤثر می‌باشد و شاید مؤثرترین نیروئی می‌باشد که در انقلابات روحی و تطورات حیاتی انسان دخیل بوده و اساس تحولات اخلاقی بشمار می‌آید و چه بسیار از معاشران صالح که در روحیه فاسد دوست خود اثر بخشیده و او را از منجلا ب فساد اخلاق و هلاکت در اجتماع بیرون کشیده‌اند و متقابلاً چه معاشران ناشایسته و ناصالح که در روح پاک و لطیف همنشین خود اثر نموده و او را هم مانند خود در گرداب بدبختی و فحشاء غوطه‌ور ساخته است بهمین لحاظ قانون «المجالسة مؤثرة لا محالة» همنشینی و رفاقت خواهی نخواهی در روح انسان مؤثر واقع میشود را پذیرفته و به آن توجه کرده‌اند، بهمین لحاظ در آیات و روایات به معاشرت و دوستی با دانشمندان و حکیمان و دانایان سفارش شده است رسول خدا صلوات‌الله علیه میفرماید: «سألوا العلماء و خاطبوا الحكماء و جالسوا الفقهاء» با دانشمندان تماس به گیرید با حکما و کاردانا بحث و گفتگو نمائید و با فقرا و نیازمندان معاشرت کنید (بحارالانوار ج ۷۲ ص ۱۲۲)

و متقابلاً انسان را از معاشرت با ابلهان و بی‌خردان و نادانان برحذر داشته‌اند اسیرالمؤمنین علیه‌السلام میفرماید: «یا ک و قرین السوء فانه کالسيف المسلول یروق منظره و یقبح اثره» مبادا با نادان و بی‌خرد رفاقت کنی و طرح الفت و محبت بیفکمی که بمانند شمشیر آخته برق و جلا دارد ولی اثر جراحت آن تا ابد زشت و منکر باقی میماند.

۲ - فرموده‌اند: «اول الدین معرفة» اول دین معرفت حق سبحانه و تعالی است و «کمال معرفة التصدیق» کمال معرفت او تصدیق کردنست به او و «کمال التصدیق به توحید» کمال تصدیق باو توحید اوست یعنی یکی دانستن و گفتن و «کمال الاخلاص نفی الصفات عنه لشهادة» کمال توحید اخلاص است یعنی خالص بسوی او بودن و کمال اخلاص او نفی صفاتست (اخلاق معتمدی ص ۱۰)

بنای این معرفت به اعتبار «من عرف نفسه فقد عرف ربه» کسی که خود را شناخت، پروردگارش را شناخته است. (نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدیج ج ۲ ص ۲۹۲) می‌باشد و طبع خود شناسی نه اینست که بدانند در شناسنامه‌اش چه مشخصاتی است بلکه اشاره به شناخت مقام واقعی است که به انسان در جهان آفرینش اختصاص داده شده است، او را از حیوان خاکی جدا نموده پرتوی از روح الهی معرفش کرده‌اند. بهمین فضیلت و شرف موجودی است ملکوتی که آگاه و مختار و آزاد آفریده شده تا به سوی کمال نامتناهی سیر و صعود نماید رسد به حریمی با حرمت که بین عبودیت و ربوبیت او فاصله‌ای جز «قاب

کشته عطار دارد بار هم از خوارج دیده است اینجا الم

→ قوسینه نباشد.

پس انسان باید خودسازی کند، «خود» انسانی خویش را بسازد و پرورش دهد که هدف پیامبران چنین بوده، انسان را در خودسازی و پرورش جنبه انسانی تقویت و کمک کنند. بهمین جهت خودشناسی که در پی آن خودسازی است در اسلام از ارزش خاصی برخوردار است امیرالمؤمنین علی مرتضی علیه السلام میفرماید: «معرفة النفس انفع المعارف» معرفت نفس سودمندترین منافع می باشد (غررالحکم ص ۷۶) و هر کس به این شرف، شرافت یافت به فرموده امام العارفین علی علیه السلام «من عرف نفسه جل امره» کارش بالا گرفت (غررالحکم ص ۵۲۸) پس معرفت نفس در نهان گنجی پنهان دارد که معرفت پروردگار است و این همبستگی به لحاظ حقیقت اوست که روح مجرد ملکونی و نفخه الهی است. بهمین موقعیت می باشد که اگر معرفت نفس تحقق پذیرد، معرفت پروردگار، بظهور می نشیند این گونه شناختن را علی مرتضی علیه السلام لازم و ملزوم دانسته که میفرماید: «عجبت لمن یجهل نفسه کیف یعرف ربه» در شگفتم از کسی که خود را نمی شناسد چگونه می خواهد پروردگارش را بشناسد، (وسائل ج ۵۳/۳) پس هرگاه انسان به چنین نعمتی بارور شد به کامیابی دست یافته است. زیرا علی امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید: «الفوز الاکبر من ظفر معرفة النفس» بزرگترین کامیابی از آن کسی است که به خودشناسی نائل شود (همان مدرک)

۳- هرچند میتوان درباره «خوف» با مستفیض شدن از آیات و روایات مطالب ارزنده ای را تدوین نموده به دوستداران معارف الهی تقدیم داشت لکن در این موضع یعنی سبک و ریش ما در تصحیح کتاب تنها به یک جنبه بسیار مهم از این بحث اشاره کردن کافی است. وقتی انسان به معرفت النفس یعنی شناخت پروردگارش شرافت یافت به مرتبه دوستی خدا میرسد یعنی از «خوف» رهایی پیدا می کند که قرآن میفرماید: «الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم ولا هم یحزنون» (برنس: ۶۲) آگاه باشید که دوستان خدا هرگز هیچ ترس (از حوادث آینده عالم) و هیچ اندوهی (از وقایع گذشته جهان) در دل آنها نیست. لکن باز به حکم «حسنات الابرار سیئات المقربین» از عظمت خالق اگرچه معصیت او را نکرده باشد چون معرفت به او پیدا نموده است می ترسد. این همان مرتبه از خوف است که حضرات انبیاء و اولیای معصومین و علماء و عرفا داشتند.

امام صادق علیه السلام میفرماید: «من عرف الله خاف من» هر که خدا را بشناسد از او می ترسد (بهارالانوار ج ۶۷ ص ۲۰۰) و موقعی خدا انسان را دوست می دارد که از او پروا داشته باشد زیرا رسول اکرم فرموده اند «اذا اردت ان یحبک الله فخذ و اتقه» چون خواستی که خدایت دوست بدارد از او بترس و از او پروا کن (جامع احادیث الشیعه ج ۱۳ ص ۱۶۳)

چنین خوفی موجب با موالیان بودنست. چنانکه ابوبصیر می گوید به امام عرض کردم: فدایت شوم آیا شیعیان شما با شما خواهند بود؟ فرمود: آری در صورتی که آنان از خدا بترسند و مراقب او باشند و از او پروا کنند و فرمان او برند و از گناهان خود هراس نمایند (جامع احادیث الشیعه ج ۱۳ ص ۱۶۵)

۱- نام فرقه ایست از مسلمانان که بعد از جنگ صفین و مسأله حکمیت به مخالفت خلیفه وقت برخاستند و به امیرالمؤمنین اعتراض کردند که چرا به حکمیت گردن نهاده ای اینان فرقه ای شدند و به مخالفت با علی مرتضی علیه السلام پرداختند ابتدا این عده اهمیت چندانی نداشتند ولی روز به روز به شمار آنان افزوده شد و سرانجام در «خروء» گرد آمدند، علی (ع) با آنان جنگید و خوارج شکستی

کشته عطار دارد نو به نو
 کشته عطار در عالم بسی است
 کشته زار او ز بذر مصطفی است
 کشته عطار اینجا آب داد
 جهد کن تو بذر نیکوئی بکار
 تو نهال ظلم کاری در جهان
 تخم ظلمت در دلم انداختی
 تاختی کردی و بردی پر اسیر
 لاف شیخی^۱ جهان اینجا زدی
 کرده اینجا تو بغض شه^۲ قبول
 میروی از اینجا با صد بلا
 بر من بیدل نهادی بار غم
 سوختی عطار را از جور خویش
 در جنایش سعی بیحد کرده
 کردی همچون ظالمان اینجا جفا
 هر چه بوده از قلیل و از کثیر
 تا که برخوردار گردی زو درو
 بهره بردارد ازو هر جا کیست
 آب این مزروع از نهر خداست
 این لسان ز آن کشت آورده سواد
 تا ثمر یابی ازو در روزگار
 بار او در آخرت گیری قران
 این فرس از بهر ما پرداختی
 یاد کن این را ز حال موت و میر
 لیگ کمتر از سگان و از ددی
 راه گم کردستی اینجا همچو غول
 سوی عقبی میدهد نارت سزا
 شادی تو بود اینجا یار غم
 کرده اعضااش را بسیار ریش
 نقد دنیایش بغارت داده
 حاجت ظالم ز ما کردی روا
 گفته با ظالم که آن از وی بگیر

→ سخت خوردند لیکن بنای اعتقاد آنان در اسلام باقی ماند و رفته رفته برای خود بصورت فرقه‌ای درآمدند.

به خلافت غاصبانه ابوبکر، عمر و عثمان معتقد بودند و تا موقعی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حکمیت تن در نداده بود معترف و موافق آن حضرت بودند ولی بعد از موضوع حکمیت با آن بزرگوار مخالفت شدید داشتند ثانیاً بخلافی معتقد بودند که انتخاب خلیفه از روی اختیار مردم و از میان مسلمانان خواه فریش و عرب و خواه از هر قوم و ملت دیگر صورت گیرد.

۱- با در نظر داشتن اینکه در مطلع قسمت دوم سخن از «خوارجه» است حتماً «شیخ» لاف زن کسی است که نزد خوارج مورد تکریم و تعظیم است یعنی منصب روحانی این طایفه را دارد.

۲- شه در این بیت منظور علی مرتضی امیرالمؤمنین علیه السلام است که شیخ خوارج بغض آن ذات مبارک را در دل دارد. مسئله حب و بغض شاه اولیاء علی بن ابیطالب علیه السلام و صدیقه طاهره فاطمه زهرا و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین همان دو یار همیشه با هم، فراموش شده از فروع دین می‌باشند که «تولا و تبراه» خوانده شده‌اند و عبادات به این دو پذیرفته میشوند این مسکین در کتاب راهی به حریم کبریا مختصر اشاره‌ای نموده‌ام.

بر تو این باشد حلال از پیش ما زانکه او بوده محب مرتضی
ای لعین بر من گذشت این ظلم تو ماند تا روز ابد این گفت و گو
لعنتی بر خود نهادی در جهان ماند از تو یادگار این جاودان

بگذر از بغض^۱ علی مرتضی تا ز رنج هاویه یابی شفا
هر که با آل علی بوده بجنگ^۲ خویش را انداخته در زیر سنگ
هر که با آل علی دارد نزاع روضه فردوس را کرده وداع^۳

۱- درباره بغض علی بن ابیطالب نفس نفیس رسول اکرم صلوات الله علیه میتوان رساله ای مستقل تدوین نمود که چرا بغض این وجود نازنین اساس بدبختی و انتهایش بقول ناظم ایات رنج هاویه که پائین ترین مرتبه جهنم است گردیده شخصیتی که در خلقت نوری رسول خدا سهیم بوده و صادر اول می باشد، معرفت به مرتبت مقام نورانی او معرفت به خداوند محسوب میشود، يوم القدر به لحاظ او برقرار گردیده قرآن به محبت او امر می کند و فضائل بی شماری که از نخستین روز خلقت تا زمان ظهور جسمانی او به کسی اختصاص نیافته و نخواهد یافت مخصوص او گردیده، مسلماً بغض او شمره اش اسفل السالین دوزخ است و رسول خدا بصورت های گوناگون اشاره فرموده اند «حُبَّ عَلِيٍّ حَسَنَةٌ لَا يَضُرُّ مَعَهَا سَيِّئَةٌ وَ بَغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ» دوستی علی علیه السلام حسنه و ثوابی است که هیچ سیه و گناهی به او ضرر نمی رساند و دشمنی علی گناهی است که با وجود آن هیچ عمل خیری نفع نمی رساند (منافق خوارزمی آخر فصل ششم: ينابيع الموده باب ۲۲ و ۵۶ ص ۱۸۰ کنوز الدقائق عبدالرزاق مناوی ص ۲۳۹ و مصادر زیاد دیگر از اهل سنت) و بصورت های گوناگون از رسول خدا رسیده است: «لَا يَبْغِضُ عَلِيًّا مُؤْمِنٌ وَ لَا يَحِبُّهُ مُنَافِقٌ» (فضائل الخمسة من الصحاح الستة علامه سید مرتضی فیروزآبادی ج ۲ از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۲ نقل صورتهای مختلف حدیث)

۲- رسول خدا صلوات الله علیه درباره علی امیر المؤمنین فرموده اند: «حرب تو حرب با من است یا علی» (شرح نجرید قوشچی ص ۸۰ مناقب ابن مغازلی ص ۵۰ حدیث ۷۳) که محارب رسول ملعون و کافر می باشد و این تا يوم القيامة مصداق دارد اگر عصر ما زمان علی مرتضی علیه السلام نیست فرهنگ و معارف شیعه چون بازگشتش به رسول خدا و علی مرتضی علیه السلام و یا استمرار ولایت آل محمد صلوات الله علیه است، همه و همه همان حکم را دارد زیرا آنچه شیعه معتقد است و بدان مفتخر می باشد عیاً همان غدیر و شرافت و منزلت همان شرافت و منزلت صاحب ولایت مطلقه الهیه است که علی و آل او در معنا آل رسول می باشد. بهمین لحاظ زبان حال شیعیان «انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم» (زیارت عاشورا است) و اگر این زیارت عاشورا که حدیثی قدسی است ائمه طاهرين صلوات الله عليهم اجمعین خوانده باشند که خوانده اند آن ذوات مقدسه هم با حارب جد بزرگوارشان در حرب خواهند بود.

۳- محمد بن فضیل از حضرت ابوالحسن امام کاظم علیه السلام نقل کرده اند: کل ما تقدم الی ولايتنا تاخر عن سفر و کل من تاخر عن ولايتنا تقدم الی سفره هر کس به ولایت و دوستی ما نزدیک

هر که با آل علی در آشتی است	همچو بوذر ^۱ او در اینجامتقی است
هر که با آل علی پیوند کرد	دیو نفس خویش را در بند کرد
هر که دارد با علی صدقی چو من	همرم با او بزیر این کفن
هر که با شاه ولایت آشناست	با فریدالدین درون این قباست
تو ز حیدر در جهانی زنده دل	پای در کش اندر این میدان گل
تو چرا وامانده دنیا شوی	بیخبر از عالم عقبا شری
سالها در حیرتم از بینشت	رحم می‌آید مرا بر دانشت
در جهان از بهر چه دل بسته	در تک رود روان بنشسته
میبرد آبت چو خاشاک روان	رحم کن بر خویشتن ای بیزبان
ماز عالم دست خود افشانده‌ایم	ما خود اینجا سر مردان بوده‌ایم
ما چومفلس از چنین عالم رویم	فارغ از هر کهنه و نقش نویم
مفلس دنیا غنی آخرت	در نگر امروز حال آخرت
حال اول را در آخر کن نگاه	زانکه میپرسند آخر از گناه

«شود از دوزخ دور گردد و هر کس (هر قدر) از دوستی و ولایت ما دور شود به دوزخ نزدیک خواهد شد (بهارالانوار ج ۸ ص ۲۷۲)

۱. از بزرگان و نازنینان صحابه رسول خداست که در طول عمر ناصر و معین ختمی مرتبت صلوات الله علیه و در پی رحلت آن حضرت چون نور غدیر، در ظلمات سقیفه بنی ساعده بود عصر غاصبان خلافت غدیری علی بن ابیطالب علیه السلام مبارزی جان برکف می‌بود که غاصبان، حق مسلم وصی برحق و داماد و پسر عم رسول خدا از امر به معروف و نهی از منکرش در امان نبودند عاقبت به زمان عثمان که فساد حکومت مرکزی را در جامعه اسلامی مطرح می‌کند و مردم را به قیام بر علیه فاسدکننده اجتماع اسلامی و حیف و میل کردن حقوق امت اسلامی دعوت می‌کرد، به ربنده تبعید گردید پس از اینکه به عالم قدس پروار فرمود دختر تنهایش بر سر راه قافله عراق نشست تا قافله‌ای آمد، خطابشان کرد ای گروه مسلمانان ابوذر مصاحب رسول خدا وفات یافته ایشان که مالک اشتر در جمعشان بود گریستند و به تغیل جسد مبارکش پرداختند و آنجا هرچند به مرگ طبیعی دنیا را وداع فرمود لکن چون در راه حمایت از رسول خدا و علی مرتضی آل بیت و دفاع از حریم قرآن و امت اسلامی در بیابانهای ربنده دیده از دنیا برگرفت و فرموده‌اند هر کس با محبت اهل بیت در بستر هم به میرد شهید مرده است شهید گردید مالک اشتر با حله‌ای که چهار هزار درهم خریداری کرده بود او را کفن نمود عبدالله بن مسعود بر او نماز گذارد، در همان بیابان ربنده به خاکش سپردند. (منتهی الامال ۱۳۶ - ۱۳۷)

چون گنهکاران مکن انکار تو	ظلم و بیباکی ز خود بردا رتو
در نیاز و نامرادی کن نگاه	تا دهد دلدارت اینجا گه پناه
پند نیکو بشنو از دلدار خویش	در درون دیده بین پس یار خویش
بشنوی پند و نمیکردی تو کرد	رد گنی اینجا ی تو اینکار رد
بد مکن اندر بدی اینجا صیر	بشنو ای نور دو دیده پند پیر
روز حشر از مالک دوزخ بترس	بشنو از اینکاروان بانگ جرس
این ندا از آسمان آید بدوست	نیکوئی میدان که پیش ما نکوست
مصطفی پیغام حق آورده است	پیروان خویش را این گفته است
پیروی او نجات دوزخ است	نار نزد پیرو او چون یخ است
پیروی احمد مرسل نکوست	آب مردان خدا اینجا بجوست
پیروی کن مرتضی را در جهان	تا رسی در وادی کروبیان
پیروی کورا نباشد حب شاه ^۱	باشد او در روز محشر روسیاه

۱ - هر چند جای دارد به لحاظ ابیات قبل از این بیت نیز به حقایق الهی اشاره کرد که هر محب واقعی از آن برخوردار است لکن چون بنای بر اختصار و نقل مواردی ضروری می باشد از فیض نقل آن محروم و انشاء الله با توجه و عنایت صاحب ولایت مطلقه الهیه جائی و زمانی دیگر نصیب این بنده گنهکار محتاج به توجه چاکران بارگاهشان بفرماید.

در باره حب شاه ولایت علی ابن ابیطالب امیر المؤمنین علیه السلام شیعیان علاوه بر شرف نقل آیات و روایات، به شیرینی ولایت جان را هم مصفا نموده اند، اهل سنت با تمام کوشش و جدیتی که دارند تا در این زمینه مطلبی نه گفته باشند حقیقت وجودی علی امیر المؤمنین علیه السلام ناخود آگاه آنان را وادار به نقل حقایق کرده است. (مسند حنبل ج ۵ ص ۳۵۰ خصائص نسائی ۲۵ سنن بیهقی ج ۶ ص ۳۲۲ مجمع الرواة ج ۹ ص ۱۲۸ حلیه الاولیاء ج ۱ ص ۶۳ کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۲ ریاض النضره طبری ج ۲ ص ۱۷۷ و ۱۴۰ و ۱۵۲ و ۱۵۵ و ۱۶۶ و ۲۱۲ و مستدرک الصحیحین ج ۳ ص ۱۲۷ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۴۰ اسد الغابه ج ۲ ص ۳۸۳ و اصابه ج ۶ قسم ۱ ص ۲۰۵ کنوز الحقایق ص ۱۸۸ صحیح ابن ماجه ص ۱۲ صحیح ترمذی ج ۲ ص ۲۹۹ مشکل الآثار طحاوی ج ۱ ص ۵۰ ذخائر العقبی ص ۳۳ و استیعاب ج ۲ ص ۲۶۴ نور الابصار شبلنجی ص ۷۲ فیض القدير ج ۶ ص ۱۸ مرقاة المفاتیح علی بن سلطان ج ۵ ص ۵۷۳ میزان الاعتدال ذهبی ج ۱ ص ۳۲۳ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۲۸۹ امر رسول خدا نسبت به حب علی امیر المؤمنین و بغض او و اذیت و سب او که اذیت و سب رسول خداست و اینکه بغض آن بزرگوار می شراکت ابلیس نیست روایاتی نقل کرده اند).

دوستی با مصطفی و مرتضی (ع)

دوستی احمد و حب علی^۱ میکند آینه دل منجلی
 پیرو ایشان حیاتی یافته دست بوجهل زمان برتافته
 میروداوشاد و خندان در بهشت^۲ چون گل خود را ز حب او سرشت

۱ - تاکید قرآن بر محبت علی: قرآن بر محبت علی امیرالمؤمنین تاکید می نماید، آنجا که می فرماید: «ان الذین امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا» کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند خداوند رحمان محبت آنان را در دلها می افکند (سوره مریم آیه ۱۶) و به این مهم از بزرگان اهل سنت اشاره کرده اند (تفسیر قرطبی ج ۱۱ ص ۱۶۰ - ۱۶۱ و تفسیر کشاف ج ۲ ص ۲۲۵ چاپ دارالمعرفه بیروت و تفسیر در المنثور چاپ قاهره ج ۲ ص ۳۱۵)

محبت علی اجر رسالت: وقتی که پیامبر اکرم وارد مدینه شدند و پایه های اسلام محکم گردید انصار گفتند ما خدمت رسول خدا می رسیم و عرض میکنیم اگر مشکلات مالی پیدا شد این اموال ما بدون هیچگونه شرط در اختیار تو قرار دارد هنگامی که این سخن را خدمتش عرض کردند این آیه نازل شد «قل لا اسئلكم علیه اجراً الا المودة فی القربی» (شوری: ۲۳) بگو مزدی از شما در برابر رسالت جز محبت نزدیگانم نمی طلبم که منافقان از این آیه ناراحت شدند می گفتند هدفش اینست که ما را بعد از خود در برابر خویشاوندانش ذلیل کند.

فخر رازی که از مفاخر اهل سنت می باشد در تفسیر خود از زمخشری که از مشاهیر کبار اهل سنت بشمار میرود نقل می کند: «وقتی این آیه نازل شد عرض کردند: ای رسول خدا خویشاوندان تو کیانند که مودتشان بر ما واجب است؟ فرمود: علی و فاطمه و دو فرزندشان» (تفسیر کشاف ج ۴ ص ۲۲۰ - ۲۲۱ و تفسیر فخر رازی ج ۲۷ ص ۱۶۷) در اینصورت حب علی بن ابیطالب واجب شده است چنانکه خطیب خوارزمی در مناقب و شیرویه دیلمی در فردوس الاخبار نقل کرده اند جبرئیل آمد به نزد رسول خدا با ورقه ای از آهن سبز که نوشته بود در آن با خط سفید هانی افتضت محبة علی بن ابیطالب علی خلقی فبلغهم ذلك غنی بدرستی که من فرض و واجب نمودم محبت علی بن ابیطالب را به خلق خود پس برسان به آنها این فرض و واجب را از طرف من (مناقب ص ۳۹ و مقتل الحسین ج ۱ ص ۲۷)

۲ - جابر میفرماید با حضرت رسول خدا صلوات الله علیه در مسجد مدینه نشسته بودیم که بعضی از اصحابش بهشت را یاد کردند. پیغمبر فرمود: ای ابو دجانة آیا ندانسته ای که هر کس ما را دوست دارد و به دوستی ما گرفتار آید، خدایش در بهشت با ما هم نشین کند؟ آنگاه این آیت را تلاوت فرمود: «فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر» (قمر - ۵۵) در جایگاه صدق و راستی در پیشگاه پادشاهی توانا (المیزان ج ۱۹ ص ۱۰۱)

و در مورد محبت علی امیرالمؤمنین هم فرموده است: «ان الله تعالى جعل علیاً قائداً للمسلمین الجنة یدخلون الجنة و به یدخلون النار و به یعذبون یوم القیامة قلباً... بدرستی که خدا قرار داده علی را پیشوای مسلمانان در بهشت، مردم به علت او میروند به بهشت و به جهت او میروند به آتش و به جهت او معذب می شوند در روز قیامت. جابر می گوید: عرض کردیم این چگونه میشود با رسول الله حضرت

گر هزاران سال طاعت کرده	بی‌ولای او نه ایمان برده ^۱
گر ترا عمری بود چون عمر نوح ^۲	وین جهانرا میکنی پر از فتوح
بی‌ولای مرتضی مردود تو	در شریعت کمتر از نمرود ^۳ تو
مرتضی را تو مگر نشناختی	خویش را از گمراهی درباختی
مصطفی را بن عم و داماد بود	پیک حضرت را بحق استاد بود
احمدش خوانده برادر ^۴ بارها	گفته اندر پیشی او اسرارها ^۵

« فرمود با محبت او داخل بهشت میشوند و با دشمنی او داخل آتش میشوند (آئینه هدايت در اثبات ولایت ص ۳۹ ج ۱۳ از تذکره ابن جوزی ص ۲۱)

۱- روایتی از حضرت امام باقر علیه‌السلام مفصود ما را تأمین می‌نماید حضرت میفرماید: «به خدا قسم اگر مردی تمام عمر در میان رکن و مقام ابراهیم خدا را عبادت کند. آنگاه به میرد و از ولایت ما دور باشد خدا او را بر پیشانی در جهنم ساقط می‌کند» (مجمع البیان ترجمه ج ۱۶ ص ۵۵) و در خصوص علی مرتضی علیه‌السلام هم میفرماید: «حب علی بن ابی طالب برائة من النار دوستی و محبت علی بن ابی طالب برائت از آتش است (آئینه هدايت در اثبات ولایت ج ۲ ص ۲۵ از منزل السائرین فی احادیث سید المرسلین تألیف سید محمود قریشی)

و رسول خدا میفرماید: «لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب ما خلق الله عزوجل النار» هرگاه مردم در محبت و دوست‌داری علی بن ابیطالب با هم بودند و بر آن اجتماع می‌کردند خداوند عزوجل آتش را خلق نمی‌کرد (مقتل الحسین خوارزمی ج ۱ ص ۳۸ و نزهة المجالس صفوری ج ۲ ص ۱۶۸) در مناقب ولایت و حب علی مرتضی علیه‌السلام آتش دوزخ نصیب میشود.

۲- امام سجاد علیه‌السلام میفرماید: «اگر مردی به اندازه نوح در میان مردم عمر کند ۹۵۰ سال روزها روز، بدارد و شب‌ها شب‌زنده‌دار باشد در همین محل بعد خدا را ملاقات کند بدون ولایت ما این اعمال او را ذره‌ای سود نمی‌بخشد» (بحار الانوار ج ۷ ترجمه جلد ۵ ص ۱۴۳)

۳- لقب عام ملوک سریانی می‌باشد لکن اینجا منظور ناظم ایات از نمرود «ابن کنعان بن کوش» بعضی هم نمرود را فریدون دانسته‌اند که ضحاک را شکست داد (اخبار الطوال ترجمه ص ۶-۹) پادشاه اساطیری بابل است که دعوی خدائی کرد و در عهد او حضرت ابراهیم خلیل به پیامبری مبعوث گشت، خلق را به پرستش خدای یگانه دعوت نمود، بت‌های بابلیان را درهم شکست به فرمان نمرود آتشی برافروختند ابراهیم را در آتش افکندند به خواست خدا آن آتش برای ابراهیم خلیل گلستان گشت (برای دانستن جزئیات داستان ابراهیم علیه‌السلام به کتاب تاریخ و قصص القرآن رجوع نمایید).

۴- حضرت رسول خدا در یوم‌الغدیر فرموده‌اند: «یا معاشر الناس هذا اخي و وصي و واعی علمی و خلیفتی علی من آمن بی... این برادر من و وصی من و نگهدار علم من است و خلیفه منست بر آنان که بمن ایمان آورده‌اند (الغدیر ج ۱ ص ۲۱۴ تا ۲۱۶ با نقل ۲۰ مدرک از اهل سنت) ابن عمر از رسول خدا نقل کرده است که به علی فرمود: انت اخي فی الدنيا و الآخرة (صواعق محرقه ص ۱۲۲)

۵- محدث بحرانی در کتاب شریف غایة المرام شانزده حدیث از طرق عامه و خاصه بنابر نقل محمد بن عباس نقل نموده که علی مرتضی امیرالمؤمنین علیه‌السلام صندوقچه اسرار و وارث تمام علوم رسول خدا صلوات الله علیه بوده است.

محرم راز نهان من توئی واقف سر عیان من توئی
گفته‌ام سرّ یقین دوست را با تو اندر اینجهان ای پیشوا
تو چرا با او بدی در اعتقاد ظاهراً از مادرت هست این فساد^۱
تو چرا کس بر علی بگزیده^۲ غالباً گفت نبی نشنیده

۱ - منظور ناظم درباره اینست که ارادت و اظهار محبت به حضرت علی مرتضی علیه‌السلام و اولاد طاهرینش، دامن پاک و زمینه‌ای سالم دارد.

رسول خدا صلوات الله علیه میفرماید: «یا علی لا یحبک الا طاهر الولادة ولا یغضک الا خبیث الولادة» ای علی کسی که ترا دوست می‌دارد ولادتش پاکیزه است و کسی که بغض ترا در دل دارد حتماً ولادتش آلوده و خبیث است (بنابیع المودة ص ۷۶) جای دیگر فرموده است «ولا یحبنا الا من طاب مولده و جز حلال زاده و کسی که طیب ولادت داشته باشد ما را دوست ندارد (فضائل شعبه صدوق ص ۸) جای دیگر میفرماید: «من احبنا اهل البیت فلیحمد الله علی اول النعم» قال و ما اول النعم قال طیب الولادة ولا یحبنا الا من طاب ولادته» هر کس ما اهل بیت را دوست دارد خداوند نبارک و تعالی را به اولین نعمتی که به او تفضل فرموده سپاسگزاری کند، عرض کردند اولین نعمت چیست؟ فرمود: پاکیزگی ولادت و کسی ما را دوست ندارد، مگر آنکه ولادتی پاکیزه داشته باشد (امالی صدوق ص ۳۸۲)

امام صادق علیه‌السلام میفرماید: «ان لولد الزنا علامات احدها بغضنا اهل البیت و ثانیها نه یحق الحرام الذی خلق منه و ثالثها الاستخفاف بالذین و رابعها سوء المحضر للناس و لا یسی محضر اخوانه الا من ولد علی غیر فراش ایه او حملت به امه فی حیضها» یعنی زنا زاده نشانه‌هایی دارد، دشمنی با دودمان پیامبر، دلدادن به حرامی که خود از آن پدید آمده است (یعنی به زنا علاقه می‌دارد) خوار داشتن دین خدا، بد رفتاری با مردم جز زنا زاده و یا کسی که مادرش در ایام حیض بدان آبتن شده است، کسی با برادران خویش بد رفتاری و ناسازگاری نمی‌کند (آثار الصادقین ج ۷ ص ۲۳۵ - ۲۳۶) از خصال صدوق ص ۱۷۰ و بحار الانوار ج ۶۹ ص ۲۲۷)

و کسی که از این نعمت برخوردار می‌باشد یعنی رسول خدا و علی مرتضی و فاطمه زهرا و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین را دوست می‌دارد باید شاکر این نعمت باشد. چنانکه رسول خدا فرموده‌اند: «یا علی من احبنی و احبک و احب الائمة من ولدک فلیحمد الله علی طیب مولده» علی جان هر کس مرا دوست بدارد و هم چنین تو و امامان از نسل تو را دوست بدارد خدا را به خاطر طیب بودن ولادتش سپاسگزار باشد. (بحار الانوار ج ۲۷ ص ۱۶۶)

حکایتی کنمت بشنو و شناسا شو که این حدیث را پیر شریعتم یاد است
مجو طهارت مولد ز دشمنان علی که حمل مادر این قوم از دو داماد است
یکی پدر دگر ابلیس کرده است دخول ز اختلاط دو آب این عدوی حق زاد است

۲ - ابوالقاسم خسکانی در کتاب شواهد التنزیل به اسناد خود از ابن عباس روایت می‌نماید در تأویل این آیه شریفه «و اتقوا فتنة لا یصبن الذین ظموا منکم خاصة» گفت وقتی این آیه نازل شد حضرت رسول خدا فرمود: هر کس ظلم نماید به علی بن ابیطالب (ع) درباره جانشینی من در ولایت

مضطفی او را وصی خویش خواند	از همه اصحاب او را پیش خواند
گفت او را روح و جسم و جان خویش	دیگر آنکه واقفی بر سر تو پیش
یار جان و نور عین این بدن	نیستی غایب دمی از پیش من
گفت احمد گوش کن ای خارجی	بگذر از بغض علی گر قابلی
دشمن او دشمن احمد ^۱ بود	پیش قهار جهان او بد بود
اینگمان اینجا تو پیدا کرده	خویشتن را خوار و رسوا کرده
تو به رسوائی علم در عالمی	گر سکندر روزی و گر هاشمی
خط بروی دوستان بنوشته تو	کلبه احزانت ویران کرده تو
ترک کن این فعل شومت را بمان	ورنه میگرده بایمانت زیان
ای لعین رحمی بکن بر خویش تو	ترک کن بر مازدن این نیش تو
ای لعین بی رحمت از حد گذشت	تیر ظلمت در دل ویران نشست
تو مرا کردی نشانه بهر تیر	اینزمان برخیز و بی ایمان بمیر
عاقبت دنیا بخواهی ماند تو	سوی عقبی میروی بی آبرو
بر من آنچه کرده بگذشته است	تیر دردت بر دلم بنشسته است

بعد از وفات من پس مانند کسی است که انگار کرده پیغمبری مرا و نبوت پیامبرانی که قبل از من بودند (آئینه هدایت در اثبات ولایت ج ۲ ص ۵۲)

و ابن مغزلی در مناقب از حضرت ابی ذر غفاری روایت می کند که حضرت رسول خدا صلوات الله علیه فرموده اند: «من ناصب علیاً فی الخلافة بعدی فهو کافر و قد حارب الله و رسوله هر کس بعد از من با علی در سر خلافت مدعی و دشمنی نماید پس او کافر است و به تحقیق جنگ کرده با خدا و پیغمبر او و هر کس در خلافت و ولایت علی شک نماید کافر است. (آئینه هدایت در اثبات ولایت ج ۲ ص ۵۱ - ۵۲)

۱- در احادیث وارد از ناحیه رسول خدا صلوات الله علیه به چند مهم برخورد می کنیم که بصورت روایت در مسانید روایی اسلامی ثبت است.

«من آذی علیاً فقد آذانی» هر کس اذیت کند علی را من را اذیت کرده است و هر کس من را اذیت کند خدا را اذیت کرده است (استبصار ج ۲ ص ۲۷ صواعق محرقه ص ۱۲۳ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۰۸ - ۱۰۹ تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۲ مناقب ابن مغزلی ص ۲۳۰ حدیث ۲۷۷) «من سب علیاً فقد سبنی و من سبنی فقد سب الله» هر کس علی را سب کند من را سب کرده است و هر کس من را سب کند خدا را سب کرده است (در الصمطین ۱۰۵ - ۱۰۶ کفای الطالب ص ۸۳ ذخائر المعینی ص ۶۶)

«من احب علیاً فقد احبنی و من ابغض علیاً فقد ابغضنی» هر کس علی را دوست بدارد من را دوست داشته و هر کس علی را دشمن بدارد پس مرا دشمن داشته (مسند رک الصعیدین ج ۲ ص ۱۳۰)

بر من آنچه کرده بگذشت زوه
 بر من آنچه کرده ای بیخبر
 بر من آنچه کرده اندر جهان
 بهر جاه خویش بر من این کنی
 سگ به است از آنکه دل آزرده است
 سگ به هر حالت به از اهل نفاق
 هست بر بی رحم تیغ اینجا روا
 هست بر بی رحم کشتن پیش شرع
 آنچه بر خود تو نمیداری روا
 ترک این گیر احتساب خویش کن
 ترک کن تو کشتن اصحاب وصل
 ترک کن آزار دل تا جان بری
 بر حذر میباش کاندرا این جهان
 اهل دل از خلق پنهان گشته اند
 چشم دید آن نداری روسیاه
 تو بدین دانش بدانا کرده جنگ
 خاطر دانا ز خود آزرده
 گشته اند خلقی در این ظلمت هلاک
 کرده اند تقلید^۲ خلقان جهان

زود باشد کز تو آید بوی دود
 یا بی آن در روز محشر بیشتر
 نیست آن در شرع جایز ایفلان
 و آنکهی دعوی داد و دین کنی
 نی بسوی اهل دل پی برده است
 چونکه پیش یار ما گشتند عاق
 چونکه او ترمی ندارد از خدا
 چونکه گشته مسخ چون اصحاب صرع
 بر کسی دیگر نباشد آن عطا^۱
 این چنین پندی خطاب خویش کن
 کو بدریای الهی کرده غسل
 و از چنین ترک یقین ایمان بری
 اهل دل باشند در صورت نهان
 با خدای خویشان پیوسته اند
 تا کنی فرق سیاهی را ز ماه
 بر سرش اینجا زده بسیار سنگ
 در درون این سیاهی مرده
 این جماعت را از این صورت چه بای
 وای بر این قوم دیره پیشگان

۱- این بیت را میتوان از جمله حقوق مسلمانی بر برادر مسلمان خود دانست که حضرت رسول خدا صلوات الله علیه نیز به آن اشاره فرموده اند: *یا بنی المسلم علی اخیه المسلم من المعروف ستاً؛ یسلم علیه اذا لقیه و یموده اذا مرض و یسمته اذا عطس و یشهدہ اذا مات و یجیبہ اذا دعاه و یحب له ما یحب لنفسه و یمکره له ما یمکره لنفسه* رسول خدا فرموده اند: مسلمان را بر برادر مسلمانیش در کارهای پسندیده شش حق است چون او را به بیند سلام گوید، در بیماری عیادتش کند، وقتی عطسه زند به او بگوید: خدابست بیمارزد و بهنگام مرگش حاضر شود، و چون وی را بخواند اجابتش کند هر چه را برای خود دوست دارد، برای او بخواهد و هر چیزی را که برای خویش مکروه دارد برای او هم ناپسند دارد (تحف العنبر ص ۲۶)

۲- انسان به تقلید بسیاری از صفات و آداب و رفتار را از انسانهای دیگر که با آنها در ارتباط است فرا

وای بر اینقوم و بر فردایشان	حق کند اینجای هم رسوایشان
وای بر حالات ایشان روز حشر	بسته باشد شان زبان از سوز حشر
ور چنین رسوای مانی تا ابد	چونشوی در پیش آن یگتای رد
جهدکن تارد نگردي سوی دوست	روی رد گشته بغایت نانکوست
رد ندارد جای جز دوزخ عیان	اینمعانی روشن است ایمردهان
رد کنش عطار دست از او بدار	کو ندارد با خدای خویش کار
رد کنش عطار نی مقبول تو	با خدای خویش شو مشغول تو
رد کنش عطار در اسرار تو	یکدمی در خلوت دلدار تو
رد کنش عطار چون رد کردنیست	بر سر بازار پاره کردنیست
رد کنش عطار چون شیطان در است	طوق درگردن مرا و را زان نشست
رد کنش اینجا و در خلوت نشین	تا بیابی تو امام همنشین
رد کنش اینجا خوارج را بسر	گر ز شرع مصطفی داری خبر
رد کن اینجا جمله بغض مرتضا	تا شود حاجاتت اینجا گه روا
خلق گمراهند و گمراهی بد است	جای گمراهان یقین در آتشست
تو ز خلق ایدل مجو اینجا وفا	بر پناه خویش پیش کبریا

احتراز از همنشینی بدان^۱

از بدان ایمن مباش اندر جهان	زآنکه هستند دشمن اهل عیان
از بدان ایمن مباشی ای پسر	تا بماند برتننت اینجای سر

می گیرد و در واقع هم رنگ، هم خو، هم رفتار، هم کردار آنان میشود بهمین لحاظ در خیلی از موارد تقلید را مذموم دانسته اند، هر آموخته تقلیدی که انسان را از صراط عبودیت منحرف نموده به راه گناه بکشاند مذموم بوده باید از چنین افرادی دوری کرد زیرا این تقلید انسان را به ظلمت افکنده به شر ملحق میسازد علی امیرالمؤمنین میفرماید: «ایاک و مصاحبة الفساق فان الشر بالشر یلحق» از دوستی با افراد فاسق جداً اجتناب کنید زیرا شر به شر ملحق خواهد شد (فهررالحکم ص ۱۴۷)

۱ - چون انسان موجودی خوی پذیر می باشد و معاشران میتوانند بر او تأثیر بیشتری بگذارند نسبت به هم نشینی و هم صحبتی او توجه کامل شده است تا مبادا معاشرین بد اخلاق و گناهکار او را به

از بدان ایمن مباش ایخورده دان	و نه میبرد سرت را با زبان
از بدان ایمن مباش و شاد شو	و از غم و اندوه دل آزاد شو
از بدان هر کس که او دوری گرفت	او بروضه بهر خود دوری گرفت
از بدان هر کس که دامن برکشید	بیشکی جامی ز کوثر درکشید
از بدان هر کس که بگریزد چوپیل	میرسد اندر مقام جبرئیل
از بدان ای نور چشم کن کنار	تا نریزد خونت اندر زیر دار
از بدان اینجهان هر کو گریخت	او بهجام روشن دل باده ریخت
از بدان ایمره دانا دور باش	در درون خلوت جان نور باش
از بدان عطار خوش بگریخته	در زمین دوست بذری ریخته

→ فساد و بداخلاقی کشانده به همان اخلاق رذیله و گناه که خود مانوس هستند او را به گناه خانه سوق داده شیفته گناهایش کنند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید: «انسان مسلمان نباید با شخص فاسق و گناهکار دوستی کند زیرا دوست گناهکار کارهای بدش را خوب جلوه می دهد و میل دارد دوستانش همانند او باشند. دوست بد نه در امر دنیا به انسان کمک می کند و نه در امور آخرت و رفت و آمد با او اسباب بی آبرویی میشود» (اصول کافی ج ۲ ص ۶۴)

بنابراین کسی که در صدد تهذیب نفس است اگر دوستان و هم نشینان بدی دارد باید حتماً معاشرت با آنها را ترک کند زیرا انسان را بهلاکت رسانیده به آبروی آدمی لطمه میزند چنانکه مولی الموحدين علی امیرالمؤمنین میفرماید: «احذر مجالسة قرین السوء فانه یهلک مقارنه و یردی مصاحبه از هم نشینی با دوست بد جداً اجتناب کن. که هم نشین خود را بهلاکت می رساند و به آبرویش لطمه می زند» (غیرالحکم ص ۱۲۲) و اگر انسان خویش را قانع سازد که من خوی پذیر نیستم به کلام رسول خدا صلوات الله توجه نماید که فرموده اند: «المرء علی دین خلیله و قرینه انسان بر دین دوست و هم نشین خود خواهد بود» (اصول کافی ج ۲ ص ۲۴۲)

خوشبختانه با مستفیض شدن از قرآن و روایات درباره ضروریات هم نشینی و هم صحبتی بسیار نوشته اند و خوشبختانه در دسترس عامه قرار گرفته است. ولی به خاطر داشتن این مهم که چه کسی یار بد می باشد میتواند به اندازه همان تدوین یافته ها مؤثر واقع شود. زید بن صوحان از علی امیرالمؤمنین درباره نشانه یار بد سؤال می کند. حضرت میفرماید: «المزین لک معصية الله» آنکه نافرمانی و معصیت خدای را برای تو نیکو جلوه داده و آراسته کند (بحار الانوار ج ۷۴ ص ۳۷۷)

وقتی چنین شخصی یار زندگمی و هم نشین و هم صحبت گردید باید تنهایی را ترجیح داده از او کنار گرفت که علی مرتضی فرموده اند: «الوحدة خیر من رفیق السوء» تنهایی بسر بردن بهتر از یار و رفیق بد داشتن است (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۲۰ ص ۳۲۳)

شرح حال عطار

در جهان گشتیم و دیدیمش بجان
اینزمان در گوشه بنشسته‌ایم
در لسان‌الغیب دادندم دمی
چون مسیحا تا دمی با هم زنیم
ایمسیحا دم بیا نزدیک ما
دم غنیمت دان چو داری یکدمی
همدم اهل دلان میباش تو
چون در ایندم عارفان را منزل است
آدم اینجا گه جمال یار دید
منزل جانان چرا گم کرده
ای چو آدم منزل خود کرده گم
در نگرایندم جهان دون دون
یار نادیده از ایندنیا روند
کاسه‌ها بین جمله مکسور اندر او
صد هزاران کاسه در وی ریخته
کاسهٔ رأس شهان بر خاک شد
چشم مخمورش ز باده بیخبر
ایشه دنیا ز خود آگاه شو
چون سلیمان تخت خود بر باد ده
واقف حال جهان و خویش شو

هر چه پنهان بود بر ما شد عیان
در اسرار خدا را سفته‌ایم
ای پسر بنشین تو با من یکدمی
گردن غیور نادان بشکنیم
تا بهم گوئیم اسرار خدا
واندرین دم داری اینجا محرمی
ترک کن همراهی او باش تو
مقصد ایشان از ایندم حاصل است
در دم دیگر ندائی هم شنید
همچو آدم راهها پیموده
چونکه جان داری دمی در خویش جم
کاسهای سر در او گشته نگون
چشم خود نگشاده نایبنا روند
نیست آب کوثر و نور اندرو
خاکشان با یکدگر آمیخته
خالی از ما و می آن تاک شد
کو شده همکاسهٔ آنکاسه گر
بر سریر فقر اینجا شاه شو
یوسف چاه خرد را داد ده
مرهم درد دل درویش شو

در بیوفائی دنیا

اینجهان دارد هزاران قرن یاد
میهمان در اینجهان پرگشته است
تخت شاهانرا بسی داده بیاد
بر سر خاک کسان بنوشته است

نیست او را پاک از مردم کشی
 نیست او را پاک از مهمان خود
 او ندارد ذره پروای کس
 خون مهمان خورده و پرواش نیست
 او بود دزد و بگیرد کاروان
 هر که خورده لقمه از احسان او
 با چنین کس چون نشیند کس بدیر
 از چنین فرهاد کش دوری گزین
 باز ره از قید این دنیا دمی
 هم نشینی کن تو با وارستگان
 خلق را آگاهی درگاه نیست
 خلق چون از صحبت شه مانده اند
 خلق عالم نیستند قابل بدان
 رو گریز از صحبت جاهل دمی
 صحبت اهل جهانت گنج کرد
 صحبت اهل جهانت خوار کرد
 با خلائق همنشینی کم کنی
 اینجهان دارد بسی ماتم زده
 این جهان بسیار دارد مکرو شید^۲
 گر تو مردی از جهان پرهیز کن
 در خوشی خویش دارد ناخوشی
 گرچه بنهاده است اینجاخوان خود
 این ندا در کاروان داده جرسی
 اندر این جنگی چنین پرواش نیست
 چون جرس بردارد او ناگه فغان
 در عوض داده است اینجا جان او^۱
 بگذرد از او درین وادی بدیر
 تا بحور آنجهان گردی قرین
 کاندرین دنیا تو نقد آدمی
 بگذر از باغ نو نورستگان
 در بهشت جاودانشان راه نیست
 لاجرم از بارگاهش مانده اند
 لعل می باشد ولی در کان کان
 یکدمی بنشین به پیش مهرمی
 زار ماندستی الا ایهیج مرد
 واندرین عالم ترا مردار کرد
 ور نشینی گریه و ماتم کنی
 خان و مان جمله را بر هم زده
 بهر تو بر تن کمر بسته بکید
 بهر قتلش تیغ تقوی تیز کن

۱ - امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید : «بخشنده ای است که پس می گیرد پوشاننده ای است که می کند (نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام خطبه ۲۲۱) اگر چند روز به کسی روی آورد و چیزی در اختیارش گذاشت بزودی از وی چهره برمی تابد و اعراض می کند و هرچه بخشیده می ستاند.

۲ - امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید : «فاحذروا الدنيا فانها غدارة خدوع معطية منوع علبة نزوع...» از دنیا به پرهیزید که بسیار مکرکننده و فریب دهنده است بسیار بازی می دهد (نهج البلاغه فیض الاسلام خطبه ۲۲۱ ص ۷۲۴)

گو تو مرد او نه بگریز از او	روز و شب میباید در پرهیز از او ^۱
عاقبت در خاکت اندازه بجور	او نه مسلم میگذارد هم نه گور
هرچه جان دار است قربان ویست	حکم عزرائیل فرمان ویست
واصلان چون گوی از اینمیدان برند	جان فدای صاحب این جان کنند
پیش واصل اینجهان چون ذره ایست ^۲	نه فلک با چرخ گردون قطره ایست
این مراتب هست ایشان را بدهر	تو چرا غافل شدی از نیش زهر
سوی همراهان خود رو ایجمل	زانکه هستی بهر سرگین در جدل
ایجمل سرگین پرستی در جهان	زان نداری ذره اینجا عیان
نه عیان ظاهرت نیکو بود	نه ضیای باطنت چون او بود
در سیه روئی بمانده سال و ماه	رو بجهل خویشتن کرده سیاه
رحم کن برخویش و بر سرکش کنید	چون درین وادی نداری هیچ دید

۱ - حضرات ائمه طاهرين عليهم السلام انسان را از دلدادگی به دنیا شدیداً برحذر داشته‌اند و این دوری‌گزینی نباید کوچکترین شباهتی به رهبانیتی که در ادیان و انزوائی که نزد صوفیان مرسوم است داشته باشد. زیرا دنیائی که در خدمت فرد و جامعه باشد آن مفید و حتماً فریب ایمانی و ترویج دلربائی نخواهد داشت. بلکه با دقت به کلام معصوم علیه السلام چهره دنیای مذموم را نشان می‌دهد و آدمی را از آن برحذر می‌دارد.

منظور دنیائی است که دام شیطان باشد، زیرا اسباب فساد و تباهی در ایمان را فراهم می‌آورد که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید: «احذر الدنيا فانها شبكة الشيطان و مفسدة الايمان» (فهررالحکم ج ۱ ص ۱۲۳) جای دیگر از دوستی دنیائی بنی آدم را برحذر می‌دارد که ریشه هر لغزش و معدن هر گرفتاری بشود «ایاک و حب الدنيا فانها اصل کل خطیئة و معدن کل بلیة» (فهررالحکم ج ۱ ص ۱۵۰) جای دیگر از دنیائی برحذر می‌دارد که به شهوات پیچیده شده «فانی احذرکم الدنيا فانها حلوة خضرة خفت بالشهوات» (سفينة البحار ج ۱ ص ۲۶۶) رسول خدا صلوات الله علیه انسان را از دنیائی برحذر می‌دارد که غم و اندوه را زیاد نموده و شکم بارگی آورد و دل را سخت کند «انکم ان رغبتم الی الله غنتم و ان رغبتم الی الدنيا خسرتم هلکم» (ناسخ التواریخ ج ۶ ص ۱۱۲) جائی دیگر دنیائی را مذموم می‌دانند که کور دلی و سیاه دلی همراه داشته باشد «من یرغب فی الدنيا فطال فیها امة اعمی الله قلبه علی قدر رغبة فیها» (بهار الانوار ج ۲ ص ۲۶۲) و متقابلاً دنیا را سرآغاز هر عبادتی و خوش گمانی بخدا دانسته‌اند میفرماید: «حب الدنيا راس کل خطیئة و راس العبادة حسن الظن بالله» (جامع احادیث شیعہ ج ۱ ص ۱۴)

۲ - درباره بی‌ارزشی دنیا ائمه طاهرين مثالها زده‌اند و خواسته‌اند آنرا با اینگونه تشبیه‌ها در نظر انسان خوار جلوه دهند که آدمی فریفته دلربائی آن نشود.
در جائی امیرالمؤمنین علی علیه السلام حیثیت دنیا را به آب دهان گاو تشبیه کرده‌اند که بصورت قطره‌های متصل از دهانش به زمین می‌ریزد.

پند سالک طریقت

ای شده سرگشته راه دراز	راه کوتاهست اگر داری نیاز
راه کوتاهست مرد راه نه	کس ز کوتاهی او آگاه نه
چند بنمایم ترا راه یقین	گرنه کور ای پسر اینره بین
ره بکوری رفته در اینجهان	تا ابد در جهل ماندستی بدان
جهل را تو حشمت خود کرده	نه ز جهل اینجهان برخورده
جهل درد بیدوای دل بود	همره شیطان درین منزل بود
بگذر از جهل و بعقلش کار کن	خویشتن را واصل دلدار کن
اینجهان چون تو بسی زاینده است	استخوانش بعد از آن خاینده است
من از او بسیار دیدستم جفا	او ندارد با کسی اینجا وفا
او سر ببریده دارد در بفل	با چنان سربازی دارد دغل
تو مکن بر اینچنین جا اعتماد	ترک کن بهر خدا این اعتقاد
یک پر گاهی نیرزد اینجهان ^۱	این یقینست و در اینجا نه گمان
تو گمان بردار تا یابی یقین	لیک یابی بینش عین الیقین
این لسانم سر مردان خداست	در طریقت پیشوا و مقتداست
این لسانم بینش عین الیقین است	زبده اسرار سرّ ماء و طین است

۱- قرآن میفرماید: «ما الحیاة الدنیا الالعب ولهو وللدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون» (انعام: ۳۲) دنیا جز بازیچه و هوسرانی چیزی نیست و سرای آخرت برای پرهیزکاران است، آیا تعقل و اندیشه ندارید.

۲- در این که دنیا بی ارزش است معصومین علیهم السلام آنرا به مصداقهای خارجی به بنی آدم تفهیم کردند. امام صادق علیه السلام میفرماید: «رسول خدا (ص) به بزغاله گوش بریده مرداری که در میان بزغاله افتاده بود بگذشت و به اصحاب فرمود: این بزغاله به چند می ارزد؟ عرض کردند: اگر زنده می بود به یک درهم نمی ارزید رسول خدا فرمود: قسم به آنکس که جانم در دست قدرت اوست دنیا در پیشگاه الهی از این بزغاله پست تر و فرومایه تر است» (سفینه البحار ج ۱ ص ۲۶۲) جای دیگر رسول اکرم صلوات الله علیه میفرماید: «هذه الدنیا مثل ثوب شق من اوله الی آخره نیقی متعلق بخیط فی آخره یوشک ذلک الخیط ان ینقطع» این دنیا مانند پارچه ای است که از آغاز تا پایان پاره شده و بر یک نخ که در پایان آن مانده آویخته باشد و نزدیک است آن نخ نیز بریده شود (مجموعه درام ص ۱۰۶) که مقصود حضرتش اینست چنین پارچه ای بی ارزش است.

در لسانم فهم اسرار دل است
 از لسانم بشنو اسرار کهن
 تو چرا چشم عنایت بسته
 تا نماید سوی خویشتن جای تو
 چشم بگشا لعمه دیدار بین
 یار با تو همنشین در یگقباست
 یار سلطان نیست بروی حکم نیست
 روز هستی بگذر اینجا نیست شو
 در فنا مردان حق جان باختند
 در فنا سرباز تا جانت دهند
 در فنا عطار جان در باخته
 در فنا دیدار جانان دیده‌ام
 دیده بینش گشا در عین من
 شین و غوغای من است در اینجا جهان
 در لسان الغیب گفتار حقم
 از لسان ما شنو سر یقین
 در لسان ما در بحر وی است
 بشنو این گفتار جانرا تازه کن
 بشنو از من پند جانرا بند کن
 ای پسر گفتار درویشان شنو
 اهل حق با حق کند پیوند خویش
 با خدای خویشتن خلوت کند
 با خدای خویش باش ای خودپرست
 هر که مست باده دنیا بود
 مست دنیا^۱ دین خود بفروخته
 غیب اورا همنشین چون مقبل است
 با تو میگویم در اینجا فهم کن
 در ره معنی زیانت بسته
 اینچنین بسته ز هم بگشای تو
 هم ز خود برخیز و در خود یار بین
 گاه در سوی فنا گه در بقاست
 هست جمله می کنند اینجا نیست
 تا بیابی اندر اینجا جان نو
 تا خدای خویش را بشناختند
 منزل موسی عمرانیت دهند
 تا عیان غیب خود را یافته
 زانهمه اهل جهانرا دیده‌ام
 تا به بینی صد هزاران شین من
 ظاهر است این شین و غوغای لسان
 ثانی منصور بردار حقم
 بیشتر زانکه در آئی در زمین
 گوشوار حاتمان و چون کی است
 لیک فکر خویش را اندازه کن
 وین لسانرا با دلت پیوند کن
 در شریعت باش با ایشان گرو
 بگسلاند رشته‌های بند خویش
 رو بخرمای بر رحمت کند
 گرنه از باده دنیا تو مست
 پیش عاشق مرو را کی جابود
 خرقة کفر شیاطین دوخته

۱ - درباره مستی دنیا رسول خدا (ص) به ابن مسعود اشاره‌ای دارند میفرمایند: ای پاک و

مست دنیا هوشیار گور شد	چشم ظاهر بینش اینجا کور شد ^۱
ظاهر و باطن ندارد مست جاه	غیر لاهول ولا از وی مغواه
او به لاهول و ولاجان داده است	تن بزیر خاکدان بنهاده است
او بلاحول ولا خورده جهان	اینزمان در لا شده لالش زبان

اندرز به دنیا پرستان

بشنو از من یک نصیحت از کرم	ترک کن در اینجهان حب درم
هر که حب ایندرم با خود برد	خلعت رحمت یقین بر خود درد

→ سُكْر الحِطَّة فان للدنيا و الخطیئة سُكْر كُسُكْر الشَّرَاب، از مستی گناه به پرهیز زیرا دنیا و گناه را هم چون مستی شراب، مستی و بی خبری است (مجموعه ورام ج ۲ ص ۱۵۵) و مستی دنیا، مستی دل بستگی ها و تعلقات دنیائی است والا سبزه و درخت و آب و مناظر دل انگیز طبیعت نمی تواند مستی بی خبری از خدا را فراهم آورد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مستی آفرین ها اشاره دارند میفرمایند: «ینبغی للعاقل ان يحتر من سُكْر المال، و سُكْر القُدرة و سُكْر العَلام و سُكْر المدح و سُكْر الشَّباب فان لكل ذلك ریح خبیثه تسلب العقل و تستخف الوقار» شایسته شخص عاقل و خردمند است که از مستی مال، و مستی قدرت، و مستی علم، و مستی ستایش، و مستی جوانی احتراز کند. زیرا هر یک از این مستی ها بوئی زشت و پلید دارد که عقل را می برد و وقار و شخصیت آدمی را میبک میسازد (غیرالحکم ج ۲ ص ۸۶۲)

۱ - ختمی مرتبت صلوات الله علیه آنجا که به ابن مسعود میفرماید: «مستی گناه مانند مستی شراب بلکه سخت تر از آنست» و بفرموده امام صادق علیه السلام «راس کل خطیئة حب الدنيا» (بحار الانوار ج ۷ ص ۷۳) درست داشتن و علاقه به دنیا راس هر خطا و گناهی است.

می دانیم همانطور که امام صادق علیه السلام فرموده اند: «راس کل خطیئة حب الدنيا» علاقه و دوست داشتن دنیا راس هر خطا و گناهی است (بحار الانوار ج ۷ ص ۷۳) و ختمی مرتبت صلوات الله علیه آنجا که به ابن مسعود از مستی گناه سخن می فرماید و آنرا همانند مستی شراب بلکه سخت تر از آن میدانند اشاره می کنند که از «مستی گناه به پرهیز» زیرا خدای تعالی فرموده است «صم بکم عمی فهم لا يرجعون» (بقره: ۱۸) یعنی مستان گناه از مستان شراب بدترند زیرا «کران و گنگان و کوران هستند» احذر سُكْر الحِطَّة فان للخطیئة سُكْر أکُكُكُكُ الشَّرَاب بل می اشد سُكْر أ يقول الله تعالی صم بکم عمی لهم يرجعون» (بحار الانوار ج ۷ ص ۷۲) از این کلام مبارک نبوی مستفیض می شویم که مستی گناه که دوستی دنیا راس آنست آدمی را کر و گنگ و کور می کند.

۲ - چرا پول دوستی را مذموم دانسته در صورتی که مایحتاج زندگی بنی آدم بهمین پول فراهم می آید. آنچه قابل اعتنا می باشد، توجه داشتن به پول دوستی فتنه آور است که موجب هلاکت می شود

هر که در حب درم رفت از جهان
حب دنیا در جهنم آردت
حب دنیا گر نکردی ترک تو
ترک دنیا کن تو بشنو ایندمم
ترک دنیا کن چو مردان ایجوان
هر که ترکش کرد بر خوردار شد
ترک او کردن چو کار من بود
گفته‌اند خلقان که عار است ترک جاه
اینچنین ترکی نه عار من بود
ما کلاه عار از سر می‌نهیم
تو به ننگ و نام خود درمانده
ننگ و نام این جهان بر باد رفت
نام و ننگ اینجهان دارد غمی^۱
مرهمی از ترک ساز این ریش را
مرهم درد دل بیمار شو

او بمالک داده است این نیم جان
زانکه یزدان کرده اینجا که ردت
لاجرم یابی بلای مرگ تو
تا بعزرائیل ندهی جان بغم
تا خوری بر از حیات جاودان
همره محمود نزد یار شد
اینچنین ترکی نه عار من بود
ما ترکش بفکنیم اینجا کلاه
ترک او کردن چو عار من بود
ننگ را در شیوه‌شان سر میدهیم
ز آن ز درگاه شه خود رانده
خاطر دانا از این غم شاد رفت
کاندترین تن نیست کس را محرمی
تا به صحبت باز بینی خویش را
اندر این تب شربتی از یار شو

سخنان شیخ

شربتی بستان ز عطار ای پسر
اندر این بازار عطاران درآی
کان بود اینجا شفای دردسر
بوی عطرش بشنو و با خویش آی

«و رسول خدا فرموده‌اند: «الدنيا والدرهم اهلکان کان من قبلکم و هما مهلکا کم» دینار و درهم مردم پیش ز شما را به هلاکت کشانیده و شما را هم بهلاکت میرساند (بهار الانوار ج ۷۰ ص ۲۳) چرا چون دوستی پول فتنه آفرین است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید: «الفتن ثلاث حب النساء و هو سيف الشيطان، و شرب الخمر و هو فح الشيطان و حب الدینار و الدرهم و هو سهم الشيطان» فتنه بر سه قسم است. زن دوستی که شمشیر شیطان است، شرابخواری که دام شیطان است، پول دوستی که تیر شیطان است (سلسلة البحار ج ۱ ص ۳۲۵)

۱ - میل به این دنیا نام و ننگ همراه دارد که هر آن دو را اندوه و غصه همراهیش می‌کند رسول خدا فرموده‌اند: «الرغبة من الدنيا یکر الهم و الحزن و الزهد فی الدنيا یریع القلب و البدن» اظهار رغبت و میل بدنيا اندوه و غصه را فراوان می‌سازد و بی میلی بدنيا قلب و بدن را راحت می‌دارد (بهار الانوار ج ۷۰ ص ۹۱)

بوی عطر از خویشتن بشنو دمی
 چون تو ای عطار حکمت آن تست
 حکمتی داری درین عطار تو
 حکمتی داری ز حکم آن حکیم
 تو شفائی در جهان بیمار را
 از دم سر مسیحا گویمت
 چون مسیح روح آمد در برم
 ساغر شوقم پر است از شرب دوست
 من در اینجا که خمم پر شراب
 یگدمی بنشین بپای خم حکیم
 هست در او شربت کوثر بسی
 روتو هم زین شربت عرفان بنوش
 مست شو منصور وار ایمر دین
 ما بپای دار معنی رفته ایم
 لاف دانائی زده در این جهان
 رسته از گفت و شنود و عقل و علم
 همچو منصور از درون خلوتم
 هستم ایندم همچو منصور زمان
 ما از این دار جهان برگشته ایم
 ما خبر از سر یار خود دهیم
 جان بجانان وصل کردیم و برفت
 ظاهر و باطن مرا یکسان شده
 کان بود درد ترا خوش مرهمی
 داروی حکمت همه بر جان تست
 ز آن نمی گروی دمی بیمار تو
 نیست مثل تو حکیم مستقیم
 چون مسیحا همدمی آن یار را
 وز عنایت های مولا گویمت
 خضر جانان داد اینجا ساغرم
 لاجرم مستی و فریادم از اوست
 گر خوری از وی ترا باشد ثواب
 تا به بینی اندرو سر قدیم
 میخورد دایم بر غم با کسی
 تا شوی از مستی عقبی بجوش
 زن انا الحق دوست را درخود بین
 خویش را در پای داری بسته ایم
 نعره یا هو شنیده ز آسمان
 سر نهاده سوی خلوتگاه حلم
 آمده فریاد کین دم حضرتم
 چون صفی بگرفته چارم آسمان
 رو بدارالملک عقبی کرده ایم
 وین چنین صوری بعالم در دهیم
 حال ما مانده بدنیا سر گذشت
 و آن فقیه^۱ کور دل حیران شده

۱ - قبل از نقل مطالب ضروری باید توجه داشت که فقیه کوردل از نظر ناظم فقیه خوارج است که بغض علی مرتضی علیه السلام را در دل دارد و اتوای داده است لسان الغیب را چون به اعتقاد شیعه نوشته شده است بسوزانند و ناظم قسمتی از یک کتاب را به او پرداخته می گوید:

عقل و هوشت جمله بغض مرتضاست در شریعت دوزخ و نارت سزاست

آنفیه کور دل را دیده نیست گوش اوسر یقین نشنیدنی است

→ ای خوارج در شریعت محکم پیش بویگر و علی بر محرم
در همین کتاب به او پرداخته است. دانشی که تمام جزئیات زندگی شخصی و اجتماعی انسان مسلمان به آن ارتباط پیدا می‌کند و وظیفه مسلمان متعهد را معین می‌نماید که چگونه به یک زندگی الهی برسد. بهمین لحاظ در آئین و روشی که چنین علمی نباشد خیر نیست زیرا علی امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند: «ابها الناس لا خیر فی دین لا تفقه فیه» ای مردم در دینی که فهم و فقه نباشد خیری نیست (محاسن برفی ص ۵) این خیر در زندگی شخصی و اجتماعی و در دین حکم ستون را دارد که اگر نباشد اساس بنا فرو میریزد و همه چیز به نابودی کشیده میشود که رسول خدا هم اشاره فرموده‌اند. «لکل شیء عماد و عماد هذا الدین الفقه» هر چیزی سونی دارد و ستون این دین فقه است (بحار الانوار ج ۱ ص ۲۱۶) آموختن این دانش برترین عبادات است که ختمی مرتبت فرموده‌اند: «افضل العبادة الفقه» برترین عبادت فقه می‌باشد (منبه المرید ص ۳۷۲) جای دیگر فرموده‌اند: «قلیل الفقه خیر من کثیر من العبادة» اندکی فقه بهتر از عبادت بسیار است (محجة البیضاء ج ۱ ص ۱۵۵) و این دانش با تمام عظمت و منزلت و جلالتی که دارد به آنهایی اختصاص داده میشود که رسول خدا فرموده‌اند «اذا اراد الله بعد خیراً فقیه فی الدین و زهده فی الدنیا» چون خدا خیر بنده‌ای را بخواهد به او فهم دین می‌دهد و او را به دنیا بی‌رغبت می‌گرداند (کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۳۷) بهمین اعتبار است که حضرت آیه الله العظمی امام خمینی قدس الله روحه العزیز در نشانه فقه حریص نبودن بدینا را شرط تقلید دانسته‌اند (ارساله توضیح المسائل مسئله ۲)

در اینصورت وجود فقیه آل محمد خیر و رحمت و برکت است که به برترین عبادات اشتغال دارد و حتماً سرمست باد ایمان بوده است که به چنین عنایتی الهی سرافرازش کرده‌اند زیرا رسول خدا صلوات الله فرموده‌اند: «خمس لا یجتمعن الا فی مؤمن حقا یوجب الله له بهن الجنة النور فی القلب و الفقه فی الاسلام و الورع فی الدین و المودة فی الناس و حسن السمات فی الوجه» پنج خصلت است که حقا تنها در مؤمن جمع میشود که خدا به سبب داشتن آنها بهشت را بر مؤمن واجب می‌فرماید نور در دل و فقه در اسلام و پارسائی در دین و دوستداری مردم و چهره گشاده و نیکو (بحار الانوار ج ۱ ص ۲۱۹) آنان که این دانش را در سینه دارند به اعتبار کلام مبارک رسول خدا که فرموده‌اند: «الفقهاء امناء الرسل» فقها امین و مورد اعتماد پیامبرانند (اصول کافی مترجم ج ۱ ص ۵۸) و مقامشان مثل مقام پیامبران بنی اسرائیل است «منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فی بنی اسرائیل» (ولایت فقه ص ۹۳ از خواندالایات من مهمان اوله الاحکام از ملا احمد نراقی ص ۱۸۶)

و در زمان غیبت کبری حجة بن الحسن العسکری روحی فداه امام فرموده‌اند: «آلان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم» (کمال الدین و اتمام النعمه ج ۲ ص ۲۸۲) مفتخر به منزلت شریف و مبارک «فانهم حججی علیکم و انا حجة الله» یعنی اینان فقهای هستند که رهبری سیاسی و اجتماعی، مرجعیت دینی و ولایت معنوی در زمان غیبت به آنها تفویض شده است و مسئول اجرای احکام و حدود الهی و تصدی امر مسلمین در یک کلام حاکم مسلمین قرار داده شده‌اند چنانکه معصوم علیه السلام فرموده‌اند «العلماء حکام علی الناس» علماء حاکم بر مردم‌اند (مستدرک الوسائل ج ۱۷ ص ۳۱۶) و اگر ملوک به جای فقها و حکام مردم بودند، علماء حکام ملوک می‌باشند که امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: «الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک» پادشاهان حاکم بر مردم‌اند عالمدن حاکم بر پادشاهان (ولایت فقه ص ۲۸ از بحار الانوار ج ۱ ص ۱۸۳)

آنفیه کور دل حیران شده
 او بدنیا داده عقل و فهم خویش
 از برای این جهان جان میکند
 اهل تقلیدند اینجا راه گم
 بگذر از این جاه و منصب‌ای فقیه
 علم شیطان بیحد و پیمر بود
 در چنین منصب برفتی از جهان
 نیست اینحالت در ایندنیا نگر
 وای بر آنان که جور ما روا
 وای بر آنان که اینجا رفته‌اند
 وای بر آنان که جان داده در این
 وای بر آنان که جانشان در بلاست
 در فناشان آن بقا حاصل نشد
 بشنو از من پند و حال خویش بین
 پیش بین شو نه نظر کن در پست
 پیش بین شو دوست تا یابی نگار
 پیش بین آخر ندارد آه و درد
 غم ندارد ذره در این جهان
 او ز شادی و غم دنیا پرست
 بت پرستیدن نه کار عاشقان است
 پای در دنیا نهادند و برفت
 فارغند از سوزش این در جهان
 فارغند از کفر و از ایمان و قید
 باز رسته از همه درماندگی
 یافته سلطان خود را همزبان
 با ملایک وصل کرده خویش را
 چون ستمکاری که بی‌ایمان شده
 خاطر دانا دلانرا کرده ریش
 در چنین آلودگی جان میدهد
 زآنکه کردند خویشتن در راه گم
 تا نباشی تو بشیطانی شبیه
 ز آن جحیم آنجاش سوزان‌تر بود
 جان ز بهر او بدادی رایگان
 هر که رفته در هوایش وای او
 داشتند اینجا نه با شرم از خدا
 با عزازیل لعین پیوسته‌اند
 وین زمانباشند در زیر زمین
 روز اولشان در ایندنیا فناست
 از چنین رفته یکی واصل نشد
 در جهان میباش اول پیش بین
 زآنکه وامانده در اینعالم بست
 زآنکه نادیده بسی مانده‌است زار
 نه درینعالم غمی بیهوده خورد
 چون بشادی نیست او را اینمکان
 چون نبوده در جهان او بت پرست
 وصلت دنیا نه وصل واصلانست
 فارغند از سوزش این نار تفت
 رانده از خود سهم را همچون گمان
 باز رسته از فغان بکروزید
 یافتند فیضی حیات و زندگی
 باز رسته از مکین و از مکان
 مرهمی گشته دل درویش را

اتصال باهل دل

وصلت اهل دلان سوی خداست	غیر از این دانسته جبهه ها است
وصل کن خود را بواصل در جهان	گر در اینجا ذره داری عیان
وصل را دریاب بشنو این سخن	گر خبر داری ز اسرار کهن
وصل جانان باید م نه خورد و خواب	مرد در خوابست اینجا در عذاب
وصل جانان یاب و کار از پیش بر	تا شود پیدا خورت همچون قمر
ما سر تسلیم خوش بنهاده ایم	همچو گوئی در میان افتاده ایم
گفت و گویم در زمین و آسمانست	پیش مرد واصل اینمعنی عیان است
در لسانم نطق اسرار دل است	پیش کوران خواندن این مشکل است

مستوری حقیقت نزد اغیار

مشکلست سر حقیقت پیش غیر	گر همیخواهی که دانی کن تو سیر
مشکلست راز لسان عاشقان	پیش این جمع مقلد ایفلان
مشکلست آنچه بما پیوسته است	در لسان الغیب آندر سفته است
مشکلست پیش کسی کو جاهل است	کو سواد لوح مرد قابل است
هر که در دنیا ندارد حالتی	پیش دانا باشد او چون نصرتی
هر که دانا او بعلم یار شد	در دو عالم سالک انوار شد
اینچنین کس را نباشد غیر دوست	زین لسانم گوش کن مقصود اوست
او شده فارغ ز دنیا و ز دین	ز آنکند سلطان بحکم او نگین
فارغ از آزار و از بیزار هم	بر سر کوی بلا پاشیده دم
نه ز سر پروا نه از تاج سرش	نه بیزمش میل نه با منظرش
درنگر احوال اهل دل دمی	تا شوی آزاد از آه و غمی
اهل دل سوی دل آوردند روی	جملگی جستند زین دنیا چو جوی
اهل دل فارغ ز مکر و ظلم و کید	باز رسته از لباس اهل شید

رفته‌اند از قید ایندنیا برون
 در جنون خود را مکمل ساخته
 در جنون یابی مقام امن دوست
 در جنون عاقل ز خود گم گشته است
 من جنون دارم مکن عیبم در این
 من هم از اهل جنونم در سخن
 تو مکن در گفت من بسیار عیب
 نیست گفتارم چو اهل عقل هیچ
 چونکه هستم واله و شیدای دوست
 در جنون بردیم اینجا ره بدو
 من ندارم عقل دنیا ذره
 خلق اینجا کرده‌اند از من کنار
 من ندارم بهره از اینجهان
 یک شکم سیری نخوردستم در او
 بهره نبود مرا از وصل او
 بهره نبود مرا از نازکان
 چون نصیب مادر اینعالم غم است
 در فراق یار جان در باختم
 هرچه از آن یار آمد مرهم است
 هرچه آید بر سرم احسان اوست
 در شریعت خاکراه دوستم
 بگذر از خود ای پسر دادار بین
 هر که با ما همنشینی کرد رست
 مردمی خواهم که اینعالش بود
 دوست را خواهد نخواهد هیچ چیز
 بینش اهل یقین اینجا خداست

گفته‌اند صحبت اهل جنون
 خانه عقل و خوشی پرداخته
 اندر اینمیدان سر نادان چو گوشت
 تا در این دیوانگی پی برده است
 کس به دیوانه نکرده هیچ کین
 فهم در گفتار این دیوانه کن
 ز آنکه دارم این جنون از سر غیب
 روز پیشم عاقل افسانه هیچ
 در جنون گفتار درویشان نکوست
 عقل نبود پیش من اینجا نکو
 نه ز خوان و لقمه او بهره
 خاطر من ز اینجا گشته برقرار
 جمله را انداختم پیش سگان
 از چنین جوعیست ما را آبرو
 ز آنکه بر سنگی ز دستم من سبو
 در چنین غم میروم از اینجهان
 از فراق یار اینجا ماتم است
 تا وصال و غیبتش در یافتم
 اینچنین تریاک اینجا گم است
 جان من در قدرت فرمان اوست
 در حقیقت جان برای اوستم
 همنشین ما شو و دلدار بین
 و از چنین دریای بی پایان گذشت
 کفر و دین اینجا پامالش بود
 این بود مرد حقیقت را تمیز
 هر که این بینش ندارد او عماست

بیش اهل یقین را دیده‌ام	واندرین سیر فلک گردیده‌ام
اندر این سیر است ما را گردشی	واندرین فرش است ما را با ششی
بهر کاری آوریدندم بدان	یکدمی بنشین و اینصورت بخوان
تا ترا معلوم گردد سر دوست	کاندر این میدان هزاران سرچو گوست
مرد میدان سخن اینجا لسانست	ز آنکه اسرار نهانی‌اش عیانست
بهر کاری آمدم از پیش یار	تا ترا واقف کنم از سر کار
بهر کاری آمدم در جهان	تا چرا غافل زمائی ایجوان

دوری از غفلت و ترک دنیا

غفلت^۱ از خود دور کن ای مرد دل پای بیرون کش از این میدان گل

۱ - بی خبری و فراموشی اگر در ارتباط با انسان و خدا باشد عاقبتش، اولثک ما و انهم النار در آتش دوزخ جای گرفتن است (یونس: ۷)

اگر فراموشی و بی خبری از وظایف عبودیت باشد به اطاعت مفسد در آمدن است که امام حسن مجنبی علیه السلام میفرماید: «الغفلة ترکة المسجد و طاعتک المفسدة، غفلت آنست که مسجد را ترک و از شخص مفسد و تبهکار اطاعت و فرمانبرداری کنی (بهار الانوار ج ۷ ص ۷۵ ص ۱۱۵)

اگر بی خبری و فراموشی از خویش چنان آدمی را پر کند که انسان نداند روزش چگونه به شب و شبش به چه حالتی به صبح پیوند خورده جز زبان هایدی نصیبت نخواهد شد که علی امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده‌اند: «من حاسب نفسه ربيع و من غفل عنها خسر» (غررالحکم ص ۲۰۸)

اگر این بی خبری و فراموشی بر بنی آدمی چیره شود دلش می‌میرد که علی مرتضی علیه السلام فرموده‌اند: «من غلب عليه الغفلة مات قلبه» غفلت و بی خبری بر هر کس چیره گردد دلش می‌میرد (غررالحکم ج ۲ ص ۶۵۵) انسان در چنین حالتی فراموش میکند که در دنیا مسافر است، کوچیدن را از یاد برده دل بدنیا می‌دهد «ویل لمن غلبت عليه الغفلة فسي الرحلة و لم يستعده» (غررالحکم ج ۲ ص ۷۸۲) در اینصورت بی خبری و فراموشی زبان آورترین دشمنان اوقات است «الغفلة لضرر الاعداء» (غررالحکم ج ۱ ص ۲۹). و باید دانست چشم بیداری ولی دل بی خبری به حال اولاد آدم سودی نخواهد داشت «انباه العيون لا ينفع مع غفلة القلوب» (غررالحکم ج ۱ ص ۷۸)

اگر فرحناکی و شادمانی کاذبی که همراه بی خبری و فراموشی است «الغفلة طر به» (غررالحکم ج ۱ ص ۱۲) دل را پر کرد خود بی خبری، خدا فراموشی را بوجود آورد فساد در دین قوت می‌گیرد و امیر علیه السلام هشدار داده‌اند که «احذروا الغفلة فانها من فساد الدین» از غفلت و بی خبری حذر کنید که از موجبات فساد دین است (غررالحکم ج ۱ ص ۱۴۱) بهمین جهت است محدث خیر علامه قمی میفرماید

ترک دنیا کن تو اینجا بیروفا	تا شود ظاهر ترا اسرارها
ترک دنیا کن که ترکش رحمتست	دوستان را این نشان جنت است
ترک دنیا کن تو ای فرسوده عمر	میدهد بر بادت این بیهوده عمر
ترک دنیا کن اگر مرد منی	صاف شو از درد در دیودنی
ترک دنیا گیر و در زحمت مشو	وین نصیحت را ز من اینجا شنو
در نصیحت پرده ام اینجا بسر	خوانده ام بر تو بسی بر خیر و شر
لیک واقف نیستی از گفت ما	خویش را بر باد دادی چون گیا
سالها با تو بگفتم سر خویش	تا که کردی مرهم ایندره ریش
از تو زخم و طعن و زحمت دیده ام	پس بسال غم بخون غلطیده ام

«فلی الخبران اهل الجنة لا یحتسرون علی شی فاتهم من الدنيا کحسره من علی ساعة مرت من غیر ذکر الله» در خبر است که بهشتیان بر هر چه از دنیا از دست داده اند حسرت و افسوس ندارند ولی برای ساعتی از عمرشان که با غفلت و بی خبری از یاد خدا گذشته باشد افسوس بسیار دارند (سفینه البحار ج ۲ ص ۳۲۳) ولی اگر این بی خبری از خویش و خدا فراموشی پس از معرفت باشد ضرر و زیان آن دو صد چندان خواهد بود و اهل سلوک نسبت به چنین بدبختی هشدار داده اند که مبادا پس از ترک گناه خانه و هم نشینی گناه دوستان، دوباره میل بسوی آنان موجب شود که روزنه ای برای ورود بلای غفلت باشد که رسول خدا از این حالت برای امت ترسیده اند «اخاف علی امتی من بعدی ثلاثاً ضلالة الا هواه و اتباع الشهوات فی البطون و الفروج و الغفلة بعد المعرفة» (نهج الفصاحه ص ۱۸ ش ۱۰۵) در چنین هنگامی که وسوسه بازگشت به گذشته آلوده به معاصی به تحریک آدمی پرداخت باید بکوشد که کلام مبارک مولی الموالی علی مرتضی جان را پر کند: «فاق ایها السامع من سکر تک و استیقظ من غفلتک، و اختصر من عجلتک، ای شنونده از مستی خود بهوش آی، و از خواب غفلت و بی خبری خویش بیدار شو، و از شتاب خود کاهش ده» (نهج البلاغه خطبه ۱۵۳) تا مبادا همانطور که حضرت امام باقر علیه السلام فرموده اند به سنگدلی تبدیل شود «ایاک و الغفلة فقیها تکنون قساوة القلب» (تحفه العقول ص ۳۲۷) که انگار بی خبری و سنگدلی متفقاً بخواهند بفریبند به دو حالت آدمی را مبتلا میسازند میان انسان و موعظه و پند حجاب و پرده ای از نوعی غفلت می افکنند «بینک و بین الموعظة حجاب من الغفلة» (حرر الحکم ج ۱ ص ۳۲۵) و یا آدمی را با خود مهلت دادن سرگرم میسازد که علی مرتضی میفرماید: «ایاک و الغفلة و الاعترار باطرفة فان الغفلة تفسد الاعمال و الاجال تقطع الامال» از غفلت و بی خبری و فریب خوردن با مهلت (بخود دادن) به پرهیز که غفلت کارها را تباه می سازد و اجلها آرزوها را قطع می کند (حرر الحکم ج ۱ ص ۱۵۵)

اگر انسان سالک پس از نعمت معرفت دوباره مستی غفلت او را از خود غافل نماید و بیهوشی جایگزین هشدارش شود فوراً خویش را در جمع کسانی بی افکند یا نزد صاحب دلی بنشیند که دلش بیاد خدای تپد که چنین فردی در جمع بی خبران مانند زنده ای در میان مُردگان است زیرا رسول الله (ص) میفرماید «ذاکر الله فی الغافلین کالحی بین الاموات» (محنة البیضاء ج ۲ ص ۲۶۷)

شکر حق دارم که چون تو نیستم
 هست دنیا خاکدان پر ز غم
 اصل کار آنست که تو ترکش کنی
 در جهان بهتر بدان زین برگ نیست
 ترک دنیا کرد عطار و برست
 ترک دنیا کرد عطار از خفاش
 دیدم و تحقیق کردم حالتش
 اینزمان وارسته‌ام از سوزشش
 گشته‌ام ایندم خلاص از سوز او
 از جفای سوزش و زاری خلاصی
 شکر گویم حضرت جبار را
 شکر گویم هر دمی من صد هزار
 یاد ماکن چون بگیری این لسان
 بعد من یادم کنند مردان غیب
 گر بظاهر میروم از اینجهان
 همزمانم با تمام غیبیان
 در سخن همتا ندارم ای پسر
 هیچ میدانی کیم در این جهان
 مرتضی و مصطفی را بنده‌ام
 پی رو ایشان منم اندر یقین
 همچو جد خویش با ایشان منم

کز جفای تو بصد غم زیستم
 هر که ترکش کرد وارست از الم
 بهر خود از عرض کوثر جو کنی
 و آنکه ترکش کرد او را مرگ نیست
 همچو مردان در تک خلوت نشست
 ز آنکه دیده بود اینجا گه بلاش
 ز آنکه بودم در درون آتشش
 همچو خم در عشق دارم جوششش
 دفع کردم تیر جوشن دوز او
 در وصال معرمان خاص خاص
 کو بمن داده است کنج غار را
 جان بجانان کرده‌ام اینجا نثار
 تا شوی از جمله روحانیان
 ز آنکه در باطن ندارم هیچ عیب
 سوی باطن بنگرم چون خود عیان
 گر میخواهی که دانی خود لسان
 همچو من نامد بدنیا یک بشر
 و از کجا گویم ترا اینداستان
 با حسین مرتضی پیوسته‌ام
 از زمان اولین تا آخرین^۱
 داغدار حب ایشانست تنم

۱ - علاوه بر مواردی که قبل از این صفحات دیده میشد و نشانه تشیع ناظم ابیات می بود از
 مرتضی و مصطفی را بنده‌ام تا بیت آخر نیز دلالت بر شیعہ بودن سراینده دارد و بنظر میرسد مصرع
 «از زمان اولین تا آخرین» منظور یعنی از آغاز امامت علی ابن ابیطالب علیه السلام تا حضرت بقیة الله
 الاعظم حجة بن الحسن العسكري ارواحنا فداء می باشد.

ترغیب بخواندن لسان الغیب

همچو بودر راست^۱ گویم حق گواست
در لسان خود را هیان کردم بتو
ما برفتیم و لسان بگذاشتیم
ما برفتیم و لسان اینجا بماند
یادگار ماست در عالم لسان
رو بخوان گفتار ما در صبح و شام
رو لسان ما بجان پیوند ساز
از لسان پینا شوی چون سالکان
در لسان اسرار یزدان گفته‌ام
گفته‌ام ترک جهان در وی بسی
گفته‌ام بهر کسی کاو را همدان است
کیست دانا آنکه از دنیا گذشت
کیست دانا آنکه اینجا دوست شد
کیست دانا مرتضی اینجا بدان
مثل او دانا نیابی گوش کن
مصطفی را او بدانائی^۲ نواخت

راستگونی همچو من اینجا کجاست
تا بجویی تو مرا زین گفتگو
در زمین غیب تخمی کاشتیم
مرد غیبش خواهد اینجا گاه خواند
گر تو مردی این معانی را بدان
تا شود کار تو در دنیا تمام
تا شود کشف همه اسرار راز
در مکان واقف شوی از لامکان
بر دل اهل دلان پیوسته‌ام
خوش بودگر واقفش کرده کسی
پیش دانا آنچه میگویم عیان است
همچو من در کلبه احزان نشست
مفرجان گشت و برون از پوست شد
در لسان الغیب او گشته عیان
جام کوثر زو بگیر و نوش کن
دشمن نادان چو یخ اینجا گذاخت

۱ - اشاره به روایتی است که حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه در حق جناب ابوذر غفاری بیان کرده‌اند و عبدالله بن عمر نقل کرده که از رسول الله (ص) شنیدم فرمود: «ما اظلت الخضر اولا قلت الغبراء علی ذی لهجة اصدق من ابی ذر یعش وحده و یموت وحده و یبیت وحده یدخل الجنة وحده آسمان سایه نیفکند و زمین برنداشت کسی را که از ابوذر راستگوتر باشد، او تنها زیست می‌کند تنها می‌میرد، تنها برانگیخته می‌شود، تنها داخل بهشت می‌شود (اعیان الشیعه ج ۲ ص ۴۱۴) جای دیگر صدوق از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام روایت می‌کند که رسول الله فرموده‌اند: «ابوذر صدیق هذه الامة ابوذر راستگوی این امت است (اعیان الشیعه ج ۴ ص ۲۲۶ بنقل از عیون الاخبار الرضا)

۲ - ابن عبد البر مروی نقل می‌کند که رسول خدا فرموده‌اند: «علی مهندس است در ذات خدا یعنی دانا و با خبر است» (استیعاب ج ۳ ص ۵۱) و جای دیگر فرموده‌اند: «علی بن ابیطالب اعلم امتی و

حضرت حق بر گلامش برستود هر که این معنی نداند شد جهود^۱
 کمتر از سگ دشمن آنحضرت است دوستانش را لوای نصرت^۲ است

→ الفصاحم فیما اختطفوا فیہ من بعدی، معنی کرده‌اند: «علی بن ابیطالب داناترین افراد است من و داورترین آنان است در اموری که پس از من اختلاف کنند» (آثار المساهقین جلد ۱ ص ۲۲۴ از بحار الانوار ج ۲۰ ص ۴۲ و ارشاد مفید) و این کلام مبارک نیز به طرق مختلف از رسول خدا رسیده است که «انا دارالحکمة و علی باب‌ها» من خانه حکمت و علی در آن است (صواعق محرقة ص ۱۲۲) ۱ - یهود، یهودی معنی کرده‌اند.

۲ - لوای نصرت را به پرچم باری و یا پرچم پیروزی معنی کرده‌اند به اعتبار معنایی که لغت شناسان نموده‌اند میتوانیم شواهدی برای آن نقل کنیم:

رضایت رسول خدا (ص) بهترین لوای نصرت است و این به شیعیان اختصاص دارد که دوستان علی مرتضی علیه السلام هستند امیرالمؤمنین علیه السلام به یار وفادار خویش قنبر روحم فدایش باد میفرماید: «بشر، وابشر، واستبشر. فوالله لقد مات رسول الله و انه لاختط علی جمیع امته الا الشیعة، شما را بشارت باد بخدا قسم رسول اکرم (ص) از دنیا رفت در حالی که از همه امت خشمگین بود به جز شیعیان که از آنان خشنودی داشت (بحار الانوار ج ۶۵ ص ۱۴۷) این خشنودی به لحاظ وفاداری شیعیان به امر خلافت و امامت و دوستی آنان بوده است و در ادوار بعد نیز چون شیعیان، دوستانان علی و اولاد او می‌باشند و معتقدان به خلافت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام هستند حتماً مورد عنایت ختمی مرتبت صلوات الله علیه خواهند بود.

خشنودی خدا از هر بنده‌ای بهترین پیروزی اوست که این بشارت را رسول خدا (ص) به علی داده و فرموده‌اند: «انک ستقدم علی الله انت و شیعتک راضین مرضیین تو و شیعیانت به پیشگاه خدا حاضر شوید در حالیکه از خدا راضی باشید و خدا نیز از شما خشنود باشد» (المدیر ج ۳ ص ۷۸) آمرزش الهی نصیب هر بنده‌ای شود بهترین لوای نصرت را در دست دارد که رسول خدا این سعادت را به دوستانان علی (ع) بشارت داده‌اند: «یا علی ان الله قد غفر لک و لذریعتک و لولدک و لاهلک و لشیعتک و لمحبی شیعتک» یا علی همانا خدا ترا و فرزندان و کسان و شیعیان و دوستانان شیعیانت را آمرزیده است (المدیر ج ۳ ص ۷۸)

معذب نبودن یعنی خدای تعالی عذاب را از هر کس بدارد بهترین عنایت و رحمت و مرحمت است که این لوای نصرت هم به دوستانان علی مرتضی علیه السلام اختصاص دارد، پیغمبر اکرم (ص) فرمودند: جبرئیل به نزد من آمد و گفت یا محمد! همانا خدای عزوجل به تو سلام فرستاده و میفرماید: «بشرا خاک علیاً بانی لا اعذب من تولا» و لا رحم من عاده، برادرت علی را بشارت بده که من دوستان او را عذاب نکنم و به دشمنان او رحم نفرمایم (بحار الانوار ج ۶۵ ص ۱۱۶)

کامیابی از رحمت خدا بهترین نشانه رستگاری است که این پرچم پیروزی هم به دوستانان علی امیرالمؤمنین علیه السلام اختصاص دارد زیرا رسول خدا (ص) فرموده‌اند: «شیعة علی هم الفائزون» شیعیان علی کامیاب «از رحمت خداه می‌باشند و همه رستگارانند» (دهانم الاسلام ج ۱ ص ۷۶)

حسرت بر این عنایتی که به لحاظ دوستداری علی و اولاد طاهرینش علیهم السلام نصیب شیعیان گردیده از جمله لواهای نصرت است که به فرقه ناجیه اختصاص دارد، امیرالمؤمنین میفرماید: «ان اهل

روز دانائی او غافل مشو گوست اهل عید را چون ماه نو
تو ز دانا غافلی چون ابلهان کور در چشمی و لالی در زبان

ستایش شاه اولیاء علی علیه السلام

کیست دانا آنکه مدحش مظهر است در حقیقت او لسان بوذر است
کیست دانا شهسوار لو کشف^۱ آنکه پا بنهد احمد را بکف^۲

→ الجنة لينظرون الى منازل شيعتنا كما ينظر الانسان الى الكواكب في السماء بهشتيان به جایگاه ها و منازل شیعیان ما نگاه می کنند چنانکه انسان ها در آسمان به ستارگان می نگرند (بهار الانوار ج ۶ ص ۶۵ ص ۱۸)

گواهی شیعیان در يوم المحشر بهترین شرافتی است که دوستداران اهلیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارند امام صادق میفرماید: ونحن الشهداء علی شيعتنا و شيعتانه شهدا علی الناس و شهادة شيعتنا یجزون و بعاقبونه ما گواه بر شیعیان می باشیم و شیعیان گواه بر مردم هستند و بوسیله شهادت و گواهی شیعیان ما مردم پاداش و کفر می بینند (بهار الانوار ج ۷ ص ۳۲۵)

قرب به حق در روز قیامت از جمله افتخارات شیعیان می باشد که خود لوی نصرتی است امام صادق علیه السلام میفرماید: «شيعتنا اقرب الخلق من عرش الله يوم القيامة بعدنا» شیعیان ما بعد از ما، در روز قیامت نزدیکترین افراد خلق به عرش الهی می باشند (محاسن برقی ص ۱۸۲) که البته این افتخار به لحاظ اینست که امام باقر علیه السلام به آن اشاره فرموده اند: لا تذهب بكم المذاهب فوالله ما شيعتنا الا من اطاع الله عز وجل، روش ها شما را از راه بدر نبرد بخدا قسم شیعه ما نیست مگر کسی که فرمان بردار خدای عز وجل باشد (جامع احادیث الشیعه ج ۱۲ ص ۹۱) و شیعیان همانطور که امام صادق علیه السلام فرموده اند: باید با خودداری از محرمات و اجتناب از معصیت خدا و پیروی از خشنودی او، وسیله دعوت مردم بسوی موالیشان باشند زیرا آن بزرگوار فرموده اند: وقتی که شیعیان ما به این دستور باشند مردم بسوی ما شتاب گیرند و جذب ما شوند» (دهائم الاسلام ج ۱ ص ۵۸)

۱ - «لو كشف الغطا ما زددت يقينا» کلام منسوب به حضرت علی امیر المؤمنین علیه السلام است که در پاورقی های قبل به آن اشاره کرده ایم.

۲ - به روایت خطیب خوارزمی حنفی مذهب در این زمینه اشاره کرده ایم و این نقل دیگری که ابوهریره میگوید در روز فتح مکه رسول خدا (ص) به علی (ع) فرمود: آیا بت را بر روی خانه کعبه نمی بینی؟ عرض کرد: آری یا رسول الله می بینم. فرمود: من ترا بلند می کنم، تو آنرا برگیر. عرض کرد یا رسول الله من شما را به دوش می گیرم. رسول خدا فرمود: بخدا قسم که تمام فرزندان خاندان ربه و مضر (دو طایفه پر جمعیت و نیرومند عرب) بکوشد که عضوی از مرا در حال زندگیم حمل کنند نخواهند توانست، پس آن جناب دو ساق پایش بدست مبارک گرفتند از زمین برداشته بلند کرد چنانکه زیر بغلهایش نمایان شد، سپس فرمود: یا علی چه می بینی؟ عرض کرد: می بینم که خدا عز وجل بوسیله

کیست دانا آنکه در کعبه بزاد^۱ چشم را بر روی احمد او گشاد^۲

«تو به من شرافت بخشیده تا آنجا که بخواهم دست به آسمان بسایم، آسمان را لمس می‌کنم، پیغمبر فرمود: یا علی بت را به گیر، علی دست دراز کرده بت را گرفت به زیر انداخت پس رسول خدا از زیر جبه علی خارج شده پاهایش را رها فرمود که بر زمین سقوط نموده به خندید. پیغمبر فرمود: برای چه می‌خندی؟ ترا چه به خنده آورد؟ عرض کرد: از بالای کعبه به زیر افتادم و چیزییم نشد. رسول خدا فرمود: و چگونه آسیبی به تو رسید در حالی که محمد ترا برافراشته و جبرئیل امین ترا بریز آورده است (آثارالصافی ج ۱ ص ۲۸۲ از مناقب ابن مغازلی ص ۲۰۴)

۱- درد زایمان فاطمه بنت اسد که از نخستین زنان مسلمان بشمار میرفت و زن هموی پیامبر اکرم صلوات الله علیه نیز بود را گرفت به کمک همسرش حضرت ابوطالب علیه السلام به کنار کعبه آمده در پشت دری که قفل بود به حمد و ثنا پرداخته سپس خدا را به حق کعبه و کسی که او را ساخته است و به حق فرزندی که در شکم دارد سوگند داد تا زائیدن را بر او آسان کند. عباس عم رسول اکرم می‌گوید: چون فاطمه این دعا را عرضه داشت، دیدم خانه را که از طرف پشت شکافته شد و فاطمه داخل خانه گشت، و شکاف خانه به حال اول درآمد.

کوشیدیم در خانه را گشوده تا بعضی از زنان ما نزد فاطمه روند و او را یاری کنند موفقی نشدیم و از اینجا دانستیم که این امری است از جانب خدا، سه روز فاطمه در خانه ماند، روز چهارم در خانه به امر الهی مفتوح شد از همان موضع که فاطمه داخل شده بود بیرون آمد و علی ع بر دستش بود (مناقب ابن مغازلی ۷ نهج الحق ۲۳۳، احقاق الحق ج ۵ ص ۵۶ بحار الانوار ج ۳۵ ص ۳۶ حدیث ۴۷ به نقل از هایشه بشارة المصطفی ص ۸ نظم در السمتین ص ۸۰ روضة الشهداء ۱۲۶ تذکرة الخواص ص ۱۰ مروج الذهب ج ۲ ص ۳۵۸ فصول المهمة ابن صباغ ص ۳۰ کفایة الطالب ص ۲۰۷ مستدرک حاکم جلد ۳ ص ۵۵۰ ذیل حدیث ۶۰۴۲) خلاصه محدث حافظ حاکم نیشابوری معتقد است این به نواتر رسیده که فاطمه بنت اسد امیر المؤمنین علی بن ابیطالب را در داخل کعبه به دنیا آورد (الامام علی بن ابیطالب ص ۳۹۳)

فاطمه بنت اسد می‌فرماید: همین که خواستم از خانه بیرون آیم هانفی از غیب ندا داد که ای فاطمه نام این فرزند را علی بگذار به درستی که منم علی اعلی نام او را از نام خود برگزیدم و او را به آداب خودم ادب نمودم او را به علوم مخفی و مشکلم آگاه ساختم، اوست که بت‌ها را در خانه من می‌شکند و همه را به زیر خواهد انداخت، اوست که بالای کعبه اولین اذان را خواهد گفت و ... (امالی صدوق ص ۸۰ بحار ج ۳۵ ص ۹)

۲- کاشفی می‌نویسد: رسول خدا صلی الله علیه و آله به خانه ابوطالب آمده نزدیک مهد شد تا علی را به یسند فاطمه بنت اسد گفت: ای فرزند دلبروار نزدیک گهواره مرو که این فرزند شیر خصلتست روی پدر و چهره مرا به خراشد مبادا که نسبت به شما جرأتی کند سید عالم گفت: ای مادر علی با من هرگز این شیوه پیش نبرد آنگاه فرایش مهد شد و در روی علی نگریست و علی در خواب بود چون رایحه گیسوی مغیر آن حضرت به مشام علی رسید دیده باز کرد و چون نظر علی بر جمال با کمال سید کائنات علیه الفضل الصلوة افتاد در روی مبارک آن حضرت خندید. آن حضرت وی را از گهواره بیرون آورد و در کنار گرفته روی به روی وی نهاد و زبان مبارک در دهان او کرد وی مدتی زبان آن حضرت را مکید و از رشحات لعاب آن دهان که سرچشمه اسرار و ماینطق عن الهوی بود شربت حیات (هذا العای رسول الله فی فمی می‌چشید (روضه الشهداء ص ۱۲۸)

کیست دانا آنکه دانای مَر است هم بشهرستان احمد را در است^۱
 کیست دانا آنشه دلدل^۲ سوار لافتی در شان او با ذوالفقار^۳
 کیست دانا قاضی انس و پری دیگر آنکه کنده از خیبر^۴ دری

۱ - رسول خدا در شأن علی ابن ابیطالب علیه السلام فرموده اند: «انا مدینه العلم و علی بابها» من شهر دانشم و علی در آن است (مناقب ابن مغازلی ص ۸۲) جای دیگر فرموده است «انا خزانه العلم و علی مفتاحه فمن اراد الخزانه فلیات المفتاح» من گنجینه دانش و علی کلید آنست پس هر که را گنجینه باید کلید را دریابد (بحار الانوار ج ۲۰ ص ۲۰۹)

جای دیگر فرموده است: «انا مدینه الجنة و انت بابها یا علی، کذب من زعم انه یدخلها من غیر بابها» یا علی من مدینه فاضله و شهر بهشتم و تو دروازه آن هستی، دروغ گوید هر که گمان برد که از غیر دروازه داخل شهر شود (بحار الانوار ج ۲۰ ص ۲۰۰) و بصورت «انا مدینه الجنة و علی بابها» من اراد الجنة فلیانها من بابها» من شهر بهشتم و علی دروازه آن، هر کس بهشت خواهد از دروازه اش وارد شود (مناقب ابن مغازلی ص ۸۹)

۲ - پیغمبر در روز حنین بر استری سوار بود که خطابش فرمود «دلدل» و ابن مرکب را به علی امیرالمؤمنین بخشیده بود (ناسخ التواریخ علی امیرالمؤمنین ج ۴ ص ۳۴۸ - ۳۴۹)

۳ - حدیث شناسان به حدیثی اشاره دارند که به حدیث نداه مشهور است می نویسند در جنگ احد که حضرت علی مرتضی شصت جراحت برداشته بود و رسول خدا به ام سلیم و ام عطیه دستور فرموده بود که مداوایش کنند. آن دو می گفتند: هر زخمی را معالجه می کردیم زخم دیگری گشوده می شد و برآستی علی بکسره زخم بود که پیامبر دست مالیدن روی زخمهای علی را شروع کرده میفرمود این مرد این زخمها را در راه خدای برداشته از جانب آسمان صدائی شنیده شد، ولی شخص آواز دهنده دیده نمی شد و پیاپی آواز می داد «لا سیف الا ذوالفقار و لافتی الا علی» از رسول خدا صلوات الله علیه سوال کردند آواز دهنده کیست؟ فرمود: این جبرئیل است که چنین جار می زند (مناقب ابن مغازلی ص ۱۹۸ البته هسلانی و خوارزمی و طبرانی هم به حدیث ندا اشاره دارند)

۴ - در واقعه خیبر رسول اکرم عمر را به میدان فرستاد، با یارانش از میدان نگر بسته، به نزد رسول خدا آمد، یاران خود را ترسو معرفی می کرد و یارانش او را ترسو معرفی می کردند این ماجری بر رسول خدا سخت گران آمد، شب را اندوهگین بسر برد و بهنگام صبح پرچم بدست به میان مردم تشریف آورده فرمود: امروز پرچم اسلام را به بردی دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست می دارند، همیشه به پیش ناخته مکرر حمله کند و هیچگاه از میدان جنگ نگریزد، تمام مهاجرین و انصار چشم به پرچم دوخته بودند که مگر این فضیلت نصیب آنها شود که فرمود: علی کجاست؟ گفتند: یا رسول الله به درد چشم مبتلا است، پیغمبر اکرم جناب سلمان و ابوذر را به دنبال او گسیل داشت آن دو همراهی کرده علی را بخدمت آوردند که از دو چشم سخت ناراحت بود و توان باز کردن چشمان خویش نداشت چون به رسول خدا نزدیک شد، آن جناب آب دهان مبارک در چشم علی ریخته و عرض کرد: خدایا زحمت گرما و رنج سرما را از علی بدور فرموده، او را بر دشمنش پیروز گردان، چه او بنده تست، ترا دوست دارد، و پیامبرت را محبوب می دارد هیچگاه از معرکه جنگ نگر بسته است سپس پرچم را بدست علی مرحمت فرمود حسان ابن ثابت در این لحظه از

کیست دانا آنکه در مکه بزاد
 کیست دانا بر سر این سالکان
 سالکان اینراه را طی کرده‌اند
 پی بجانان بر اگر مرده رهی
 پی بجانان بر ممان در راه تو
 گر از این منزل شدستی بیخبر
 گر تو باشی همشین یار ما
 حاجت عطار را میکن قبول
 پی رو آل نبی عطار شد
 زانکه بر او جور کردند آنسگان
 میبرد عطار این با خود بگور
 تو بهشم دیگران منگر ورا
 تو مگر عطار را نشناختی
 تو مشو غافل ز عطار ایجوان
 تو مشو غافل دلا از حال او
 تو مشو غافل ز سر کار خود
 غفلت دنیا بد است بگریز از او
 غفلت دنیا ترا غافل کند
 روز خلقان کن از اینجا که کنار
 روز خلقان جهان پرهیز کن
 روی در محراب جان خود بداد
 در طریق شرع در سر نهان
 سوی منزلگاه حق پی برده‌اند
 چند میگردی بگرد بیرهی
 شو از این منزل دلا آگاه تو
 روز روشن باشدت از شب بتر
 میشود حاجاتت اینجا که روا
 آنکه هست او پیرو آل رسول
 و از خوارج در جهان بیزار شد
 از برای حب حیدر در جهان
 او غنی رفتست از دنیا نه عور
 زانکه حق داده است او را آن عطا
 زآنسبب خود را بچه انداختی
 فهم کن اسرار اینمعنی بدان
 قرعه زن در جهان زین قال او
 تا نه بینی دشمنت را یار خود
 از سر هستی بیا برخیز از او
 همچو کلب مرده زیر گل کند
 تا بگیری دلبر خود در کنار
 در کتابم این قلمرو تیز کن

ترغیب بنوشتن لسان الغیب

رو لسان الغیب را بنویس زود^۱
 این ز تو ماند بدنیا یادگار
 تا بیابی گوهر دریای جود
 بر دمد از خاکت اینجا که بهار

→ رسول اکرم رخصت طلیده شمری گفته است (آثارالصاۃ قین ج ۱ ص ۲۷۸ به نقل از بحار الانوار

ج ۳۹ ص ۱۵)

۱- در سابق که هنوز وسائل چاپ فراهم نیامده بود آثار نوشته شده را عده‌ای که شغل آنان

از بهارت خرمی دل بود
از لسان باغ دلت خرم شود
از لسان یابی ثواب آخرت
تو لسانم را نویس و ده بکس
تو لسانم را بکسی اینجا بده
فیض او عام است بر خلق جهان
هر که از سر لسانم برخورده
هر که از سر لسان آگاه شد
هر که شد واقف ز اسرار دلم
واقف دم باش زو غافل مشو
دم نگهدار و ز دم آگاه باش
غیر این دم نیست در عالم دمی
روح انسان از دلم دلداری ماست
دم شد ایندل تا دم از جانان زدم
آشکارا گفته‌ام سر لسان
هرچه از غیب است گفتار دل است
گر تو از اسرار دل واقف شوی
واقف اسرار شو ایمره پاک
واقف اسرار شو ایپوشمند
واقف اسرار شو از دید خود
روز تقلید جهان بر گرد تو
هم‌بذکردوست شو مشغول دوست
قلب خود را صاف اگر سازی ز غیر

گرچه مأوایش مکان گل بود
خرمی مر درد را مرهم شود
هرمی نیکو بود در آخرت
تا شود همراه موت آن نفس
تا شود هر روز تو از روز به
ای پسر امروز از و فیضی رسان
گوی از این میدان سرگردان برد
روز محشر روی او چون ماه شد
او بود در دید معنی کامل
روز عطار این نصیحت را شنو
واندران دم واقف الله باش
گر ترا ایندم بود خوش همدمی
تو نمیدانی که ایندم از کجاست
طبل این اسرار را پنهان زدم
هرچه ظاهر گشته از وی غیبیان
سر بسر دیدار آثار دل است
اینجهان را میفروشی یک جوی
پیش از آنروزی که آبی زیر خاک
بعد از آن بر گریه دنیا بخند
بگذر از گفت خود و تقلید خود
تا در اینره کس نه‌بیند گرد تو
ز آنکه این گفتار در معنی نکوست
دل بیاید کندن از این کهنه دیر

ترغیب بزهد از دنیا

دل از این ویرانه باید کند زود	زانکه دارد این زیان بسیار سود
دل ببايد کند از این بی وفا	زانکه او دارد بسی مگر و دغا
دل از این دنیای دون برگزینی است	خانه افتاده ویران گرد نیست
جای بودن نیست یکساعت در او	رو بسنگ نیستی زن این سبو
تا سبوی جسم خود را نشکنی	در جهان میدان یقین گاو و خری
از خران کمتر بود آن ناشناخت	کوسر خود را در این میدان بباخت
از خران کمتر بود آن بیخرد	کو بر دنیا از این دنیا نخورد
در تهیدستی ندارد آن بری	آن فرومانده بمانده ابتری
از تهیدستی ز پا افتاده تو	نیست حال تو در این دنیا نگو
از تهیدستی شده بیدست و پا	اینچنین مفلس نباشد با خدا
این تهیدستی خدا داده ز دست	آب این هستی ترا از سر گذشت
از تهیدستی گدای بی صفا	میروی از اینجهان با صد جفا
دل درین دنیا و تن در زیر خاک	حبه حب ورا کرده تو خاک
تو شوی پامال اندر راه مرگ	چون نکردی حب اینجارا تو ترک
حب او را هر که از دل کرده دور	او همی یابد درین دنیا حضور

دوری از جهان

هر که از حب جهان دوری گزید	او بروضه بهر خود حوری گزید
هر که از حب جهان بر کند دل	او خلاصی یافته از زیر گل

ترک حب اینجهان بر تست فرض	بر تو این نکته بسی کردیم عرض
ترک دنیا گر کنی جان میبری	از جهان تحقیق ایمان میبری
ترک دنیا هر که کرد او خیر یافت	لیک باید روی از خلقان بتافت

ترک کردن کار هر نامرد نیست درد این درمانست آنرا درد نیست
 ترک باید کرد کلی از جهان این حدیث از احمد مرسل بدان^۱
 ترک دنیا گیر و اهل ترک باش تا گریزد از تنم اینجا بلاش

ستایش تارکان دنیا

اهل ترکند میوه این باغ نو چون نداری ترک از چشم برو
 اهل ترکند از جهان برخاسته روضه رضوان ز خود آراسته
 اهل ترکند جمله نزدیکان حق بشنو از گفتار عطار این سبق
 اهل ترکند همنشین واصلان گوش کن این راز این معنی بدان
 اهل ترکند در میان خود اولیا صورت و معنی ایشان با صفا
 اهل ترکند در حقیقت راهرو در شریعت گفته ایشان شنو
 اهل ترکند کفر را بگداخته گوی حیرت در میان انداخته
 اهل ترکند در حقیقت پیشوا سر ایشان را خدا داند خدا
 اهل ترکند ترک کرده از جهان خویش را دیده به چشم سر جان
 اهل ترکند مرغ باغ لم یزل آنکه ترکش نیست گشته چون جعل
 ترک دنیا کن که ترکش گرد نیست و آنکه ترکش نیست او هیچ دنی است
 ترک دنیا کن چو مرد گاردان چونکه واقف گشته از مکر جهان

۱ - فیض گیری از آنچه از ختمی مرتبت صلوات الله علیه درباره دنیا رسیده است بطور مطلق ترک کلی از آن استشمام نمی شود، بلکه از فیوضات فرمایشات آن بزرگوار در این زمینه مستفیض می شویم هر دنیائی که با آدمی ساحرانه رفتار کند آدمی را از خدا غافل نماید باید ترک مطلق نمود که فرموده است: «اتقوا الدنیا فوالدی نفسی بیده انها لاسحر من هاروت و ماروت» از دنیا به پرهیزد، قسم به آن کس که جان من در کف اوست که دنیا از هاروت و ماروت ساحر تر است (نهج الفصاحه ص ۹ شماره ۲۲) در غیر اینصورت به اندازه نیاز که کفایت مایحتاج انسان را بنماید به آن سفارش فرموده اند: «انزکو الدنیا لاهلها فانه من اخذ منه فوق ما یکفیه اخذ من حتفه و هو لایشر» دنیا را به مردم واگذارید زیرا هر کس از دنیا بیش از حد کفایت برگیرد در هلاک خویش می گوشت اما نمی داند (نهج الفصاحه ص ۷ ض ۴۲) در اینصورت اعتدال در برخورد با دنیا سفارش شده است حرص در دنیاداری را منع کرده اند.

اینجهان با کس ندارد الفتی
 این جهانرا تیغ اندر آستین است
 اینجهان دارد جفا و ظلم و زور
 اینجهانرا ترک گیر ایمرده خاص
 از غم دنیا توخود را پاک کن
 این غم دنیا ترا خواهد بکشت
 اینجهان دارد چو تو پر نوحه گر
 ما در ایندنیا ز خود بگذشته‌ایم
 ما ز خلقان گشته‌ایم اینجا جدا
 خلق از ما میگریزند همچو تیر
 گشته‌است مقصود ما حاصل از این
 گر چه خواری پر ز دنیا دیده‌ام
 ای پسر از این کناره کن چو من
 همچو من باید کناره کرد از او
 مرد عاقل مست و حیران آمده
 مرد عاقل در درون خلوتست
 عقل داری این سخن در گوش گیر
 عقل داری خویش را رسوا مکن
 عقل داری همنشین یار شو
 در درون بنگر یقین بیرون منم
 جوشش دریای معنی آمدم
 چونکه الفت داشت دارد نفرتی
 بهر قتل ناکسان او در گمین است
 نه ازو مسلم رهیده است و نه گور
 تا شوی از اینغم دنیا خلاص
 همچو عیسی سیر در افلاک کن
 چند گیری‌اش سروسامان بهشت
 ترک اینماتم بگیر و جان ببر
 در بروی خلق اینجا بسنه‌ایم
 زان ندارد هیچکس پروای ما
 دوری دارم من از برنا و پیر
 پخته گشته این حلا و از انگبین
 اینزمان بگذر در او آسوده‌ام
 ورنه میدوزد برای تو کفن
 و از می معنیش پر کرده سبو
 بر سر بازار گریان آمده
 بر سرش باران فیض رحمت است
 پیش درویشان زمانی هوش گیر
 بر سر بازار این غوغا مکن
 همچو ما با جوشش اسرار شو
 در حقیقت گردش گردون منم
 در شریعت راه تقوی آمدم

توجه به یار و عالم دلدار

در جهان گردیم با دلدار سیر
 غیر را در این جهان نشناختیم
 هیچ جا که ما ندیدستیم غیر
 لاجرم اینجا خود را باختیم

<p>غیر آن دلدار در کس ننگریم قافله بانگی شنیده از جرس که برون آن در خلوت زنیم کو شریعت کو طریقت کو مجاز ز آنسبب بر کل سلطانان شهم پادشاه فقر گشتم سر بلند همچو عیسی بر سما پرواز کرد سکه حکمی زده بر ایندرم کسوت عشقم بیر انداخته اسم نیک ماست اینحالت بدان آهوی سرگشته و رام ویم قطره با دریاش چون پیوسته است در میان واصلان این گفتگوست</p>	<p>هر که او غیر است او را رد کنیم ما بیار خویش گشته همنفس ما بیار خویش در خلوتگهیم ما بیار خویشتن گفتیم راز یار مهمانست در خلوت گهم یار اینجا سایه‌ام بر سر فکند چون همای از اینجهان پرواز کرد یار با ما جور کرده لطف هم یار با ما چون نظر انداخته یار ما را کرده بدنام جهان گو چه بد نامیم در دام ویم کام ما از دوست حاصل گشته است قطره ما واصل دریای اوست</p>
---	---

اتصال با معشوق و فناء او

<p>در محیط ذات یزدان غسل شد روضه رضوانش اول منزل است خویش را در بوتۀ جانان گذاخت همچو بوجهل لعین او جاهل است تا شود دور از توای نادان گمان جان برای احمدش درباختیم از جهان و زرق او وارسته‌ایم رو ز راه دیگران برتافته</p>	<p>هر که با دریای جانان وصل شد هر که او را دید او دریا دل است هر که ما را در حقیقت او شناخت هر که ما را او نداند کافر است جهل بردار و یقین ما بدان ما خدا را در یقین بشناختیم راز سرّ لو کشف دانسته‌ایم در طریق^۱ مرتضی ره یافته</p>
---	---

۱ - صوفیه براین عقیده‌اند که انسان نمی‌بایست کسی را لعن کند چون «صوفی هیچ عقیده‌ئی را غلط نمی‌شمارده» (تاریخ تصوف در اسلام ص ۴۲۹-۴۳۲) این صلح کل بودن را میتوان هم اکنون در بین

در^۱ شریعت گشته کامل چون فرید لعنت^۱ بسیار کرده بر یزید^۲

درویشانی که مولایشان را علی بن ابیطالب میدانند ملاحظه کرده فرقه نعمة اللهیه مونس علیشاهی که مرکزیش در انگلستان معلوم الحال است این اواخر «یا علی» مرسوم بین دراویش را از زبان آنها برداشته «یا حق» به زبانشان گذاشته است و چندان تعجب انگیز نیست زیرا نسبت خرقه نعمة اللهیه به غزالی میرسد که ملاسعد تفتازانی در شرح مقاصد درباره غزالی که منع کرده است یزید را لعن نکند می گوید: به این لحاظ است که مبادا به سبب لعن یزید مردم جرات کنند و پای بالا گذارند و خلفای ثلاثه را نیز لعنت کنند چنانکه شعار رافضیان است (شرح المقاصد ج ۵ ص ۴۱۱) امیر شیر نوالی پاسخ زیبایی دارد به اینگونه دوستداران لعنت شدگان:

ای که گوئی بر یزید و آل او لعنت مکن زانکه شاید حق تعالی کرده باشد رحمتش
آنچه بر آل نبی کرد او اگر بخشد خدا هم به بخشاید ترا گر کرده باشی لعنتش

(الفدیج ۴ ص ۱۲۲)

کمتر صوفی را می بینیم که صلح کل نباشد مگر این اواخر که صوفیان خواسته اند فاصله بین تشیع و تصوف را بردارند ناگزیراً لعن هم به قلم و لسان آورده اند تا تشیع خویش را به اثبات رسانند. لکن انس با کلام الله حقیقتی را که بوسیله صوفیان و طوائفی نظیر ایشان تحریف گردیده روشن میسازد و بیان میفرماید که خداوند کافران «ان الله لعن الکافرین و اعدلهم سعیراً» (احزاب: ۶۲) و کسانی که از فرمان خدا و پیغمبر او سرپیچی می کنند «ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الآخرة» (احزاب: ۵۷) و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد علاوه بر این که کیفر او دوزخ است مورد لعن الهی هم قرار می گیرد «و من یقتل مؤمناً من بعداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنة» (نساء: ۹۳) و کسانی را هم بواسطه کفرشان «ولکن لعنهم الله بکفرهم...» (نساء: ۴۶) و کسانی که عهدشان را شکستند «فیما نقضهم میثاقهم لعناهم» (مائده: ۱۳) و شیطان را لعن کرده است از بنی آدم هر یک نیز به علت های نقل شده شناخته شوند بدون تردید مورد لعن قرار خواهند گرفت.

در لسان رسول خدا و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین نیز طبقاتی لعن شده اند، کسی که شخصی را به لحاظ ثروتش مورد احترام قرار دهد «قال رسول الله لعن الله من اكرم الفنی لغناه» (لیالی الاخبار ص ۱۲۸) پدر و مادری که فرزند خویش را به نافرمانی خدا وادار می کنند «یا علی لعن الله والدین عملاً و لوهما علی عقوبها» (وسائل الشیعه ج ۵ ص ۱۱۵) و کسانی که در راه عبور مردم و سایه درختانشان بون و غائط کنند «اتقوا اللاهین قالوا و ما اللاعنان یا رسول الله؟ قال الذی ینخلی فی طریق الناس و ظلهم» (سنن بیهقی ج ۱ ص ۹۷) و مردی که همانند زن لباس بپوشد «لعن الله الرجل یلبس لبسة» و همینطور زنی که لباس مرد بپوشد (نهج الفصاحه ص ۲۷۳) و کسی که ندهد درهم و دینار باشد «لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرهم» (نهج الفصاحه ص ۳۷۵) لعنت شده اند.

ولی آنچه مورد دقت است در کلام رسول خدا صلوات الله علیه هم آمده است «المومن لیس بلعانه مؤمن لعن کننده نیست» (صحیح البیضا ج ۵ ص ۲۱۹ و احیاء العلوم ج ۳ ص ۱۵۶۲) و مهمتر اینکه فرموده اند: «انی لم البعث لعناً و انما بعثت رحمة» من برای لعنت مبعوث نشده ام بلکه مبعوث برای رحمت میباشم (کنز العمال ج ۳ ص ۶۱۵ و صحیح مسلم ج ۴ ص ۲۰۰۴)

از این کلمات گهربار چنین مستفیض میشویم که مؤمن برای منافع شخصی یا عصبیت خودی، کسی را مورد لعن قرار نمی دهد چون اغلب در چنین موارد به لحاظ مسائل خصوصی خود زبان به لعن و طعن دیگران می گشایند و این نتیجه از کلام مبارک رسول خدا صلوات الله علیه و حضرت امام صادق

چون حسین مرتضی دیده جفا همچو ایشان صبر^۱ کرده در بلا

علیه‌السلام استفاده میشود «ان اللعنة اذا خرجت من فی، صاحبها ترددت بینہ و بین الذی یلعن فان وجدت صانعا و الاغاثت الی صاحبها و کان الحق بها فاحذروا ان تلعنوا مؤمناً فیحل بکم» همانا لعنت چون از دهان لعنت‌کننده بیرون آید میان وی و میان لعنت شده رفت و آمد کند اگر جائی یافت فيها و اگر نه به لعنت‌کننده که به لعنت سزاوارتر است برمی‌گردد، پس حذر کنید از آنکه مؤمنی را لعنت کنید تا بر شما حلول نماید (بحارالانوار ج ۶۹ ص ۲۰۸ با کمی اختلاف در الفاظ از رسول خدا در اصول کافی ج ۲ ص ۵۷) از این حدیث چنین بهره‌مند می‌شویم وقتی لعنت جایی برای خود نیافت یعنی لعنت‌کننده به لحاظ دشمنی شخصی و عصبیت خصوصی کسی را لعن کرده در صورتی از روی هوای نفس هم بوده است زیرا «لعنت جائی نداشته» یعنی لعنت بی‌جهت بوده است.

در اینصورت باید لعنت‌کننده یقین داشته باشد که کسی سزاوار لعنت است و این سزاواری را باید در پیشگاه خدا و رسول و ائمه طاهرین علیهم‌السلام احراز نماید یعنی او که باید لعن شود براستی مورد لعن خدا و رسول باشد چنانچه از زیارت عاشورا چنین می‌آموزیم می‌خوانیم «اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و اخر تابع له علی ذلك اللهم العن العصاة التي جاهدت الحسين و شایعت و بايعت و تابعت علی قتله» و عجیب است که در پی آن دوباره میفرماید «اللهم العنهم جميعاً»

اللهم لعن را برای لعن شده تجویز کرده است و لعن‌کننده نیز چون لعن شخص را لعن شده را بزرگ می‌داند به لسان خدا او را لعن می‌کند، یعنی مسلم است که مورد لعن هستی زیرا خدا هم ترا در زمره لعن‌کنندگان قرار داده است به این معنی که از جمله لعن شدگان قرآن هستید.

و به لطیفه‌ای توجه کمتر شده است که در چنین شرائطی لعن بر سلام مقدم می‌باشد چنانکه در زیارت عاشورا لعن بر سلام مقدم وارد شده، که این برای اهل اشارت، رمزی بلکه رموزی در بر دارد. او که می‌خواهد در دعائی به جمعی لعن فرستد و به گروهی سلام و اگر از عمرش به همین مقدار باقی مانده است لعن را بفرستد بهتر است از سلام، به رخ دادی در زندگی حضرت جعفر بن محمد الصادق علیهما‌السلام برخورد کردم که در میر مسجد آن بزرگوار مرد نابینائی قرار گرفته بود حضرت هر روز بهنگام رفتن مسجد به او سلام می‌کرد و مورد عنایت قرارش می‌داد. یکروز بدون اینکه به مرد نابینا توجهی بنمایند به مسجد رفتند. نابینا از حاضرین سؤال کرد مگر جعفر بن محمد علیهما‌السلام امروز به مسجد نرفته‌اند؟ گفتند: چرا. گفت: در مراجعت مرا به او کاری هست. در مراجعت از حضرت سؤال کرد که چه از من سرزده بود سزاوار محبت شما نبودم، سلام نکردید؟ فرمودند: هر روز بر محمد و آل او درود می‌فرستادی (صلوات) اگر به اندازه جواب سلامی از صلوات غافل می‌شدی مانعی نداشت، امروز به غاصبین و قاتلین جد و جداهام لعن می‌فرستادی، حاضر نشدم اندازه جواب سلامی از آن غافل شوی.

۱- درباره دودمان یزید متذکر شدن بعضی از مسائل تاریخی که می‌رود بدست فراموشی سپرده شود بد نیست که امثال غزالی با حمایت از یزید، مدافع چه دودمانی بوده‌اند.

مادر ابوسفیان زنی بوده است به نام «حمامه» که مادر بزرگ معاویه پدر یزید است و در دوران جاهلیت از جمله زنان فاسده معروف بشمار میرفته که برای چنین عمل فسادى بر بالای بام خانه خود علم بر پا کرده بوده است (شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید ج ۲ ص ۱۲۵ و کامل ابن اثیر ج ۴ ص ۱۹۶) فساد چنان رنگ و بوی این دودمان کثیف را پر کرده بود که زمخشری چهره شناخته شده و بسیار متعصب اهل سنت در مورد پدر معاویه که مشهور می‌باشد به ابوسفیان می‌نویسد: معاویه نسبت داده می‌شد به چهار

جور بر دستم از این مشتی لعین داد میخوام ز رب العالمین
هست عطار^۱ اینزمان مجروح و زار رحم کن اورا از این زندان برآر

کس، مسافر ابو عمر و، عماره بن الولید، عباس بن عبدالمطلب و صباح که مضمی هماره بن الولید بود. گویند که ابوسفیان بد شکل و کوتاه قامت بود و صباح جوانی خوش صورت بود پس هند او را به خود خواند و او با هند مقاربت نمود. گویند که عتبه بن ابی سفیان نیز از صباح است (ربیع الابرار زمخشری ج ۳ ص ۵۵۱)

یزید در چنین خانواده‌ای کثیف و بی حرمتی در سال ۲۵ هجری بدنیا آمد و با پدری معلوم الحال که گناهی از گناهان همر بن خطاب بشمار میرفت زیرا او را استقلال و قدرت بخشیده و کسرای عرب لقب داده بود (اصابه ج ۳ ص ۲۱۲ و استیعاب ج ۱ ص ۲۵۳) روزگار گذرانیده چنان به شراب مانوس شده بود که لحظه‌ای مفارقت برایش امکان پذیر نبود، قماربازی حرفه‌ای نیز به شمار می‌رفت داستان سگ‌بازیش از جمله قصه‌هایی بود که بین امت اسلامی، وفاداران غدیر مطرح میشد. زیرا در نامه شدیدالحن امام حسین بن علی علیهما السلام به معاویه هم نوشته بودند: «تو اکنون کودکی را برای امارت اختیار کرده‌ای که همواره شراب می‌خورد و با سگها بازی می‌کند، (بحار الانوار ج ۲۲ ص ۲۱۲) ارادت‌مندان و وفاداران به خاندان رسالت آینده اسلام را با وجود چنین جرثومه کثیفی که جز شهوت و عیاشی نمی‌شناسد دو خطر احساس می‌کردند که پدرش معاویه بن ابی سفیان با این که اطلاع کامل از حال فرزندش یزید داشت برای جانشینی خود انتخاب کرده به او گفت اگر اهل مدینه با خلافت تو مخالفت کردند مسلم بن عقبه را که آدم جانیگاری است برای سرکوبی آنان بفرست زیرا که وی خیر خواه توست.

پس ز بدرک واصل شدن معاویه و روی کار آمدن یزید و شهادت امام حسین علیه السلام مردم مدینه در سال ۶۳ شورش کردند برای سرکوبی قیام اهل مدینه در سال ۶۳ مسلم بن عقبه را عازم شهر رسول خدا صلوات الله علیه کرد. این جنایت‌کار کثیف وقتی استقامت و وفاداری مردم مدینه را به خاندان وحی دیده لشکریان خود را سه روز آزادی داد تا هر جنایتی که میل دارند انجام دهند در نتیجه این آزادی بیش از سیصد نفر از دوشیزگان مورد تجاوز واقع شدند و زنان زیادی که شوهر نداشتند از زنا حامله شدند و مدینه رسول الله را که پیامبر آن را طیه نامگذاری کرده بود به فساد کشیدند. این جبار خونریز گروه زیادی از قریش و مهاجر و انصار و فرزندانشان را قتل عام کرد که تعداد آنها حدود هزار و هفتصد نفر بود و نزدیک به چهار هزار نفر هم از سایر مردم را کشت و از مردم مدینه به عنوان بردگان یزید بیعت گرفت و هر کس امتناع می‌کرد این جانی امر می‌کرد او را می‌کشتند (الامامة والسياسة ج ۱ ص ۲۳۷ معجم البلدان ج ۲ ص ۲۴۹ وفاء الوفا ج ۱ ص ۱۳۲ و البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۴۱ و کامل ابن اثیر ج ۲ ص ۱۱۷ و تذکرة الخواص ۲۸۹) و اسبان در مسجد رسول خدا جولان نمودند و در میان قبر و منبر بول و سرگین کردند (وفاء الوفاء ج ۱ ص ۱۲۶) و بعد از این واقعه بود که در سال ۶۳ دستور لشکرکشی به مکه را داده و در آن جنگ خانه کعبه سوخت و حجر الاسود پاره پاره شد و دیوارهای کعبه از هم ریخت تا آنکه یزید به جهنم واصل شد و بعد از آن لشکرش مراجعت نمودند (وفاء الوفاء ج ۱ ص ۱۲۶ و ۱۲۷ و البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۴۶ و ۲۴۷ و تاریخ الخلفاء سبطی ص ۲۰۹ و تاریخ مروج الذهب ج ۳ ص ۸۱ و تاریخ الاسلام ذهبی ج ۵ ص ۳۴ و الامامة والسياسة ج ۲ ص ۱۷) و عاقبت در چهاردهم ربیع الاول سال ۶۴ به من ۳۸ سالگی به درک واصل شد.

هست عطار فقیر اینجا خراب روی او پنهان شده زیر تراب
 هست عطار اندر اینجا سوخته جامه خود را ز دردت دوخته
 هست عطار اینزمان در گوشه دارد از خوان نعیمت توشه

مناجات

یا الهی دردمندان توئیم پای بند بند و زندان توئیم
 ده خلاصی‌ام از این زندان و بند رحم کن بگشای این صید از کنند
 پادشاه حکم و فرمان آن تست این گدا یک لحظه مهمان تست
 بخششی کن میهمان خویش را از گرم کن مرغنی درویش را
 کن خلاصش از غم و اندوه دل اندر این دنیا مکن او را خجل
 بخشش تو هست انعام همه کوس سلطانیت بر بام همه
 تاج شاهی جهان از پیش تست حاتمان با گرم درویش تست
 لیک فقر من زیاده از کسانست پیشت ای سلطان معنی این عیانست
 رحم کن بر حال من ای پادشاه اینچنین سرگشته را بنمای راه
 جمله را پشت و پناهی در جهان از تو میگوید در اینجا که لسان
 جمله را درمان دردی ایحکیم وارهانم در جهان از درد و بیم
 بخش اینجا که گناهش از گرم تا شود آزاد از ایندرد و الم
 در پناه تست عطار اینزمان اندرین شک نیست ای امن و امان
 در پناه تست شاهها سر من در خلا و در ملا و در وطن
 ما سر تسلیم را بنهاده‌ایم چشم بر انعام تو بگشاده‌ایم
 نو بنو آید مرا انعام تو گوش ما باز است از پیغام تو
 ای بما انعام و پیغام توعام از شراب کوثرم دادی تو جام

→ کعبا از هم ریخت تا آنکه یزید به جهنم واصل شد و بعد از آن لشکرش مراجعت نمودند (وفاء الوفاء ج ۱ ص ۱۲۶ و ۱۲۷ و البدایة والنهاية ج ۸ ص ۲۲۶ و ۲۲۷ و تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۲۰۹ و تاریخ مروج الذهب ج ۳ ص ۸۱ و تاریخ الاسلام ذهبی ج ۵ ص ۲۲ و الامامة والسیاسة ج ۲ ص ۱۷) و هاقبت در چهاردهم ربیع الاول سال ۶۴ به سن ۲۸ سالگی به درک واصل شد.

بنده را زین باده گردستی بجوش	مست و لایعقل ندارد عقل رهوش
بنده را از خویشی گردستی تو شاد	میکنم ایدوست اینجا از تو یاد
من بیاد تو از این دنیا روم	در درون جنت الماوی روم
شکر و حمد تو خداوند کریم	داده اهل جهانرا این نعیم

شکر کن ایدوست چون داری تو دوست	خوش برون آ اینزمان از عین پوست
چون و را تو دوست داری غم مخور	زینهارى لقمه مردم مخور
تو مخور لقمه چو اهل روزگار	تا نباشی همچو شیطان سوگوار
گر خوری لقمه بحکم دوست خور	تا برآید از تنّت صد ماه و خور
تو بامر حق بکن اینجاى کار	تا نباشی روز محشر شرمسار
در بدی اینجا نکوشی ای پسر	تا شوی آزاد از قهر سقر
از نکویی سوی جنت میروی	و از بدی در قهر دوزخ میشوی
و از بدی رسوای مرد و زن شوی	در حقیقت همیشه گلخن شوی

نیکوئی بامردم

گر تو نیکو زیستی نیکو روی	وز تمام رنجها نیکو شوی
در نکویی گنج معنی میدهند	بعد از آن در سوی مولی میرند
نیکوئی بهتر ز فعل بد بود	زانکه بد در پیش رحمن رد بود
نیکوئی باشد ترا راهی بحق	از نکویی می نگردانی ورق
نیکوئی در حشر همراهت بود	آبروی و حشمت و جاهت بود
نیکوئی را ساز دایم مهرت	تا نگهدارد ز قوم گمهرت
نیکوئی باشد ترا همراه نیک	در بدی رویت شود در تحت دیگ
از بدی بگذر تو نیکوئی گزین	تا شوی با حور جنت همنشین ^۱

۱ - در مورد بخشش های حسی و روحی که نعمت های ابدی و لذا ائذ اخروی ست و به

همنشین حور باشی در بهشت حق ز تو آگاه باشد زیر شست
 ترک بد کن گر هیچخواهی خدا اینچنین گفتند اینجا انبیا
 بد بود رسوائی هر دو جهان نیست سودی در بدی الا زیان

نکوهش بدی با مردم

در بدی^۱ کمتر کنی اینجا نشست تا نیفتی همچو ماهی زیر شست
 در بدی اسود شود رویت یقین دور گردد از تو هم اسلام و دین
 در بدی گم میکنی اینراه تو می در افتی در درون چاه تو
 در بدی زنهار دست خود مزن تا نماند پای و دستت در رسن
 در بدی نهی تو اینجا هیچ گام تا نیفتی همچو وحشی زیر دام
 در بدی کردن ز رحمن شرم دار گر هیچخواهی که یابی باز یار

→ پرهیزکاران اختصاص دارد در صفحات پیش اشاراتی نمودیم از جمله زنان جنت که سوره‌های نساء آیه ۱۲۴ و پس آیه ۵۶ و زخرف ۷۰ در قرآن از آن یاد شده است و حوریان جنت که در سوره‌های دخان آیه ۵۴ رحمن ۷۲ واقعه ۳۵ ر ۳۷ به آنها اشاره فرموده‌اند چون به مقدار ضرورت به قید تحریر درآمده از تکرار همان مطالب ولو بصورت دیگری خودداری میشود.

۱ - «بد» نقیض خوب است و ضد نیک چنانکه مولانا هم چنین اشارتی دارد:

بد ندانی تا ندانی نیک را ضد را از ضد توان دید ای فتی

بدی آدمی را از مرکب انسانیت به زیر می‌افکند چنانکه امیرالمؤمنین فرموده‌اند: «الشر یگبوا براکبه» بدی هم چون مرکبی است که راکب و سوار خود را بر زمین می‌افکند (غررالحکم ج ۱ ص ۱۸) در اینصورت هر کس از بدی دور باشد انسان و عزیز است که امام صادق علیه‌السلام میفرمایند: «من بری من الشر قال العز» هر کس از بدی بدور باشد به عزت رسیده است (الامام الصادق جزء ۲ ص ۲۷۸) پس می‌بایست به بدی توجه کامل داشت و نگذاشت در انسان جای خوش بیابد و رشد کند وجود را فرا به گیرد رسول خدا هم فرموده‌اند: «لا تحقروا شیئا من الشر» بدی را هیچ وقت کوچک و ناچیز نشمارید (بحارالانوار ج ۷۶ ص ۴) زیرا بدی تباه کننده است چنانکه امیرالمؤمنین میفرماید: «لیس شیء افسد للامور ولا ابلغ فی هلاک المهور من الشر» هیچ چیز چون بدی تباه کننده تر برای کارها و بالغ تر و مؤثر تر در نابود ساختن ملت نیست (غررالحکم ج ۲ ص ۸۵) و مهمتر اینکه هر کس قلبش را از بدی دور نگاه دارد دینش سالم می‌ماند «من هری من الشر قلبه سلام له دینه و صدق یقینه» هر که لبش را از بدی پاک سازد دینش سالم و یقین وی راست گردد (غررالحکم ج ۵ ص ۳۷۸)

در بدی گس را نبوده هیچ گام
 در بدی کردن شوی در نار تو
 در بدی مانی همیشه نزد نار
 در بدی کردن سیه بختی شوی
 در بدی کردن نباشی یکجهت
 در بدی کردن شوی اینجا هلاک
 در بدی نه حق نه ایمان نه عیانست
 نه حقیقت نه طریقت نه مجاز
 در گداز است او که شناسد یقین
 در گداز است او که حق نشناخته
 در گداز است از بدی روی زمین
 در گداز است آنکه ناپاکی در اوست
 خویش را بگذار تا پاکی شوی
 خویش را بگذار ورنه سوختی
 دانشت داری که پاک از بد شوی
 هست دانش تا نرنجانی کسی
 دانش اینست پیش عطار ای پسر
 دانشت ترس خدا و رحم خلق
 انبیا رفتند در پاکیزگی
 نازک دنیا شدستی در بدی
 در بدی کردن نگردی نیکنام
 این بدی را نیست قربی پیش دوست
 نشنوی تو پند پیر خویش را
 چند گویم با تو از آزار ترک
 اینچنین ترکی ندارد هیچ سود

گرچه دارد گوس شاهی سوی بام
 می نیابی لعمه دیدار تو
 هیمة پوسیده گی بیند بهار
 در شی نه لایق تختی شوی
 تا برآید ماه دولت از جهت
 نفرتی یابد ز تو ناپاک خاک
 نه تن و گفتار و نه جان و لسانست
 همچو مجرم سوی آتش در گداز
 سوی دوزخ میکشندش در زمین
 در بدیها خویش را در باخته
 کی شود خالص باین سوزش یقین
 این گدازش پیش دانایان نکوست
 در ره مردان حق پاکی شوی
 آتشی بد بهر خود بفروختی
 و از من این پند و نصیحت بشنوی
 نان دهی بهر خدا اینجا بسی
 هم خود را کن در ایندانش بسر
 گوشه عزلت بیک پاکیزه دل
 ترک کردستند اینجا نازکی
 پیش حق دانم که کمتر از ددی
 چون نه مرغ زیرکی الهی بدام
 با تو میگویم که این بس نانکوست
 لاجرم از رنج کی یابی شفا
 میکنی این ترک اندر پیش مرگ
 مانده در جهل خود کور و کبود

ترک آزار

ترک گیر آزار و خوش آسوده شو	در حقیقت نور هر دو دیده شو
ترک گیر آزار مردم بیگناه	تا نباشی همچو شیطان روسیاه
ترک گیر آزار عطار ای پسر	زانکه زین شیوه نمی یابی ثمر
ترک گیر آزار عطار ای لعین	چند باشی بهر قتلش در کمین
ترک گیر آزار عطار ای پلید	تا نه بر گوره برندت چون حدید
ترک آزار دل عطار کن	از چنین مستی دلت هوشیار کن
تو چرائی بد بدین پیر فقیر	چون ورا حیدر شده اینجا امیر
تو ز بهر قتل او پیچیده	رشته بیخ ویش بیریده
کرده با او بسی جور و جفا	چند بیشرمی کنی ای بیحیا
درد پر دارم ز تو اندر جهان	با هزاران ناله و آه و فغان
مرهم دین مرتضی داده بما	دین جراحتهای ما کرده دوا
کار تو هیچست و بنیاد تو هیچ	در چنین هیچی بماندستی تو گنج
گنج و مسخ و مرتد و بیدین و کور	اینچنین بدبخت رفتی سوی گور



نیست آزارنده را اسلام هیچ	در دو عالم نیست او را کام هیچ
نیست آزارنده را دنیا و دین	مرگ دارد روز و شب بر او کمین
نیست آزارنده را صورت نکو	در ضلالت مانده است ایوای او
نیست آزارنده را عقبی بدان	بسته از توحید دارد او زیان
هر که آزار لسان من کند	راس خود را چون سر بی تن کند
هر که مظهر را بیندازد ز دست	تیر جباریش از جوشن گذشت
هر که مظهر را کند اینجای رد	شربت زقوم ^۱ دوزخ میخورد

۱ - زقوم خبیث ترین (مفرهات قرآن ص ۲۱۴) درختهای جهنم است که تلخ و بد مزه و بد بو می باشد (مجمع البحرین ص ۳۲۹) و قرآن درباره اش میفرماید: «ان شجرة الزقوم طعم الاثم ابوجهل در همان اثناء که آیه فوق نازل شد فوراً فریاد زد، کنیز مقداری برای من و دوستانم زقوم بیاور،

از دم تیغ خدا گردد هلاک	مظهر ما را ازین خواری چه باک
گر بسرزی و بیندازی ورا	او ندارد باک چون دارد خدا
با خدا کار خود اینجا که بکن	ورنه این ساخت ندارد هیچ بن
تو چرا با حق کنی اینجا نزاع	میکنی گویا تو رضوان را وداع
با خدای خویش داری داوری	لاجرم از سگ در اینجا کمتری
هر که بر حق گشت عاصی وای او	یشکی دوزخ بود مأوای او

→ کنیزک فوری سبای از خرما که قدری تلخ بود میپاک کرد و وقتی میپاشد به مهمانان گفت: «نرقم کنید با این که محمد ما را میفرساند از آن و خیال می کند که آتش درخت می رویاند در حالی که آتش درخت را میسوزاند» در همین لحظات جبرئیل نازل شد عرض کرد: «یا محمد حق سلام میرساند و میفرماید به آنها بگو: انا جعلنا هافنة للظالمین» (قرآن بر نراز آسمانها ص ۲۲۳)

امام باقر علیه السلام میفرمایند: «زقوم درختی است که از قعر جهنم بیرون می آید و ثمره او مانند رؤس شیاطین می باشد از زشتی صورت و کراهات عفونت و جرک به سر شیطان تشبیه کرده اند و شاخه های آن درخت اشراب شده و پرورش یافته است از آتش جهنم، میوه آن نیز آتش می باشد، برگهایش از آتش خلق شده است. بهنگام تناول کردن از آن، آن را تلخ تر از صبر و بدبو تر از مینۀ متعفن و سخت تر از آهن می یابند (کتاب الموحدين ج ۳ ص ۲۸۸) علامه طبرسی شخصیت علمی سرشناس شیعه در این زمینه می فرماید: «زقوم میوه درختی است که مکروه شمرده شود و در عرف هم می گویند نرقم کرد این طعام را، وقتی که اخذ کند آنرا روی کراهت و مشقت و نیز گفته اند میوه درخت است که در آتش آنرا دوزخیان (اهل آتش) چیده تا تناول کنند، لحظه ای که بدان دست میزنند و لمس مینمایند آنرا زیر و خشن می یابند و بوی گند هم دارد و نیز باز گفته اند: از درخت های مشهور دنیا است که اعراب آنرا می شناسند و عده ای هم گفته اند که عرب ها آنرا نمی شناسند بدلیل این که لحظه ای که آیه زقوم نازل شد قریش گفتند: ما آنرا نمی شناسیم تا آخر تفسیر آن (مجمع البیان ج ۲ ص ۲۲۵ چاپ صبا) و میتوانید به تفسیرهای دیگر هم رجوع کنید المیزان ج ۱۷ ص ۱۶ ص ۱۲۶ تبیان ج ۸ ص ۵۱۲ روح البیان ج ۷ ص ۴۶۴ و ۴۶۵ در المنثور ج ۵ ص ۲۷۷ و ملتفتات الدرر ج ۹ ص ۱۱۷-۱۱۸ نسفی ج ۵ ص ۲۲ و ۲۱ و شیر ص ۴۲۳ و منهج الصادقین ج ۸ ص ۲۸۶ و کشاف ج ۲ ص ۴۶ و شریف لاهیجی ج ۳ ص ۷۷۶ بیضاوی ص ۱۵۷ قرآن الحکیم ج ۳ ص ۷۱ تفسیر عماد زاده ج ۲ ص ۶۸۹ تفسیر نهاوندی ج ۲ ص ۲۶ روان جاوید ج ۶ ص ۲۲۲ تفسیر جامع ج ۶ ص ۲۸۹ جلاء الاذهان گازر ج ۹ ص ۷۳ پرنوی از قرآن ج ۱ ص ۳۱ و جلالین ص ۳۷۶ و بیان السعاده فی مقامات العباد ج ۲ ص ۲۹۷ و صافی ص ۲۵۲ چاپ قدیم و محی الدین بن عربی ج ۲ ص ۲۴۰ چاپ بیروت و فیض الاسلام ج ۳ ص ۳۲۱ تفسیر فخر رازی ج ۲۷ ص ۲۵۲ تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۶۳ و ۱۶۴ تفسیر ابوالفتح رازی ج ۱۰ ص ۱۲۲ و تفسیر روح المعانی ج ۲۵ ص ۱۳۲) آنچه مسلم است این درخت میوه ای تلخ دارد که تناول آن مشکل می باشد، ظالمان مجبوراً می بایست از آن بخورند تا شکشان بعد از خوردن بترکد و آنها شجرة تخرج فی اصل الجہیم که ریشه آن در قعر جهنم است خوراک دوزخیان خاصه ظالمان می باشد. و صافات: ۴۷

هر که او برگشت عاصی در جهان
 ترک کن تو دشمنی اهل دل
 ترک کن اینکار و دیگر دم مزن
 ترک کن آزدن مرد خدا
 آنکسانی که بدی کردند رفت
 در جهان بر خویشتن آتش زدند
 از بدی کردن نگردی نیکنام
 از بدان مردان حق بگریختند
 از بدی میکن تو پرهیز تمام
 مرد حق را نیست اینجا با ششی
 مرد حق از دام و دانه فارغست
 ای شده غافل ز خود از دوست هم
 در ره جانان ز سر بگذشته ایم
 ای پسر از حال ما غافل مشو
 اندر اینجا منکر مردان مباح
 منکر مرد خدا ملعون بود
 گر تو مردی پیروی شرع کن
 از حقیقت دوست را بشناس تو
 پیش یار خویشتن بنشین دمی
 پیش یار خویشتن بنشسته ایم
 یار ما را تا پناهی داده است
 یارم اینجا از بدان کرده خلاص

تو ورا آزاد از دوزخ بدان
 تا شوی آزاد از زندان گل
 تا نگوئیمت که هستی کم ز زن
 نیست در کل مذاهب او روا
 اینزمان در سوزش نارند تفت
 اینچنین مردم در اینعالم رهند
 گر کنی حکم از هری تا ملک شام
 با رفیقان نکو آمیختند
 تا کنی در عالم علوی مقام
 نه برای مرغ حرصش پاششی
 ظاهر و باطن درونش خالقست
 کی بیابی راه در سوی حرم
 با شهید کربلا پیوسته ایم
 تا رهی از کهنه و یابی تو نو
 تا نباشی کمتر از گلبن بلاش
 عاقبت جایش تک گردون بود
 بشنو از پیر طریقت این سخن
 دور کن از پیش خود وسواس تو
 تا نهد بر درد ریشتر مرهمی
 در بروی خلق عالم بسته ایم
 باب فیضش بر رخم بگشاده است
 گفته ای عطار هستی مرد خاص

تجلی حق

یار با ما همنشین و همزبان است
 یار چون با ماست ما را نیست غم

در درون دیده ام عین عیان است
 نعمتش از جانم اینجا نیست کم

بر سر خوان ویم اینجا همه
 تو چرا داری گله از کار خویش
 من نیم بد تو بدی خویش بین
 ایندل ریشم بخون پیوسته است
 بر دل ریشم نهاده مرهمی
 مرهمی دارم بداندل از الاء
 ملک شاهی مرا زین مرهم است
 تاج شاهی شه نهاده بر سرم
 پادشاهم در همه روی زمین
 پادشاهی کم آزاران کنم
 پادشاه ملک معنی گشته‌ام
 در سلوک سالکانم هر زمان
 همراه سالک منم در راه دوست
 هر کجا اسرار آری بر زبان
 آن منم در من نظر کن سوی دل
 اندران اسرار ظاهر گشته‌ام
 رشته‌ام^۱ پیوسته آل نبی است
 نیست ز انعامش مرا اینجا گله
 غافل اینجا مگر از یار خویش
 و از سنانت ایندلم را ریش بین
 با یکی زاهل جنون بنشسته است
 اینزمان دارم ازین مرهم دمی
 به بود آن مرهم از ملک شاه
 بی سران را اینچنین شاهی کم است
 پادشاهان سر نهند پیش درم
 نیست با خلق جهانم هیچ کین
 تاج و تخت ظالمان ویران کنم
 سیر در وادی مولی کرده‌ام
 ذکر ایشانست ما را در زبان
 شو دراین منزل تو هم آگاه درست
 یا بدل مخفیش داری همچو جان
 تا برون آیی دمی از آب و گل
 و اندرو پیوسته است این رشته‌ام
 رهبر شرعم در اینجا گله علی^۲ است

۱ - در اینجا رشته معنی لغوی خود را ندارد بلکه منظور ناظم ایات همان انتساب مرید و مراد است که معنن نا به معصوم علیه السلام میرسد و البته در این زمینه مطالبی در دسترس محققین قرار گرفته که اتصال رشته‌ای صوفیه بدون تردید به معصوم علیه السلام نمی‌رسد (مقدمه دو رساله عرفانی از نجم‌الدین کبری ریاض‌البیاض چاپ انتشارات سعدی مقدمه مناقب معروف کرخی و اخباره ص ۲۵ مقدمه)

و حتی از آثاری که بر رد صوفیه نوشته شده است از قبیل «فضایح الصوفیه» و «تحفه الاخیار» و «خیراتی» و «البدعة و التحرف» و «پژوهشی در پیدایش و تحولات تصوف و عرفان» و جلوه حق میتوان استفاده کرد.

و مؤلف تصوف در یکصد پرسش پاسخ در ص ۴۰ می‌نویسد «احادیثی هم که درباره خرقه پوشاندن حضرت پیغمبر به حضرت علی و ارسال یکی از خرقه‌های خود به او پس قرنی نقل کرده‌اند همه ساختگی است روایاتی نیز که درباره خرقه پوشاندن حضرت علی بر حسن بصری و کمیل بن زیاد

در طریقت محکم در راه او	در حقیقت محو الا الله او
واله و دیوانه و مست و ویم	در مقام نیستی هست ویم
مرتضی را دارم و بشناختم	هستی جان پیش او در باختم
من مرید اویم و شیخم ^۱ ویست	حب ملک سنجر و ویم ^۲ کی است

آوردده‌اند چنان است و همان مولف در کتاب مولویه بعد از مولانا ص ۲۵۱ می‌نویسد: «به عقیده صولیان محمد (ص) به علی (ع) ذکر جهری (ذکر با صدای بلند و آشکارا) و به ابوبکر (هنگامی که به مدینه می‌رفتند در غار ذکر خفی (ذکر مہا) را تلقین کرده است ... این روایات در هیچ یک از کتب حدیث سنی و شیعہ موجود نیست و از همان آغاز که جعل شده تکذیب محدثان هر دو مذهب را به دنبال داشته است، بدون کوچکترین تردید از سوی ارباب طریقت مورد قبول واقع شده است در حالی که هم تلقین ذکر از جانب پیامبر به اہلیت با یکی از صحابہ مجعول است و هم خرقة پوشاندن و غیره»

و در مورد اسلام جناب معروف کرخی بدست علی بن موسی الرضا علیہ السلام و درباری آن حضرت نیز می‌بایست به مقاله بسیار تحقیقی دانشمند محقق جناب منوچہر صدوقی «شہا» تحت عنوان «نسبت سلسلہ‌های صوفیہ به ائمہ آل البیت» که در کیهان اندیشہ شماره ۴۹ مرداد و شهریور ۱۳۷۲ چاپ شده است رجوع شود.

۲- منظور ناظم ابیات فهمیده نشد. علی القاعده می‌بایست از بکار گرفتن «گہ» خودداری می‌نموده است مگر اینطور شرح دہیم کہ منظور جنابش چنین بوده در آن مواردی کہ نیازمند به دانستن وظایف شرعی ام می‌باشم بہ فقہ امامیہ رجوع کنیم کہ فقہای عظیم الشان آن مستفیضان بل مست فیضان قرآن و سنت عترت می‌باشند.

۱- می‌دانیم کہ صوفیہ نسبت بزرگان خود را بہ چہار امام علیہ السلام میرسانند. موسی الموحّدین علی امیر المؤمنین بواسطہ کمیل بن زیاد حضرت علی بن الحسین یا امام باقر بواسطہ ابراہیم اہم و حضرت امام صادق علیہ السلام بواسطہ طیفور بن حبیب معروف بہ بایزید بظامی حضرت امام رضا علیہ السلام بواسطہ معروف کرخی درست می‌کنند: و منظور ناظم ابیات نیست کہ بہ استناد آنچه نزد صوفیہ معتبر می‌باشد (و ما گفتیم بر این اعتبار صوفیانیہ محققان با ادله و برہان ایراد کرده‌اند) رشتہ تصوف بہ علی ابن ابیطالب علیہ السلام میرسد. و «من مرید اویم و شیخم ویست» بہ این معنی مصطلح بین صوفیہ نیست کہ پیر پیران علی مرتضی امیر المؤمنین را می‌دانند ولی یا مانند «نقشبندیہ» خرقة بہ ابوبکر و چون انشعابات معروفیہ بہ امام رضا علیہ السلام و بر اثر ناچاری بہ حسن بصری معلوم الحال میرسانند. بلکہ منظور ایشان اینست اتصال شیوخ طریقت یا اجازة صوفیہ نہام بہ علی علیہ السلام میرسد.

۲- چون در کنار نام «سنجر» پادشاہ سلجوقیان قرار گرفته و هر دو پسوند حب ملک شدہ‌اند بدون تردید نمی‌تواند «ویم» معشوقہ رامین باشد کہ فخرالدین گرجگانی قصہ این دو شیفتہ و والہ یکدیگر را منظوم کرده است (دہخدا واژہ ویم) بلکہ باید گفت منظور از «ویم» در نظر ناظم ابیات اگر رئیس خانہ، رئیس دہ، رئیس طایفہ، رئیس کشور (ایران در زمان ساسانیان ص ۲۱ مقدمہ و ۱۲۰

ما مرید حیدر و آل ویم	مست و حیران واله حال ویم
غیر حیدر نیست ما را پیش رو	جان خود کردیم در حبش گرو
هرکسی راهی گرفته سوی دوست	غیر راه او ندارم گوی دوست
هر کسی راهی بخود سر کرده‌اند	واندران راهی چنان سر مانده‌اند
ره نبرده در رهش واماندگان	گوش کن این معنی از سر لسان

احتیاج به رهبر در سلوک

راه بی رهبر نبرده کس به دوست	گر تو این دانسته راحت نکوست
راهبر باید در این منزل بدان	تا نماید راه گم کرده عیان
رهبری گر رهبری یابی چو او	ورنه سرگردان بمانی همچو گو
رهبر دانا گزین ایراه گم	چند گردی چونخوری بی‌پار دم
رهبری بگزین و پا ^۱ در راه نه	هستی خود را بدانهمراه ده

→ (متن) : در اصطلاح آریائی‌های ایرانی رئیس تیره نباشد باید استنباط مرحوم لغت شناس معروف علی اکبر دهخدا را پذیرفت که معتقد است: «ویس در اوستایی به معنی ده و قریه است، ده و طایفه و قبیله و میرویس یعنی بزرگ قبیله در زمان ساسانیان، و همو اضافه می‌کند شکل حکومت در ایران قدیم ملوک الطوایفی بود از چند تیره عشیره یا قبیله ترکیب می‌یافت و محل سکنای آن بلوک خوانده میشد. چند عشیره قوی را بوجود می‌آورد و محل سکنای آنان را ولایت (ده دیو) می‌گفتند» (فرهنگ دهخدا واژه ویس)

در اینصورت «حب ملک سنجر و ویسم کی است» یعنی علاقه و دوست داشتن سلطنت و حکومت و ریاست بر طایفه و قبیله‌ای نمودن در من نیست بلکه «حب حیدر و آل وی» در منست. ۱- البته صوفیه و اهل سلوک که بر طریقه آل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام می‌باشند مسلماً یکی نیستند دو طایفه در دو مسیر با دو مشرب فکری و توشه راه می‌باشند به این معنا که صوفیان با آنچه از فرقه‌های غیر آسمانی و ادیان تحریف شده فرا گرفته‌اند و ناچاراً در کشورهای اسلامی با آداب و سنن از آئین مقدس اسلام مخلوط کرده‌اند بعنوان مبانی ریاضات و مجاهدات نفسانی بر طایفه اهل تصوف قانون و سنت قرار داده‌اند ولی آنچه سالکان مسالک حفرات معصومین علیهم‌السلام بنای ترکیه و تهذیب قرار داده‌اند تفاوت داشته زیرا مالک الی‌الله در دستی قرآن و در دست دیگر سنت آل بیت را داشته به نورانیت این دو امانت همیشه با هم و جدائی ناپذیر رسول خدا در دل ظلمات نفس اماره صراط عبودیت را طی نموده تا به برکات فیوضات قرآن و سنت آل الرسول به مقصد اقصی که قرب حضرت رب الارباب است رسیده بر لب ایوان قصر بلند معبود علی‌الاطلاق حقیقی

تا خلاصی از رهن^۱ اینره شوی بر سریر ملک هستی شه شوی

→ بومه زند و در حجله انس ربانی عروس آرزو را در آغوش کشد.

لکن آنچه در سفر روحانی بین اهل سلوک صراط مستقیم قرآن و صوفیه وجه اشتراک دارد داشتن دلیل راهی کاردان و طی طریق کرده می باشد که به گفته مولانا جلال الدین محمد مولوی خراسانی از جمله ابلیسان آدم روی محسوب نشود این کار همانطور که موسی را حق تعالی به بنده ای از بندگان خود حواله داد می بایست تمام نشانی های حکیم الهی را که در لسان این طایفه به ظاهر قدس، خضر، دلیل راه و نظایر این آمده است نه تنها باید با آنچه قرآن و عترت در این زمینه بیان فرموده اند مطابقت داشته باشد بلکه باید از کوچکترین بکارگیری آرای غیر اسلامی در معنا غیر الهی در راه شناخت دلیل راه خودداری کرد تا از صراط مستقیم قرآن یعنی ولایت منحرف نشد. این بی بضاعت مطالبی را به اندازه استطاعت در کتاب «طلب نخستین وادی سلوک» متذکر شده ام.

اما رسول خدا صلوات الله علیه در این باره نیز فرموده اند: «الرفیق ثم الطریق» (نهج الفصاحه ص ۲۷۸ ش ۱۳۱۶) و علی امیرالمؤمنین نیز فرموده اند: «سل عن الرفیق قبل الطریق» نخست از همراه به پرس آنگه از راه (تحف المقول ص ۹۹)

۱- در این زمینه مطالب فراوان میتوان به قید تحریر درآورد اما جایی که انسانی مستغنی از قرآن و سنت آل بیت علیهم السلام توانائی آنرا داشته باشد که انسان را از خطر آفرینی نفس و شیطان و دنیا و مجالس گناه حفظ فرماید. حتماً و بدون تردید در حضور قرآن بودن و دستورات آنرا بکار گرفتن، و به سنت ائمه آل بیت که خاندان وحی اند تمام شئون زندگی را وفق دادن، حضور در مساجد بهنگام اقامه جماعت، مجالست با عالمان دین و مردمان متقی و تلمذ حضور مریان اخلاق میتواند بدون واسطه انسان را منیر و ملکوتی نماید. و این چه روش خسروانه است که شائق ملکوت اعلی با انتخاب رفیق راه عبودیت ترک حضور افاضه کنندگان آسمانی را نموده راه فیض یابی را منحصر به همان ارشادات دلیل راه بدانند و چه بسا دیده شده است مدعیان ارشاد همان کسانی هستند که فریاد چون خواجه شیراز را درآورده اند:

دردم نهفته به ز طیبیان مدعی باشد که از خزانه غیش دوا کنند

بر فرض اینکه دلیل راه آفت نفس شناس باشد و بینای عیوب، این نعمت را به خود نیافته و یا کسب نکرده است بلکه اگر راهرو قرآن و عترت باشد دور از بافندگی های صوفیانه دست نیاز ملتسانه به دامن پر راز قرآن زده باشد و برای خاکساری بی شمار بر آستان ملائک پاسبان عرشیان خاک نشین، انسانهای آئینه تمام نمای رب العالمین یعنی حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که به استناد کلام مبارک حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام «ان الله جعل قلوب الاثمه مورد الارادته فاذا شاء شیا شاوله و هو قوله و ماتشاون الا ان یشاء الله» خداوند دل های ائمه را جایگاه اراده خویش قرار داده است پس هرگاه او چیزی را بخواهد آنها نیز خواهند خواست (بهار الانوار مجلسی ج ۲۲ ص ۳۰۵) قطع مسالک ناسوت را ننموده قدس حقیقت در او تجلی نکند. علاوه باید به فته ای که در ارادت مندی مراد و مریدی همیشه آماده بروز می باشد توجه داشت چه بسا دیده شده است که معلم راه بصورت بتی درآمده سالک را از صمد پرستی به صنم پرستی کشانده خود رهنه شده یعنی او همان نفس اماره، همان شیطان و سوسه گر، همان هم نشین بدی آفرین، و خلاصه همان دنیا ئیکه محبتش راس کل خطیه است تگر دیده.

لزوم مراعات شریعت در سلوک طریق فقر

شه شوی گر شرع داری همچو من واره‌ی از کفر و از عصیان تن
شرع میدان پوشش دنیا و دینست رهنمای کاملان و صالحین است

→ علاوه در مصرع دوم بیت قبل ناظم ابیات فرموده: «هستی خود را بدان همراه ده» و این نیز از جمله سوداگری‌های صوفیانه است که چون دام شیطانی همیشه در صراط سلوک به گوش سالک خوانده شده و عجیب اینکه به کلام مبارک خواجه گائانات استاد کرده‌اند «کلمیت فی ید الفصال» اگر چنین کلامی به لبان مبارک ختمی مرتبت صلوات الله آمده باشد می‌باید دانست که سالک تا چه اندازه‌ای می‌بایست «هستی» خویش را به همراه خود سپارد.

ابلیسان آدم روی از این کلام رسول خدا توشه اغوا گرفته و برای نفس خویش نواله فراهم آورده‌اند و گفته‌اند باید مطیع دلیل راه بود. و آنچه دل تنگشان خواسته بهمین عنوان از اطاعت مرید به کف آورده‌اند.

در صورتی که اگر چون مولانا جلال‌الدین حراسانی گفته‌اند «پیر را به گزین عین راه دان» اگر چون ناظم ابیات فرموده است «هستی خود را بدان همراه ده» آنچه بستگی به معالجه روحانی او پیدا میکند و در سفر عبودیت چراغ راه و توشه دوی آفت و مقابله کننده رهن است منظور بوده و لاغیر و لاغیر.

خانه روبی دلیل راه، فراهم آوردن مایحتاج روزانه دلیل راه، خدمت خصوصی دلیل راه چه ربط به سیر و سلوک دارد؟

دوازده سال خدمت مداوم سالک شائق ملکوت اعلی نسبت به زندگی خصوصی دلیل راه که در ناسوت دست و پا زدن است با هم چه سنخیتی دارد؟ کجایند مردان خدا که بدون مصلحت‌اندیشی به خاطر سعادت فرد و جامعه گفته‌اند و عمل کرده‌اند و از هر اقبال و ادباری نه‌راسیده‌اند، دیده از محبت‌های دنیائی خلق برداشته و به ابواب عنایات بی‌علت الهی دوخته‌اند کجایند آنانکه خویش را شمع و پروانه با هم کرده‌اند و از ذلیل نفس، عزیز مصر نشین حقیقت ساخته‌اند. کجایند آنان که براستی از شر خود نجات یافته‌اند و «خودی» شیطانی خویش را گم کرده‌اند. کجایند آنان که خدا و رسول خدا و ائمه دین را خرج خواسته‌های خویش نکرده‌اند.

کجایند آنان که صادقانه زیستند و عاشقانه تسلیم شدند و عارفانه گونه بندگی بر خاک نهادند چه خوش فرمود «و اشوقا لرؤیت».

۱- حضرت حق تعالی میفرماید: «لکل جعلنا منکم شرعة و منهاج» ما برای هر قومی شریعت و طریقه‌ای مؤثر داشتیم (مانده ۲۸)

راغب از ابن عباس نقل می‌کند که می‌گوید: «فرق میان «شرعة» و «منهاج» آنست که «شرعة» به آنچه در قرآن وارد شده گفته میشود و «منهاج» به اموری که در سنت پیامبر وارد گردیده.

رای بعضی از بزرگان مفسرین که معتقدند دین و شریعت با هم تفاوت دارد با دلیلی که اقامه فرموده‌اند بسیار دل‌پسند می‌باشد. آن ذوات مقدسه بر این عقیده‌اند «دین» عبارتست از اصل توحید و

در حقیقت اوست آب روی تو	شرع باشد همه نیکوی تو
در تن این خاک بیسر مانده است	هر که او از شرع بیرون رفته است
در ره کوری دو چشمش خار داشت	هر که شرع مصطفی را خوار داشت
تا نگردی غرق این دریای خون	از شریعت تو قدم نهی برون
در نگو نامی یقین اسم تو است	شرع پاس قلعه جسم تو است
در طریق دوست بیجان میروند	شرع نبود اینکه خلقان میروند
گفت احمد را کنی اینجای رد	شرع نبود آنکه گردی گرد بد
یا بزوری دست گیری منزلی	شرع نبود آنکه آزاری دلی
یا خوری خمی بنور روی شمع	شرع نبود آنکه آری مال جمع
یا زنی بر اهل دل اینجای نیش	شرع نبود آنکه آری ظلم پیش
یا کنی اهل دلی اینجای رد	شرع نبود آنکه کاری تخم بد
اندرین دنیا کنی بر خود بعل	شرع نبود آنکه مال اهل دل
در حقیقت نیست اینمعنی روا	شرع نبود آنکه بفروشی روا
میروی بر باد چون خاکسترش	نقره گیری و فروشی چون زرش
می‌نشینی بر پلاس ماتی	می‌فروشی دین ز بهر درمی
از خداوند کریمی بیخبر	دین بدنیا ^۱ می‌فروشی ای پسر

→ اصول دیگری که میان تمام مذاهب مشترک است و لذا دین همیشگی است ولی، شریعت به قوانین و احکام و مقرراتی گفته میشود که در مذاهب با هم تفاوت دارند.

رسول خدا میفرمایند: جبرئیل به نزد من آمد و گفت: ای احمد اسلام ده سهم است و بدبخت کسی است که از آن سهم بهره‌ای ندارد سهم نخستین آن گواهی به یگانگی خدای تعالی و همان سخن جامع و کاملی است. و دوم نماز است که همان پاکی و طهارت می‌باشد و سوم زکوة است و آن، دین فطری اسلام می‌باشد و چهارم روزه که سیر آتش دوزخ است و پنجم حج که از بزرگترین احکام شریعت است و ششم جهاد و همان عزت دین و سبب پیروزی بر دشمنان است و هفتم امر به معروف که وفاء به عهد خدا است و هشتم نهی از منکر که اتمام حجت بر مردم است و نهم نماز جماعت که موجب الفت و دوستی است و دهم اطاعت و فرمانبری است که آن مردم را از ارتکاب گناه باز می‌دارد (بهار الانوار ج ۶ ص ۱۰۹) که بنظر می‌آید در این روایت به استناد استنباط مفسرین بزرگوار که دین و شریعت را یکی ندانسته‌اند سهم نخستین دین و از دوم تا دهم شریعت می‌باشد.

۱- حضرت علی مرتضی امیرالمؤمنین علیه‌السلام میفرمایند: عامل الدین للدنیا جزائه عندالله

بیخبر از عالم معنی توئی	زانکه داری پیش خود اینجا دوئی
دین ز بهر اینجهان بر باد رفت	ذکر توحید خدات از یاد رفت
ای فقیه ^۱ اینجا عجب شرع روی	همچو کلب مرده در این کوی
شرع احمد کرده اینجا ی گم	از خدا شرمی بدار ایراه گم
شرع احمد نیست این منزل مرو	گرچه دارد او هزاران راهرو
راهرو باشند رهدان نیستند	در چنین وادی همی دان نیستند
نیستند اهل ضلالت در دو کون	از دوئی هستند اینجا لون لون
مرد یکرنگی است خوش همراه ما	اندرین روشندلی دیده خدا
گر خدا خواهی بیا یکرنگ باش	نه چو نادانان احمق ^۲ دنگ باش
گر خدا دانی بینی دوست را	چونکه داری مغز بفکن پوست را
حق شناسی کار اهل دل بود	هر که شناسد ورا غافل بود
حق شناسی نیست کار احقان ^۳	مرد دانا بایدم از خود نهان

«الناره کسی که دینش را برای بهبودی دنیایش بکار گیرد پاداش او در پیشگاه خداوند آتش است (فررالحکم ج ۲ ص ۵۵) بلکه می‌بایست به دنیا در حفاظت از حریم دین قیام نمود زیرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرموده‌اند: «و من دینک بدنیاک ترجمها ولانصن دنیاک بدینک فتخسرها» دین خود را با دنیایت حفظ کن از هر دو سودمند میشوی و دنیایت را بوسیله دینت آباد مگردان که از هر دو زیان می‌بینی (مستدرک الوسائل ج ۲ ص ۳۲۵) و اگر کسی به آنچه فرموده‌اند بی‌توجهی نموده تحت تأثیر هوای نفس و وسوسه‌های شورانگیز شیطان دین خود را تابع دنیای خود قرار داد دین و دنیایش را تباه کرده زیرا علی امیرالمؤمنین فرموده‌اند: «ان جعلت دینک تبعاً لدنیاک اهلکت دینک و دنیاک و کنت من الخاسرین، ان جعلت دنیاک تبعاً لدینک احرزت دینک و دنیاک و کنت فی الآخرة من الفائزین، اگر دین خودت را تابع دنیایت کردی دین و دنیایت را تباه کرده و (در آخرت) از زیانکاران خواهی بود و اگر دنیای خود را تابع دینت قرار دادی، هم دین و هم دنیا را به چنگ آورده و در روز قیامت ارجله رستگاران می‌باشی (فررالحکم ج ۱ ص ۲۲۸)

۱ - منظور به کسی است که دانش دینی خوارج را آموخته دارد و فتوای سوزاندن کتاب مظهرالعجائب و لسان‌الغیب را داده است.

۲ - احمق دنگ را باید بی‌عقل یا کم‌خرد و یا ساده‌لوح پر صدا معنی کنیم.

۳ - حضرت رسول خدا صلوات‌الله علیه دستور می‌فرماید: «اصرم الاحمق» با احمق آمیزش مکن (نهج‌الصباحه ص ۶۲ ش ۳۱۶ و جامع‌الصغیر ج ۱ ص ۱۶۲ ش ۱۸۵) و این ترک مجالست به لحاظی که خود فرموده‌اند: «ان الاحمق یهیب بحمقه اعظم من فجور الفاجر» احمق بواسطه حماقتش بیشتر از مردم بدکار گناه می‌کند (نهج‌الصباحه ص ۱۲۱ ش ۶۰۹) و اگر بخواهد به همشین خود نفی

دوست دانا در جهان باشند پر	لیک نشناسند خومهره ز در ^۱
در دریای یقین شناختند	خویش را در قعر چه انداختند
تو در این عالم ز بهر دانشی	نه برای خورد و کرد و باشی
تو در این عالم نمیدانی خدا	سوی یزدان نیستت حاجت روا
تو در اینعالم بخود درمانده	همچو گلی در پس در مانده
تو در اینعالم شدی مست جهان	کی بیابی دوست را اندر عیان
تو شدی مست شراب حرص خویش	زانخوری هر لحظه اینجازهیم نیش
گر بصورت آدمی اما ددی ^۲	پیش آنکس کو شناسد حق ردی
رد بود آنکس که حق شناخته	دین ز بهر درهمی در باخته

خطاب بفقیه جاهل

ای فقیه اینجا شدستی بت پرست	بهر این جیفه کنی هر جا نشست ^۳
تا بگیری شاد اینجا درهمی	یا خواری یک لقمه نان بیغمی

«برسند ضرر میزند و مهمتر اینکه آثار سوء اعمال و حرکات او که از افراد گناهکار بدتر است دامن گیر آدمی می گردد زیرا رسول خدا فرموده اند: «ایاک و مصاحبه الاحق فانه یزیدان ینفک فیضک» از مصاحبت احمق به گریز که می خواهد بتو نفع رساند ضرر میرساند (نهج الصالحه ص ۲۰۲ ش ۱۰۱۵)

۱- اهل لغت آنرا به مروارید بزرگ که واحد آن «درة» است معنی کرده اند (مذهب الاسماء) لکن نزد اهل ایمان یک سنگ شفاف سفیدی است که گاهی درون آن شکستگی دیده میشود و به مقتضای درشتی و کوچکی سنگ در آن موی رؤیت می گردد. این سنگ را اختصاص به نجف می دانند و به در نجفی معروف است در شرف و فضیلتش نوشته اند «بهر نظر کردنی به آن خداوند عالمان زیارتی یا حجتی یا عمره ای در نامه عمل او بنویسد که ثوابش ثواب پیغمبران و صالحان باشد» (حلیه المتقین ص ۱۹ - ۲۰)

۲- چون دده را به جانور درنده مانند شیر و پلنگ و گرگ معنی کرده اند منظور ناظم ابیات اینست که چون مست شراب حرص شده ای حالت تو به انسان شباهت ندارد بلکه چنان دچار حرص شده ای که برای بدست آوردن ها به سبعیت عمل می کنی.

۳- منظور همان دانش دین شناسی خوارج است که چون راه از صاحب ولایت جدا کرده و برای رسیدن به نان و نوائی حقایق را تحریف می کند و هر کجا که باشد می نشیند تا به قیمت اغفال خلق و منحرف کردن معتقدان از صراط مستقیم لقمه نانی بکف آورده و به غم بخورد.

<p> رد کنی مغز و روی در سوی پرست در درون هاویه رفته نگون خویشتن را زار و رموا کرده کاندرینجا مانده تو خاکسار چون سگان بر خاک ایشان می زنند این چنین مستی بسی دارد خمار غیر حسرت هیچ نبرده زینمکان آه واویلا در او انداخته </p>	<p> این نباشد راه شرح دید دوست ای شده در جهل آغشته بخون تو چرا مغرور دنیا گشته درنگر در حال خلق روزگار مالشان در ماتم ایشان خورند جملگی رفتند ز اینجا زار زار جملگی رفتند آخر از جهان مایه دنیا ز حسرت ساخته </p>
---	--

تفکر در حقیقت انسانیّت

<p> باکه همراهی و باکه همنان و اندرین منزل برای کیستی مرهم درد دل درویش شو ره بکن در سوی رحمن در نگر با خدا در خلوت دل راز کن تا کند بر تو ملایک آفرین بر ضمیر سر جانت آگهست اندرین ویرانه پر در زحمتی ورنه مینوشی در او صد جام زهر میدهد بازی ترا ای مبتلا سر بجای پای خود بنهاده اند جملگی بر باد رفت از دست او جمله رفتند از جهان و احسرتا زیر آبی طعمه ماران و مور نصرتت از او دل پر خون بود </p>	<p> در نگر تا تو چوئی در جهان درنگر تا تو ز بهر چیستی درنگر خود را تو گم در خویش شو در نگر او را به بین شیطان دگر در نگر عین یقینت باز کن در نگر نور محمد را به بین درنگر نور ولایت همراه است درنگر چون یار باغ جنتی درنگر خود را خلاصی ده ز دهر درنگر بر اینجهان بی وفا درنگر شاهان ز تخت افتاده اند درنگر کو حشمت و درگاه او درنگر این خواجگان دهر را درنگر ای کور بخت اینجا تو گور درنگر حالت در آخر چون بود </p>
---	--

درنگر دنیا و دنیا را بمان
 درنگر بر اینجهان ایمره پاک
 درنگر ما را در اینجا گاه تو
 درنگر دنیا ندارد حالتی
 درنگر دنیا که او چون دوزخی است
 درنگر اینجا و کوری دور کن
 درنگر دانش در اینجا پیشه کن
 درنگر گر کور و نابینا نه
 درنگر کوری ز خود بردار تو
 درنگر روشن دل معنی به بین
 درنگر امروز ای نادیده روز
 درنگر در اندرون دیده‌ات
 درنگر اینجا بغیر از دید نیست
 درنگر امروز فردایت به بین
 درنگر امروز چون روز تو نیست
 درنگر در خود که نقد اینجا توای
 درنگر در خود مکن خود را تو گم
 درنگر امروز بین بهبود را
 درنگر امروز گنج فقر تو
 بر در فقر آ بفقرت شاد شو
 بر در فقر آ و فخر خویش بین
 درنگر فقر و چو احمد فخر جو
 احمد اندر فقر تاج است بر سرم
 فقر من از اوست اینجا ای فقیر
 در جهان باشد صدای فقر من
 اینچنین تیری رها کن از کمان
 بهر او خود را نگره‌انی هلاک
 چند با شیطان شوی همراه تو
 همچو باغی باشد او در غارتی
 بر سر گور لشیان آوخی است
 دیده معنی خود پر نور کن
 ذره‌از حال خود اندیشه کن
 یا چو گنگی بی‌سر و بی‌پا نه
 تا شود صحبت یقین بیمار تو
 تا نمانی کور در روی زمین
 زانکه فردایت ندارد سود سوز
 تا به بینی عین نور دیده‌ات
 سود زین دید تو در توحید نیست
 بشنو از عطار این عین‌الیقین
 کهنه پوشیده زیر آن کویست
 در ظهور ظاهری پیدا توای
 تا ندوزند چون حمارت پاردم
 در زیان خویش بین این سود را
 زانکه باشد گنج فقر اینجا نکو
 و از جهان و قید او آزاد شو
 تا شوی ایدوست با ما هم‌نشین
 تا شود حال تو اینجا که نکو
 در حقیقت اوست اینجا یاورم
 ز آن بزرگ دینم اینجا چون کبیر
 از لسان‌الغیب بشنو این سخن

شرح حال شیخ فریدالدین عطار

شهر شاپورم تولدگاه بود	در حرمگاه رضایم راه بود
مرقد اثنا عشر رفتم بچشم	دشمنان را کنده‌ام از پوست بچشم
در حرم چند سال گشتم معتکف	تا یقینم گشت سرّ من عرف
غوطه اندر آب زمزم کرده‌ام	راه قدس دوست را پیموده‌ام
بحر و بر همچون مدینه منزل	عرشیان خوانند اینجا حاکم
مشرق و مغرب مقام من بود	ظاهر و باطن عیان من بود
عاقبت کردم به نیشابور جا	اوقات از من بعالم این صدا
چون رسی در شهر نیشابور تو	بوی فقری بشنوی از خاک او

اشاره بفقر و درویشی و فنا

فقر میدان زندگی دل بود	از یقین دوست کی غافل بود
فقر پاکی دل است و نور جان	لیک خود را کرده از خلقان نهان
فقر فخری گفت شاه اولیاء	از من است و او ز من گشته جدا
رو بفقرم دست زن ای مرد پاک	تا نگردی اندرین ویران هلاک
رو صفای خویش را از فقر گیر	تا شوی واقف ز اسرار امیر
فقر سلطان دل است و شاه تن	نیست در فقری چنین کس را سخن
پیشوای اهل فقر است مرتضی	فقر را گیر و باو کن التجا
فقر با عطار گشته همنشین	ظاهر و باطن تو بگشا چشم و بین
فقر با عطار گشته همزبان	گوش کن اسرارش ایندم از لسان
پیش تو عار است فقر اهل دل	ای غنی این خواجگی اینجا بهل
خواجگی بگذار و درویشی گزین	با فقیران باش اینجا همنشین
همنشین فقر در جنت بود	از خدا حقا بر او رحمت بود

ذم اغنیا و توانگران دنیا

اغنیا را نیست از حق بهره
 اغنیا را نیست پیش دوست جا
 اغنیا آنند که زر دارند دوست
 اغنیا آنند که دنیاشان خوش است
 اغنیا آنند که شیطان‌شان سر است
 اغنیا آنند که کردند مال جمع
 اغنیا آنند که کمتر از سگ اند
 اغنیا را نیست از دین بهره
 اغنیا غرقند در دریای کبر
 اغنیا دارند باهم کر و کید
 اغنیا موشان کور خانه‌اند
 اغنیا را ای پسر بگذار تو
 اغنیا را تو مکن همراز خویش
 اغنیا کوران مسخ‌اند در جهان
 اغنیا اندر تب مر گند همه
 اغنیا چون موش مانده زیر دام
 اغنیا در ناله و دردند همه
 اغنیا دان ریشخند عالمند
 اغنیا پیش تو دارند اعتبار
 اغنیا قوم بدند و بد سرشت
 اغنیا را پیشوا فرعون بود
 اغنیا دین را بدنیا داده‌اند
 اغنیا را سوی جنت جای نیست
 اغنیا همچون سگان ماده‌اند
 خورده اندر بحر دنیا غوطه
 زانکه رفتستند در هین بلا
 پیش ایشان جیفه دنیا نکوست
 نعل حب جاهشان در آتش است
 خلعت رد خداشان در پر است
 و اندر آنمالتد سوزان همچو شمع
 روز و شب از بهر لقمه در تک‌اند
 کی چشند از آب کوثر قطره
 خانمان خویشتن کرده چو عبر
 همچو شیطانند اندر بند و کید
 همچو بوفی پیرو ویرانه‌اند
 شو از ایشان در جهان بیزار تو
 تا نگردهد خاطرت اینجای ریش
 در چنین کوری بمانده جاودان
 بر مثال آنسگ و گر گند همه
 چون فرس‌شان بر سر است اینجا لگام
 زیر سنگ آسیا گردند همه
 از زنان بیوه کرد اینجا کمند
 پیش ما باشند کمتر از حمار
 عنصر ایشان مگر شیطان سرشت
 پیشی بتهابود ایشان را سجود
 ز آن بدنیا در حرام افتاده‌اند
 در حریم وصلشان مأوای نیست
 در پی جمع ددان افتاده‌اند

اغنیا با اسب و زین و جامه خواب
 اغنیا روی از خدا گردانده‌اند
 اغنیا محروم درگاه ویند
 اغنیا را مرگ صید خود کند
 اغنیا از مرگ و مردن غافل‌اند
 جهل و نادانی و حب این جهان
 زینهار از اغنیا دوری گزین
 چند گردی تو بگرد اغنیا
 ما ازین قومیم سرگردان خویش
 دارم از اینقوم زخم دل بسی
 آنکسی کو یار جمع بیکسانست
 درد ما را او دوا کرده بدم
 مرهمی بگرفت عطار ای حکیم
 چون شفا از درد او من یافتم
 باب فتح از پیش خلقان بسته‌ایم
 این لسانم را گلابی ز آن گل است
 باغ دارم از برایت میوه‌دار
 میوه‌های لون لون او بگیر
 جهد کن در گوشه بنشین چو من
 کنج عزلت کرده‌ام اینجا قبول
 شکر ایزد کرده‌ام در اینزمان
 از پریشانی فکنده دورم او
 هر دمی صد بار شکر وی کنم
 با جهان و باجهانداران نیم
 پی بر اهل یقینم بی‌گمان
 پیرو عطار ز آن در پیش شد

قتل ایشانست پیش ما صواب
 آیت لوح بتان برخوانده‌اند
 چونکه شیطان را فتاده پیرواند
 بیخ عمر و جاه ایشان بر کند
 چون بتان مر خویشتن را مایلند
 میبرد کسرا بدوزخ بیگمان
 ورنه میگردد بمالک همنشین
 روسیه گردی و دیده پر بکا
 در تحیر گوشه ویران خویش
 مرهمش ننهاده اینجا گه کسی
 گاه ظاهر گشته او گه بی‌نشانست
 از دلم برداشته صد بار غم
 بوده آن مرهم شفای بس عظیم
 روی از خلق جهان برتافتم
 همچو شاخ گل ز بستان رسته‌ایم
 نغمه‌هایی از زبان بلبل است
 لون لون و رنگ رنگ و بشمار
 ایجوان بشنو تو اینجا پند پیر
 تا رهی از دست مشتی اهرمن
 کوری چشم حسود بوالفضول
 نیستم همصحب‌ت این عاصیان
 کرده اینجا ناصر و منصورم او
 نه حساب ساوه و نه ری کنم
 لیک اهل‌الله را اندر پیم
 داده است دلدار ما را این بیان
 اهل معنی را بمعنی خویش شد

هر که اینجا پیرو مردان شود	بیشکی در روضه رضوان شود
روضه رضوانست جای اهل دل	تو چرا ماندی در اینجا پا بگل
پای خود در کش قدم در راه نه	گنج معنی در دل آگاه نه
تا دهند روضه رضوان ترا	لیک باید کرد ترک ماجرا

شرح حال عاشقان حق

روضه فردوس جای عاشقان است	بر سر گردون ثنای عاشقالست
عاشقان اینجا جفای خود کشند	جان بیک لحظه فدای او کنند
عاشقان را بین مبین دنیا و دین	تا چو قارونت نگیرد این زمین
عاشقی دریاب و مرد کار شو	و از یقین خویش برخوردار شو
عاشقی دریاب و کن او را سلام	تا بیابی معنی و سر کلام
عاشقی دریاب و حال دین پیرس	از سر اخلاص این تلقین پیرس
عاشقی دریاب و با او یار شو	همچو منصوری روان بردار شو
عاشقی دریاب و در او کن نظر	تا بیابی از یقین خود خبر
عاشقی دریاب و شو اسرار دان	تا شود کشفست همه سر لسان
عاشقی دریاب ایدنیا طلب	تا به بینی منزل شاه عرب
عاشقی دریاب و کار از پیش بر	یکدمی در سر حال خود نگر
عاشقی مردانه خواهم یار خود	تا باو گویم دمی اسرار خود
عاشقی مردانه مرد کار ماست	همنشین دلبر عیار ماست
عاشقی مردانه بی سر آمده	در درون عین انور آمده
عاشقی مردانه همدرد منست	از دوئی برخاسته فردمن است
عاشقی خواهم گذشته از همه	تا کنم با او ازین ویران گله
عاشقی خواهم ز دل نزدیکتر	تا ازو واقف شوم بر خیر و شر
عاشقی را اینچنین من یافتم	منزلش را در دل خود ساختم
عاشق عاشق شدم کو مرد عشق	تا شود بامن دمی همدرد عشق

درده عشق دوست را درمان کی است عاشقان را در جهان درمان کی است
عاشق حیران و سرگردان منم در توکل پیرو عمران منم
جان بجانان داده‌ام دل نیز هم نیست در دنیای دون دیگر غم

نصیحت عزیزان

ای عزیز من دمی هشیار باش
ای عزیز من تونی دُر در صدف
در گرفتاری دنیا جان دمی
در گرفتاری دنیا مانده
در گرفتاری دنیا دین رود
این جهان دارد بسی همچون تو یاد
جمله نوشیدند جام موت را
جای باشی نیست ایندنیای دون
با چنین کس زندگانی میکنی
ای پسر بسیار در دنیا میبچ
چون سبد در آب باشد اینجهان
اینجهان باشد سراب چشم تو
میبرد در سوی آبت تشنه لب
می ببرد در غم آن آب زود
در زیان رفتی و سودت این بود
دین نداری گر درم گیری بدست
درهم دنیا تو کردی جمع پر
چون بمیری آن نصیب دیگرانست
میخورد گوید که لعنت بر تو باد
لعنت حق اغنیا را از خداست

و از جهان و هستیش بیزار باش
چند گردی بر روی دریا چو کف
لاجرم ز اینجای بی‌ایمان روی
همچو شیطانی ز درگه رانده
مرد دنیا از جهان غمگین رود
خاک شاهان جهان داده پیاد
کس نمیداند یقین این صوت را
بگذر از وی چند باشی در جنون
آتشی در حاصل خود میزنی
زانکه دارد او بدست خویش هیچ
چون برآری اش نیابی قطره زان
می‌کشد از تشنگیت آه از او
تا بریزد خونت اندر عین تب
زان زیان ایدل نداری هیچ سرد
اندر این منزل ترا کی دین بره
چند گویم با تو ایدرهم پرست
این زمان برخیز و بر بالاش مر
پیش اهل دید اینمعنی عیان است
با چنین تکبیر آرند از تو یاد
دوزخ و زقوم ایشان را سزااست

هر که در حب جهان رفت از جهان
 هر که دینار جهان را بسته است
 هر که سوی این جهان بگشاد چشم
 چشم بگشا کاسه‌های سر به بین
 اهل دنیا را نه ایمان نه خداست
 اهل دنیا مست خمر کهنه‌اند
 غمخور دنیا فراوان دیده‌ام
 ای پسر شو مست. روی اهل جاه
 رویشان شو مست شومی را مبین
 مرد دنیا را بود دنیا رفیق
 چند گویم واقف خود شو دمی
 این چه اوقاتست کردی صرف تو
 تو برون رفتی ز راه اهل دل
 میروی نادان ز دنیا خوار و زار
 کار عقبی را نکردی راست تو
 راه مردان را نرفتی یکدمی
 مسندی انداختی در خاکدان
 چون زنان غره بناز و عشوه
 خویش را در پرورش داری بسی
 ای بخود مغرور از کبر و منی
 میروه از دستت این دنیا بحیف
 با سیه دل راست ناید گفت من
 آن سیه دل نشنود گفتار دوست
 روی جمله اغنیا میدان تو شوم
 با فقیران بد روند اینجاگاه
 بر فقیران رشک دارند از حسد

تو ورا آراه از دوزخ مدان
 خویش را با کافران پیوسته است
 او بکوری داده است بر باد چشم
 همچو قارونشان گرفته این زمین
 ایندو روزه لذتش اینجا بها است
 در چنین آلودگیها مرده‌اند
 رشته ایشان ز خود پبریده‌ام
 گر بدینی رویشان گردی تباه
 چند گویم دوری از مرد چنین
 میکشد او را بدار چار میخ
 بر جراحتهای خود نه مرهمی
 در لسان ما نیاید حرف تو
 همچو قارون رفته در زیر گل
 چون نکردی بهر سبحان حق تو کار
 ز آنسبب ماندی تو سرگردان در او
 نه ز تو مجروح دل را مرهمی
 بر سر مسند بخفته چون زنان
 گاه چون حیران بزیر پرده
 کی گنی اینجا تو پروای کسی
 دمبدم از اینجا جان میکنی
 می‌نهد شیطان ترا در زیر سیف
 سالها گر گویش اینجا سخن
 روی او دیدن در اینجا نه نکوست
 بر فقیران میکنند اینجا هجوم
 رانده‌اند ایشان ز درگاه خدا
 میکشند جان فقیران از حسد

اینچنین افعال پیدا کرده‌اند
 ای بافعال بدی درمانده
 از بدی کس را مراد دین نشد
 بد بود افعال شیطان لعین
 بد فعالی دارد اینجا گاه ترک
 بد فعالی دارد اینجا گاه یار
 بر فقیران نیش دندان میزند
 گر تو مردی مرهمی بر درد نه
 یا مراد دردمندی را برآر
 ورنه چون اهل جهان درمانده
 اهل دنیا سر بسر افسرده‌اند
 هیچکس دیدی برون ز آلودگی
 هیچ دیدی تو بدنیا آنکسی
 من چو ایشان ترک دنیا کرده‌ام
 من ندیدم مرد وارسته چو خود
 لیک حیرت دارم از افلاک تن
 ما در این سر زار و حیران آمدیم
 من درین دم آگهم از سر دوست
 من دریندم آگهم از دید یار
 ما به پیش یار مقبول آمدیم
 ما بدانستیم آن دلدار را
 تو مشو منکر یقین دوست بین
 نیست اندر مذهب رندان^۱ بدی
 از بدی خویش شو اینجا بدر

خویش را بد حال و رسوا کرده‌اند
 بر مثال اهل خیبر مانده
 هر کس از بد دور شد غمگین نشد
 گر تو پاکی از بدان دوری گزین
 می‌دراند او کسانرا همچو گرگ
 میزند او نیش دندان همچو مار
 درد بر جان فقیران می‌نهد
 یا تهی نانی به پیش مرد نه
 تا بگیری حور جنت در کنار
 همچو شیطان مرز درگه رانده
 از طریق یار ما وامانده‌اند
 غیر از آن اثنا عشر ایمتقی
 کو ندارد در جهان دل واپسی
 پی به ایمان هویدا کرده‌ام
 تن بپوش جوشن و سر زیر خود
 کو چرا در بر کند هر دم کفن
 چشم بر دیدار جانان آمدیم
 ز آن ز بهر دوست این آیم بجوشت
 گرچه پیش تو نیارم در شمار
 پی روان شاه مقتول آمدیم
 تو مباش اینجا در انکار ما
 روغن این مغز عین پوست بین
 دور کن از خویشتن اینجا ددی
 تا بیابی از کلیم حق نظر

۱ - قبل از آنکه کار «رندی» به ابتذال کشد و مفهوم آن رفته رفته به سوی فحشاء و منکر سیر

احتیاج بارشاد پیر در سلوک

هر که از پیر طریقت راه یافت	او حکیم و خالق و رحمن شناخت
هر که او پیری ندارد در جهان	اوندارد پیش اهل‌الله جان
هر که با پیری ندارد اعتقاد	داده است ایمان خود اینجا بباد
پیر باید در شریعت همچو من	سر فدای دوست کرده همچو من
پیر باید در شریعت اوستاد	گر نه استاد است ایمان شد بباد
پیر باید در شریعت محکمت	تا شود در خلوت دل محرمت
پیر باید که شریعت رو بود	در طریقت ^۱ همچو ماه نو بود
پیر باید بر طریق مرتضی	تا دهد آئینه دل را جلا

→ کند، رندی میدان و فضائی دیگر داشت چنانکه به هر پارسا مرد با اخلاصی که در کارهای نیک شيوه‌های پنهانی به کار می‌برد رند می‌گفتند.

آن مرد از دنیا گذشته پنهان‌کار که شام شب خود را در دستار می‌بست و از بام خانه همسایه مستمند بر درون خانه می‌آویخت آنگاه تا سحرگاه جبین ارادت بر خاک می‌سود عنوان رند داشت.

آن پاکبخته عاشق به خالق و خلق که هیچگاه بدین صفاتش نمی‌شناختند و چون پری از خلق گریزان، اما در بزنگاه احسان همیشه حاضر بود و خلاصه آنکه کردارش به کردارهای غیبی می‌مانست و در اذهان با جنبه تقدس جلوه می‌کرد رند نامیده میشد.

مذهب رندان راه و رسم قلندرانی بود که با شیوه پهلوانان درهم آمیخته از این دو چیزی ساخته بودند به نام رندی آزادمنشی و جوانمردی همراه با زور بازو، جرات و جسارت توأم با امیال نفسانی و شهوی، لاقیدی نسبت به موازین شرع و حرف تاروپود رندی را تشکیل می‌داد و این مجموعه رندی اگر در کسی جمع می‌آمد او رند نامیده میشد. برای اطلاع بیشتر پیرامون این رندی به رساله حافظ رند پارسا نوشته آقای یدالله کامرانی رجوع شود.

۱ - چون ناظم آیات سخن شریعت و طریقت را آغاز نموده اشاره به روایتی از رسول خدا صلوات‌الله علیه دور از هر سلبه‌ای میتواند منظور از شریعت و طریقت و حقیقت را به ما نیز بفهماند فرموده‌اند: «الشريعة احوالی و الطريقة افعالی و الحقيقة احوالی و المعرفة راس مالی و العقل اصلی دینی و الحب اساسی و الشوق مرکبی و الخوف رفیقی و العلم سلاحی و الحلم صاحبی و التوکل زادی و القناعة کثری و الصدق منزلی و الیقین ماوی و الفقر فخری و به افتخر علی سایر الانبیاء والمرسلین» شریعت و دین گفتار من، و طریقت کردار من و حقیقت احوال من است و معرفت سرمایه من و عقل ریشه دین من می‌باشد و محبت پایه و اساس و اشتیاق مرکب سواری من و ترس از خداه همراه من و دانش جنگ‌الزار من و حلم و بردباری من مصاحب من است و توکل زاد و توشه من و لباس من، و قناعت گنج، و راستی منزل من و یقین مکان من می‌باشد و فقر و احتیاج التخار من است که بدان بر سائر پیغمبران فخر می‌فروشم (آثار الصادقین ج ۹ ص ۴۷۳، از مستدرک الوسائل ج ۲ ص ۲۷۹) در

اینچنین پیری بود لایق ترا	بشنو این گفتار را ایجان ما
پیر را هر کو نیابد در جهان	او لسان الغیب را گیرد روان
تایابد پیر خود را در یقین	راه یابد سوی رب العالمین
وارهد از نام و از ننگ جهان	گرده اسرار دو عالم را زبان
او بهینند آنچه مردان دیده‌اند	او بخواند آنچه رندان گفته‌اند
هر که دارد ترک اینحالات اوست	ذکر جانان نفی طامات اوست
هر که دارد ترک کی ترکش کنم	چون رفیق این کهن دیرویم
آندرین دیریم یار خویش او	عوریان و خسته و درویش او
نه در این دیر فنا خود آمدیم	وینهمه لاف ولایت میزدیم
او بیاورده مرا خود گوید او	خویش را گم دارد و خود جوید او

تجلیات معشوق

گاه ظاهر گاه پنهان در دلست	گاه سردار او شریف و غافل است
گاه مجنونست پیش عاقلان	گاه چون تیریست در سوی کمان ^۱

اینصورت هر کس در هر درجه‌ای باشد، و بخواهد به کمال نزدیک گردد خواه از اوتاد یا از ابدال و خواه سایر نرق بالاخره هر انسانی در هر گوشه عالم بخواهد راه راست را طی کند الگوش در همه امور باید رسول خدا باشد، شریعت، طریقت، حقیقت اسوه اوست، ممکن نیست کسی بتواند به کمال انسانی راه پیدا کند جز از مسیر پیروی رسول خدا چون فرمود: تو بر صراط مستقیم و کمال جز صراط مستقیم نیست» (تفسیر موضوعی قرآن، ج ۸ ص ۳۶)

۱- اشاره‌ای به آیه مبارکه «ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى» این تو نبودى پاشیدی بلکه خدا پاشید (انفال: ۱۷)

حضرات مفسرین معتقدند در جنگ بدر وقتی قریش با تمام وسائل نفوذ و تکبر آماده جنگ شدند (روان جاوید ج ۲ ص ۵۱۸) لشکری مجهز به اسبان و اسلحه و مردان جنگی و آذوقه را تار مار سازند چون عدد ایشان چند برابر است و نیروی ایشان قابل مقایسه با نیروی این عده نیست جبرئیل نزد حضرت سید المرسلین آمده گفت: یک کف از خاک بردار و به طرف دشمنان بیفکن. و رسول خدا به علی فرمود مثنی از خاک و سنگریزه از زمین بردار و به من بده علی علیه السلام چنین کرد و پیامبر آنها را بسوی مشرکان پرتاب کرد و فرمود «شاهت الوجوه رویتان زشت و سیاه باد و نوشته‌اند این کار اثر معجزه سائی داشت و از آن گرد و غبار و سنگ ریزه در چشم دشمنان فرو ریخت و حشتی از آن

گاه شمشیربست قتل درآمده گاه در یای خون غسل آمده

« بهمه دست داد و اصحاب در پی قتل ایشان افتادند و ایشان با نهایت خوف رو به گریز گذاشتند، مسلمانان آنها را تعقیب نمودند می‌کشتند و اسیر می‌گرفتند و چون مراجعت نمودند مفاخره می‌نمودند که کشیم و اسیر کردیم پس این آیه نازل شد. «و مارمیت» و پاشیدی (تو ای محمد آن مشت خاک و سنگریزه را) «اذرمیت» وقتی که پاشیدی (زیرا پاشیدن تو به مثابه‌ای نبود که در چشم و دهان و بینی همه کفار برسد) «ولکن الله رمی» بلکه خدا پاشید و خدا می‌خواست مؤمنان را به این وسیله به خوبی بیازماید. (تفسیر مجمع البیان ج ۱۰/۸۳ - ۱۸۴ و تفسیر المیزان ترجمه ج ۱۷ ص ۶۱ و تفسیر لامبجی ج ۲ ص ۱۷۲ و تفسیر روان جاوید ج ۲ ص ۵۱۸ و تفسیر نمونه ج ۷ ص ۱۱۵) در همین جنگ بوده است عبدالله بن مسعود گفت بر ابوجهل گذشتم وقتی که در خون خود می‌غلطید گفتم خدا را شکر می‌کنم ترا ذلیل کرد، سرش را بلند کرد و گفت خداوند عبدالله بن ام عبد را خوار و ذلیل کرد از کدام دسته‌ای گفتم من از حزب خدا و پیغمبر و کشنده تو هستم و پای خود را بر گردنش گذاشتم سرش را بریده در سپر خود نهاده حضور پیغمبر آوردم (تفسیر جامع ج ۳ ص ۲۷)

سه روایت در این باره از امام سجاد و امام صادق علیه‌السلام نقل کرده‌اند که در هر سه ید شده علی بن ابیطالب آن قبضه را به رسول خدا داد.

محمد بن کلب اسدی از پدرش روایت می‌کند که حضرت امام صادق علیه‌السلام دربارهٔ «و مارمیت اذرمیت» و «ولکن الله رمی» حضرت علی قبضه سنگریزه به رسول خدا داد (تفسیر برهان ج ۲ ص ۷۰ و بحار الانوار ج ۶ ص ۳۶۷ و تفسیر صافی ج ۱ ص ۶۵۴) و هم عمرو بن ابی مقدم از حضرت علی بن الحسین روایت کرده که رسول خدا یک قبضه خاک از علی بن ابی طالب طلب فرموده به صورت مشرکین پاشید (بحار الانوار ج ۱۵ - ۳۸ - ۳۹ - تفسیر برهان ج ۲ ص ۷۱ و تفسیر صافی ج ۱ ص ۶۵۵ و ۶۵۶)

و ابن شهر آشوب از ثعلبی از ضحاک از عکرمه از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا از علی ابن ابی طالب مثنی تراب گرفته به صورت قریش ریختند (تفسیر برهان ج ۲ ص ۷۰)

در هر سه روایت قید شده است که مولی العارفین علی ابن ابیطالب امیر المؤمنین علیه‌السلام آن قبضه خاک و سنگریزه را به رسول خدا داده‌اند می‌شود گفت: «اشاره به لقب یدالله است برای حضرت امیر علیه‌السلام» (روان جاوید ج ۲ ص ۵۱۹ نالیف آیه‌الله نفی) و این به گفته آقای سید علی اکبر قریشی «تکمیل تأثیر آن در صورتی بود که بدست علی در دست مبارک آن حضرت قرار می‌گرفته» (قاموس قرآن ج ۳ ص ۱۲۵ ستون اول)

ابن آیه از جمله آیاتی است که قائلین به وحدت وجود برای اثبات نظر خویش به آن استدلال کرده‌اند که البته پاسخ آن نیز در خود این آیه بطرز لطیفی منعکس می‌باشد زیرا اگر منظور بیان این باشد که خدا و خلق یکی هستند نباید نسبت فعل را به صورتی برای آنها اثبات و به صورتی از آنها نفی کند این نفی و اثبات خود دلیل بر تعدد مخلوق و خالق است و اگر فکر خود را از پیش داوری‌های نادرست و تعصب آمیز خالی کنیم خواهیم دید که آیه ارتباطی با هیچ یک از مکب‌های انحرافی ندارد بلکه به تنها به مکب واسطه و امر بین الامرین اشاره می‌کند آنهم بخاطر یک هدف تربیتی یعنی از میان بردن آثار غرور که معمولاً بعد از پیروزی‌ها دامنگیر افراد می‌شود (تفسیر نمونه ج ۷ ص ۱۱۵ - ۱۱۶)

گاه دوزد بهر خود بر خود کفن	گاه چون منصور آید در رسن
گاه در دریا رود همچون سحاب	گاه بنویسد ز خون خود کتاب
گاه زنجیرم ز غم بر پا نهد	گاه تاج شاه بر سرها نهد
گاه رو چون نوح در دریا نهد	گاه بار خویشان بر خر نهد
گاه ویران میکند دنیا چو نوح	گاه موسی میشود او گاه روح
گاه دنیا را کند آرایشی	گاه در وی میکند آسایشی
گاه ویران میکند آباد خویش	گاه مرهم می نهد بر روی ریش
گاه در پرده صدای نی کند	گاه چون مستان خم پر می کند
گاه دست خویش بر سر میزند	گاه دیگر حلقه بر در میزند
گاه چون احمد بغاری ^۱ میرود	گاه صدیقش بماری میزند

۱ - دارالندوه مانند مجلس شورای بود که سران مکیان در مواقع حساس گرد هم جمع می آمدند در مسائل جاری مکه به تبادل افکار می پرداختند و در مقابل روی دادها تصمیم نوع برخورد با آن را می گرفتند. در ماه ربیع الاول سال سیزدهم و بیست و یکم جلسه سران «دارالندوه» منعقد گردید. نخستین پیشنهادی که داده شد مسئله نقشه به شهادت رساندن رسول خدا بود، پیرمردی ناشناس که می گفت «نجدی» هستم با پاسخ اینکه چنین نقشه ای عملی نیست نخستین پیشنهاد مجلس مشورنی را رد کرده، معتقد بود بنی هاشم قاتل محمد را زنده نمی گذارند. در همین اثنا ابوالبحتری گفت: صلاح اینست که پیامبر را زندانی کنیم. دوباره همان پیرمرد «نجدی» برخاسته گفت: این فکر دست کم از سابق ندارد.

شخص سومی پیشنهاد داد بهتر است «محمد» را بر شتری چموش و سرکش سوار کنیم هر دو پایش را به بندیم و شتر را رم دهیم تا او را به کوهها و سنگ بزند و بدن او متلاشی شود. پیرمرد نجدی این نظر را نیز به دلائلی رد کرد. همه در فکر فرو رفته بودند که ناگهان ابوجهل و به اعتباری همان پیرمرد نجدی پیشنهاد دادند از تمام قبائل افرادی انتخاب گردند و شبانه بطور دسته جمعی به خانه او حمله برند و او را قطعه قطعه کنند. همین فکر به اتفاق آراء حاضرین در «دارالندوه» تصویب شد (سیره ابن هشام ج ۲ ص ۹۳ - ۹۴ چاپ دارالفکر ترجمه ج ۱ ص ۲۵۸ به بعد سیره النبی به ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۷ به بعد ترجمه کامل ج ۲ ص ۹۲۶)

رای گرفته شد که نیمه شب به خانه وحی بریزند و نقشه خویش را عملی کنند ولی ابولهب مخالفت کرد و گفت زنان و فرزندان بنی هاشم در داخل خانه هستند بهمین لحاظ از آن تصمیم منصرف شده بنا را بر این نهادند که بامدادان در هوای روشن نقشه خویش را به اجرا بگذارند (بهار الانوار ج ۱۹ ص ۳۲۵)

جبریل رسول خدا را از تصمیم شرکان آگاه ساخته و گفت «امشب در بستر خود مخپ که دشمنان نصد هلاکت تو دارند» پیامبر اکرم تصمیم به هجرت گرفته به علی فرمود: «یا علی امشب در

گاه چون حیدر در از خیبر^۱ کند گاه در محرابش^۲ از خنجر زند

→ فراش بن بخواب و آن پارچه سبز رنگ (برد حضرمی یمانی که مخصوص خود پیغمبر بود) به روی خود بکشد، زیرا از طرف مخالفان، توطئه‌ای برای من چیده شده و من باید به مدینه مهاجرت کنم، خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی فرستاد که من بین شما برادری ایجاد کردم و عمر یکی از شما را طولانی تر قرار دادم، کدام یک از شما حاضر است اینار نفس کند و زندگی دیگری را بر خود مقدم دارد هیچ کدام حاضر نشدند به آنها وحی شد اکنون علی در بستر پیغمبر من خوابیده و آماده شده جان خویش را فدای او سازد به زمین بروید و حافظ و نگهبان او باشید (بحار الانوار ج ۱۹ ص ۴۹) هنگامی که جبرئیل بالای سر و میکائیل پائین پای علی نشسته بودند جبرئیل می گفت: «به آفرین به تو ای علی خداوند بواسطه تو بر فرشتگان مباحث می‌کند» و در این هنگام آیه «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله روف بالعباده» (بقره: ۲۰۷) نازل شد (نزهة المجالس صفوری ج ۲ ص ۲۰۹، تذکره الخواص ص ۲۱ مسند احمد ج ۱ ص ۳۲۸ ترجمه تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۳۹۷ ترجمه تاریخ کامل ابن اثیر ج ۲ ص ۹۲۸ ترجمه تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۱۱ فصول المسهمه ص ۳۲ کفایت الطالب باب ۶۲ بنایم الموده باب ۲۱ و اسد الفاه ج ۴ ص ۲۵)

همان شب که علی علیه السلام در بستر رسول خدا (ص) خوابید آن حضرت از خانه درآمد مشتی خاک برگرفت و گفت بر آن تا آیات نه سوره یس را خواند و دمید بر سر ایشان افشانند و خود برفت و حق تعالی دیده‌های ایشان را کور گردانید او را ندیدند (سیره ابن هشام مترجم ج ۱ ص ۲۶۳) و به غار ثوره که در جنوب مکه است رفتند، کفار مکه وقتی با صحبته تعجب‌انگیز داخل خانه وحی مواجه شدند و علی علیه السلام را در بستر رسول خدا خوابیده دیدند به جستجو پرداختند بر ایشان معلوم شد که بسوی ثوره رفته‌اند وقتی به مقابل درب ورودی غار رسیدند دیدند که بر در غار کبوتر آشیان ساخته و عنکبوت تنیده و چهل ذرع بیش نمانده میان آن حضرت و ایشان که خود را به غار رسانید و در این مقدار مسافت کبوتر آشیان ساخت و عنکبوت بر آن تنید و حضرت حق شر ایشان را از آن حضرت دفع کرد، زیرا که چون به آنجا رسیدند گفتند که ممکن نیست که در این چند سال کسی به اینجا درآمده باشد و در آن حیران و سرگردان مانده (کشف الغم فی معرفة الانمه ج ۱ ص ۴۶)

۱ - یهودیان خیبر: غطفانیان را برای جنگ بر ضد پیامبر یاری می‌دادند شمار مسلمانان در این جنگ به یک هزار و چهارصد تن و دوستان اسب می‌رسید که در جمادی الاول یا محرم سال هفتم هجری به وقوع پیوست و این نبرد ضعف سپهسالاران انتخاب شده را بر ملاء ساخته به رشادت‌های علی مرتضی علیه السلام مسلمین فاتح شدند معاویه به سعد وقاص اعتراض نمود که چرا به علی نامزای نمی‌گویی؟ او در پاسخ وی چنین گفت من هر موقع به یاد سه فضیلت از فضایل علی می‌افتم آرزو می‌کنم ای کاش من یکی از این سه فضیلت را داشتم اول روزی که رسول خدا او را در مدینه جانشین خود قرار داد و خود به جنگ تبوک رفت و به علی فرمود تو نسبت به من همان منصب را داری که هارون نسبت به موسی داشت جز این که بعد از من پیامبری نخواهد آمد (صواعق محرقة ص ۱۲۰) دوم روز خیبر فرمود فردا پرچم را بدست کسی می‌دهم که خدا و پیامبر او را دوست دارند و فردای آن روز پیامبر علی را خواست و پرچم را به او داد و خدا در پرتو جانبازی علی پیروزی بزرگی نصیب ما نمود. و سوم روزی که قرار شد رسول خدا با سران نجران به مباحله پردازد، دست علی و فاطمه و حسین را گرفت و فرمود اللهم هولاه اهلای (صالح مسلم ج ۷ ص ۱۲۰) برای دانستن جزئیات جنگ خیبر به تواریخ اسلامی رجوع شود.

گاه گوید با شهید کربلا غسل در خون کن بیا نزدیک ما
 گاه بنهاده است پای دار سر گاه شق کرده بانگشتی قمر^۱
 گاه سر را گوی^۲ میدان می‌کند گاه قد سرو چوگان میکند
 گاه یوسف را خریدار آورد^۳ گاه منصوری سر دار آورد

۲ - اشاره به شهادت علی بن ابیطالب علیه‌السلام است که در سال ۴۰ هجری در ماه رمضان در شب نوزدهم شب چهارشنبه در محراب مسجد کوفه ضربت خوردند و در شب جمعه شب بیست و یکم به شهادت رسید.

طبری و ابن اثیر برخلاف قول فوق که شبیه بدان عمل می‌کند معتقدند حضرت در شب جمعه نوزدهم رمضان، ضربت خورد و در شب یکشنبه وفات یافت، عمر آن حضرت شصت و سه سال بوده است.

۱ - خدای سبحان برای رسول اکرم معجزاتی فراوان اراده فرمود این معجزات آنجا که «قوله» هستند برجسته‌ترین آنها قرآن عظیم است و آنجا که سخن از معجزات فعلی به میان می‌آید بعضی را در قرآن خبر داد و بعضی را سنت قطعی و تاریخ مسئله «شق القمر» که قرآن میفرماید «اقتربت الساعة وانشق القمر» (قمر: ۱) از جمله معجزات فعلی رسول خدا صلوات الله علیه می‌باشد که در قرآن آمده است برای پاسخ به آنهایی که مسئله «ماضی» و «مستقبل» را در تحقق یافتن شق القمر مطرح کرده به رد و تأیید آرائی پرداخته‌اند، به بحث محققانه دلشین حضرت آیه‌الله جوادی آملی ارجاع داده علاوه بر بحث علمی پیرامون موضوع حساس شق القمر در خاتمه به موضوع «تصرفات انبیاء در جهان» اشاره داشته میفرماید: «انسان کامل می‌تواند به جایی برسد که به اذن خدا در عالم طبیعت چیزی را خرق کند و بدین وسیله دین مردم را تقویت کند و مردم را به دینداری علاقمندان سازد و آن که می‌خواهد پیراهه برود و متنبی باشد و در برابر انبیاء علیهم‌السلام قرار گیرد اهانت دامنگیرش می‌شود...» (تفسیر موضوعی قرآن ج ۹ ص ۶۲).

۲ - نمونه‌هایی برای نقل کردن داریم از جمله مسئله شهادت حضرت کمیل بن زیاد که مولی‌الموالی علی امیرالمؤمنین علیه‌السلام به او بشارت داده بودند حجاج بن یوسف ثقفی شقی سر مبارکش را از بدن جدا کرده جلوی کودکان می‌انداخت با آن چوگان بازی می‌کنند (مشروح ماجرا را در کمیل محرم اسرار امیرالمؤمنین تألیف حقیر مطالعه بفرمائید)

۳ - از قرآن مستفیض می‌شویم قافله‌ای که یوسف را از چاه درآوردند، او را در مصر فروختند، قصه چنین است کاروان به مصر میرسد سالار از ترس اینکه خطری پیش آید در اولین فرصت همراه جلودار، یوسف را به بازار برده فروشها می‌برد، خلاصه تا چهار روز خریداران یوسف او را می‌دیده دل‌باخته او می‌شدند لکن قسمت خریداری نصیبشان نمی‌شد. پیرزنی در میانه می‌آمد، کلافه ریسمان در دست گرفته بود گفتند: کجا می‌روی؟ گفت: بخیریدن یوسف. گفتند: ای پیرزن آنجا خروارها مشک و عود و کافور و عنبر بهم نهاده‌اند، تو با این بضاعت مختصر کجا می‌روی؟ گفت: اگر نگذرندم کسی بخرم باری بگذارند کمی به‌بینم. (الستین الجامع للطائف البساتین ص ۲۳۶) در همین گیرودارهای خریداران بود که ارباب زرینی در کنار میدان متوقف می‌شود و عزیز که او را قطیف‌ریا فوطیفار یا انقیر بن

گاه طفل مهد را گویا کند ^۱	گاه کوری بی‌بصر بینا کند
گاه سلطان را دراندازد ز تخت	گاه مفلس را دهد اینجای بخت
گاه کنج مسجدی بنشسته است	گاه باب دیر را بگشاده است
گاه سنگ مکه بر دل مینهد	گاه غار قدس کهگل میزند
گاه پیر دیر را آرد برون	گاه شهر لوط ^۲ کرده سرنگون

→ روبخت یا انفرین روحیب نوشته‌اند پیدا شده نزدیک یوسف می‌آید به چهره دلنشین او خیره می‌شود لحظه‌ای نمی‌گذرد که خطوط چهره عزیز باز می‌گردد زیر لب زمزمه می‌کند آثار نجات از چشمهایش هویدا است یک نجیب‌زاده واقعی است، جقدر هم زیباست، یک دنیا صلاحیت دارد، باورکردنی نیست، عجب وفار و شکوهی از هر جهت قابل اعتماد بنظر می‌رسد بعد رو به سنجون کرده از قیمت سوال می‌کند، او می‌گوید: تقدیم مبارک است پیشکش باشد، واقعاً برده به این ظرافت در خور مقام صدارت است. بعد از تعارفات معمولی سنجون به عرض رساند که قسم خورده‌ام او را از هزار درهم کمتر نفروشم البته مقام صدارت صاحب اختیار است.

فوطیفار می‌گوید فردا به خزانه‌داری مراجعه کنید و حواله هزار درهم را به گیرید لازم نیست قسم خود را بشکنید من ترتیب آنرا می‌دهم منند خرید را هم فردا بیاورید اینک من برده را می‌برم، سنجون با تشکر در برابر صدر اعظم خم میشود و دست او را می‌بوسد. عزیز به اربابه خود سوار می‌شود و یوسف هم در کنار ارباه‌ران می‌ایستد اربابه بطرف پارک عزیز رهسپار می‌گردد بعد از ساعتی وارد پارک می‌شود، عزیز از اربابه فرود می‌آید دست یوسف را گرفته یکسر به اطاق خانم می‌رود، اتفاقاً زلیخا در اطاق است همین که چشمش به یوسف می‌افتد واله و حیران خشکش می‌زند دهانش از تعجب باز می‌ماند عزیز یوسف را معرفی می‌کند (یوسف صدیق ص ۶۲ به بعد)

۱- وقتی عیسی بدنیاً آمد تفریطیان به مریم قدیسه گفتند: «یا اخت هرون ماکان ابوک امراسوء و ما کانت امک بقیاء» تو خواهر یک برادر شایسته و نرزد یک شایسته‌ای، سابقه مادرت هم که طهارت بود این فرزند را چگونه آوردی حضرت مریم علیها السلام به اذن خدای سبحان ملهم شده به کودک خود اشاره کرد.

تفریطیان که تهمت زده بودند گفتند: «قالوا کیف نکلم من کان فی المهد ضیئاً» (مریم: ۲۹) چگونه کودک در گهواره سخن می‌گوید؟ ممکن است فرزندی در دوران کودکی سخن بگوید اما نه سخن حکیمانه و عمیق ولی کودک نوزاد چگونه سخن می‌گوید.

که عیسی در گهواره به تکلم آمده فرمود: «قال انی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکاً» (مریم: ۳۱)

۲- فارابی می‌نویسد: «اسم لوط عربی است اصل آن از لوط به معنای لزوق و چسبندگی است و به این مناسبت لوط نامیده شد که دوستی وی به قلب حضرت ابراهیم (ع) چسبید او پسر هاران فرزند تاریخ پسر برادر ابراهیم بود (انملة ص ۱۰۰) حضرت لوط همانند ابراهیم و اسحاق و یعقوب از امامت و رهبری ویژه الهی برخوردار بود و انجام امور به استناد آیه «و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا و اوحینا» (انبیاء ۷۳) به او الهام میشد و از حکم و علم خاص الهی منتعم بود و لوطاً آتیاه حکماً و علماً (انبیاء: ۷۳)

گاه سوزد خرمن هر شاه را	گاه آرد بهر پیری ماه را
گاه بیماری بحکمت نیک کرد	گاه نادانی بعالم پیک کرد
گاه بیمار است شبها تا سحر	گاه مست خواب را خورده جگر
گاه در سیر است چون سیارگان	گاه در کنجی نشسته بیزبان
گاه چون یونسی ^۱ بهوتی همنشین	گاه چون موسی بخضری ^۲ راه بین

→ (۷۲)

این پیامبر بزرگوار الهی همانند دیگر انبیاء در تحمل سوانح سنگین تبلیغ، صبر و استواری داشت لکن به رخ داد بی سابقه‌ای مواجه شد که همانا گناه گروهی و جمعی بی سابقه قوم وی بود که قرآن میفرماید: «و لو طأ اذ قال لقومه اتانون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من فریتکم انهم اناس یتظهرون» (اهراف: ۸۲ - ۸۰) در بین آنان با استقامت و نستوهی مخصوصی در برابر آنگونه ناگوارهای زشت ایستاد نا این که قوم طاغی او اخراج و تبعید او را در سر می‌پروراندند و فرشتگان خاص الهی به منظور تعذیب آن گروه منحرف نازل شدند و به حیات دنیائی آنان خاتمه دادند و شهر را ویران کردند.

۱ - حضرت یونس علیه السلام در ارتباط با قوم خود، چون دید آنها دعوت او را نمی‌پذیرند و گرفتار تکاثرند و خوی استکبار آنها را به تباهی کشانده است در حالی که نسبت به آنها غضبناک و خشمگین بود محل مأموریت الهی خود را ترک گفته به سفر دریائی رفت، کشتی پر از جمعیت که در حرکت بود ناگهان ماهی بسیار بزرگی در مقابلش قرار گرفته راه را بر آنان بست و طعمه طلب می‌کرد. در مقابل خواست ماهی و سماجت او، ساکنان کشتی تصمیم گرفتند یک نفر را به قید قرعه روزی ماهی کنند، قرعه بنام یونس علیه السلام اثبات کرد او را از کشتی به دریا انداختند و ماهی یونس را در کام خود فرو برد. (فساهم فکان من المد حفصین فالتقمه الحوت و هو ملیم (صافات: ۱۲۱ - ۱۲۲) ماهی او را یک لقمه کرد و در کام خود فرو برد، یونس وقتی وارد شکم ماهی شد خدا را بعنوان قادر بر همه موجودات خواند و ندا داد «فنادی فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین» (انبیاء: ۸۷) یعنی هیچ موجودی جز تو نیست، همه این ظلمات را تو که نور سماوات و رضی می‌توانی روشن کنی و هیچ پناهگاهی جز تو نیست من ستم کردم و از قوم خویش گریختم.

آنگاه خداوند میفرماید «فاستجبنا له و نجیناه من الغم» او را اجابت کرد و به توبه و انابه اش پاسخ داده او را از غم رهانید، به ماهی دستور داد او را در کنار دریا سلامت بپندازد. «و کذلک ننجی المؤمنین» یونس در حالی که رنجور بود به سرزمینی نهی از درخت و علف فرود آمد و چون درخت کدو دلرای برگ پهن است و زود سبز می‌شود و پربرگ هم می‌باشد به عنوان سایه‌بان برای او رویانده و «ابتتا علیه شجرة من یقطین» (صافات: ۱۲۴) و دوباره او را برای هدایت بهمان منطقه اعزام فرمودند آنها هم ایمان آوردند و «ارسلناه الی مائة الف او یزیدون فامنوا فمتعناهم الی حین» (صافات: ۱۲۸)

۲ - به لسان وحی در آیات سوره کهف معارف عمیقی پیرامون مصاحبه و مناظره حضرت

گاه در معراج احمد^۱ را رفیق گاه سنگ خاره را کرده عتیق

«موسی و حضرت خضر علیهما السلام بیان گردیده که میتواند برای انسان سالک در سفر عبودیت بهترین اسوه باشد برای نمونه آنجا که درباره خضر میفرماید: «لوجدنا هداً من هادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علماء» (کهل: ۵۵) بنده‌ای از بندگان ما (خضر) را یافتند که ما به او از نزد خود رحمت داده‌ایم و او را از پیش خودمان عالم کرده‌ایم یعنی رحمت خدا با علم راستین همراه است و علمی که رحمت الهی آن را همراهی نکند نافع نیست و علم نام چیزی است که پرهیزکاران گوششان را وقف آن نموده‌اند و سالکان صالح از علم غیر نافع به خدا پناه می‌برند.

۱- ماجرای سفر به آسمان رسول خدا صلوات الله علیه را در پاورقی همین رسائل مطرح کرده‌ایم و انسان سالک باید به دو موضوع مهم در سفر معراج رسول خدا صلوات الله علیه توجه کامل داشته باشد یکی نیروی ولایت که موجب ظهور عبودیت در سالک میشود و او را تا مقصد ربوبیت عروج می‌دهد و به قول شیخ اجل میرسد به جایی که به جز خدا نبیند و چون زمان نماز، زمان عروج انسان و جایگاه نماز محل حرکت است و این نماز اقامه نمی‌شود مگر به حب علی بن ابیطالب «فمن اقام حب علی فقد اقام الصلوة» (مشارق انوار الیقین ص ۱۵۹) و یا فرموده‌اند «بعلی قامت الصلوة» (سر الصلوة آیه الله العظمی امام قدس سره ص ۶۸) و دوم اینکه حضور علی امیرالمؤمنین علیه السلام در معراج برای اهل اشارت بشارت دارد عبودیت بهترین اثر اطاعت از قرآن و عترت است که انسان را همانند «حارثه بن مالک» عروج می‌دهد و انسان را ملکوتی می‌کند.

رسول خدا فرموده‌اند: «من وقتی همه مراحل را طی کرده از آسمانها گذشتم و به بیت معمور و نزدیک صدرالمنتهی رسیدم» معنی آن من من اصحابی» بعضی از اصحاب مرا همراهی می‌کردند. آنها که لباس نو در برداشند وارد شدند و آنها که نداشتند ماندند، عده‌ای را به همراه خودم بردم و عده‌ای به همراه آمدند و عده‌ای در آن مراسم حضور داشتند. آنها اهل بیت عصمت و طهارت بودند، مؤمنانی بودند که به دنبال پیغمبر آن مقام را طی کردند (تفسیر موضوعی قرآن ج ۹ ص ۷۶) و گفتیم که خطاب شد: «ای محمد چه کسی از خلق را دوست داری؟ عرض کرد پروردگارا علی بن ابیطالب را فرمود: به کنار خود بنگر، همین که به قسمت چپ خود نگریست چشمش به جمال علی بن ابیطالب افتاد» (تفسیر برهان ج ۲ ص ۴۰۴)

و یا وقتی رسول خدا صلوات الله علیه از معراج برگشتند از حضرتش سوال کردند که شما وقتی با خداوند سبحان در معراج محاوره و مناجات داشتید، سخن می‌گفتید و می‌شنیدید، لهجه گوینده شبیه به لهجه چه کسی بود؟ خدا با چه زبانی با شما سخن می‌گفت؟ رسول اکرم فرمودند: آن لهجه‌ای که من می‌شنیدم لهجه علی بن ابیطالب (سلام الله علیه) بود (تفسیر موضوعی قرآن ج ۹ ص ۷۸) از شرح صحیفه سجاده مرحوم سید علی خان

خلاصه می‌بینیم که رسول خدا صلوات الله علیه قرآن و عترت را برای مؤمنان امانت می‌گذارند و به اطاعت آن سفارش می‌کنند. اگر انسانی بخواهد ملکوتی شود و به ملکوت اعلی راه یابد می‌بایست به نور قرآن و نیروی ولایت مسافت بین عبودیت و ربوبیت را طی کند والا «ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی» است زیرا راهی که بی نعمت و ولایت طی شود به این معنی که قرآن بی همراهی و ولایت اطاعت گردد یعنی علی علیه السلام را که «مع القرآن» می‌باشد و مهمتر اینکه قرآن نیز «مع علی» است (صواعق معرقه ص ۱۲۳) حبش و ولایتش در سفر عبودیت سالک را همراهی نکند حتماً به ترکستان رسیدن است نه کعبه آرزو که حمله مقصود می‌باشد.

گاه گشته طاهری از گل عیب	گاه داده مرتضی را سرّ غیب
گاه از خونی تن او گل کند	گاه دلداری اهل دل کند
می‌نشینی در مقام کربلا	گاه با نور ده چشم مصطفی
گاه خونس را ز تن بالوده	گاه با عطار خشم آلوده
گاه درد او کنی اینجا دوا	گاه با اوهرهی در هر بلا
دم ز تو دارد در اینجا همفَس	غیر او در منزل او نیست کس
تا بگویم شرح حال او بیا	ای پسر غیری نمی‌بینم بیا
اندرین تیره مکان در نفرتی	غیر می‌بینی از آن در غیرتی
تا به‌بینی وجه‌الاله تو	پرده بردار از رخ آن ماه تو
خویش را چون جاهلان در باختی	ای خدا خوان تو خدا نشناختی
توازو خود را چرا بیریده	کل شیشی هالک نشنیده

نصیحت و اندرز

چون ندانستی ز اسرار صمد	ای پسر در جهل ماندی تا ابد
لاجرم گیرد بمرگت این لسان	رد کنی مرد خدا را در جهان
بیخ اسرار دل خود را کند	وای بر آنکس که او را رد کند
توبه کن تو زود رو سوی احد	تو مشو اینجا ی ما را یار بد
لیک باید ترک کردن کاهلی	تا خلاصی یابی از این جاهلی
گفته‌ام با تو بسی در این لسان	کاهلی کار خردمندان بدان
دیگری زین ظلمت پر گوئیت	چند گویم ترک کن خود روئیت
واندرین اسرار شو همباز من	چندگویم با تو بشنو راز من
زود باشدکت نماید این اثر	تو مگر دنگی نداری این خبر
با خود آی و یکزمانی هوش گیر	پند اهل فضل را در گوش گیر
بر خود اینجا بر مزن این ریش را	رد مکن گفتار پیر خویش را
با چنین اسرار بی‌پایان گرو	گفت پیر خویش را از جان شنو
وارهی از دیدن خار و خسی	تا به‌بینی منفعت از او بسی

پند و اندرز

ای پسر بشنو تو سرّ راز دوست
 تو مبین عطار را اندر میان
 من درین هستم زبان زار دوست
 من در این دیر فنا افتاده‌ام
 من در این دیر فنا مست ویم
 ما فنائیم و بقائیم عیان
 تا سلامت تا ملامت تافقیر
 باز ایشان را بچاه افکنده‌ایم
 ما ازین دنیایشان بیرون بریم
 زرپرستان کافران مطلق‌اند
 تو خدا را می‌شناسی از زبان
 تو خدا را می‌شناسی در سخن
 تو ز خود برخیز آنکه حق بدان
 در زبان ما شده پنهان ظهور
 چشم بگشا گر نه کور ای نجس
 عین بگشا نیست کور آن دیده‌ات
 چشم بگشا در لسانم کن نظر
 در جهان بنوشته‌ام گفتار پر
 در جهان بنوشته‌اند بهتان و نکر
 در جهان بسیار دیدستم کتاب
 در جهان بسیار بشنیدم سخن
 در جهان بسیار دیدم مدرسه

اینهمه معنی که می‌گویم از اوست
 کو همی گوید ز اسرار نهان
 گر زبان دانی در این معنی نکوست
 عارفان را جام معنی داده‌ام
 شاهباز قدرت دست ویم
 آمده از بهر کار اینجهان
 اهل بدعت^۱ را شده اینجا اسیر
 باب فتح ملکشان برکنده‌ایم
 در درون‌هاویه‌شان افکنیم
 در حقیقت دورمانده از حق‌اند
 لیک غافل گشته از دید جان
 غافلی از سرّ اسرار کهن
 تا شوی شایسته روحانیان
 ز آنجهت غرقیم در دریای نور
 میبرد اینجایت این آب ارس
 یا مگر چرخ‌یست بر گرده‌ات
 و از لسان دیگران میکنی حذر
 لیک شناسند خر مهره ز دُر
 از بیان و از لسان زید و بکر
 عاجزم اینجا ز شرح آن حساب
 از بد و از نیک و از اسرار کهن
 اندر و بسی پیرو دنگ و مسخره

۱ - بدعت (بکر با فتح عین) چیزی نو که در دین پیدا شود و به زمان حضرت رسول صلوات‌الله علیه نبوده باشد.

جمله از تحصیل ظاهر گشته گیج	میزنند بر خویشتن صدتاب و پیچ
گشته سرگردان وقف ظالمان	در چنین آلودگی دادند جان
از حقیقت ذره واقف نیند	بهر جیفه ظالمان را در پی‌اند
جاه و منصب دوست دارند چون هوام	مرغ این حیلست گرفته زیر دام
اصطلاح نحو و صرف و هر جهت	نیک دانسته فقیر اندر لغت
لیک از علم حقیقت بهره نه	در چنین بحر حیاتی قطره نه
از علوم قال اینجا حال نیست	همچو قارونی که او را مال نیست

در جستجوی علم حقیقت

علم حق را نیست پایانی بدان	خویشتن را کن دریندریا نهان
در یقین اینجا جمال دوست بین	بگذراز صورت نه اینجا پوست بین
هر که در علم حقیقت راه یافت	او خداوند همه اشیا شناخت
در شریعت باش دانا ای پسر	تا ز جان جان جان یابی خبر
علم و دانش از شریعت آمده است	سر بینش در حقیقت آمده است
از در شرع اندر آ و دوست بین	تا کند عطار بر تو آفرین
در شریعت تو خدا را می‌شناس	پوش در قد طریقت این لباس
در حقیقت تو خدا اشناس باش	تخم نصرت در زمین خود بپاش
تا چو قطره واصل دریا شوی	آنزمان تو لاف دریائی زنی
لاف معنی آید اینجا که بکار	نه فغان و ناله جمعی حمار
لاف دانش میزنم اندر سخن	گر تو مردی لاف مردی فهم کن
در سخن همتا ندارم در جهان	از لسان الغیب بشنو این بیان
در لسان الغیب نطق دوستم	مغز اسرار دل بی‌پوستم
بشنو از من تو کتاب دل بخوان	تا شود حاصل ترا سر لسان
رو کتابی گیر در معنی دل	صورت خود را دریندریا بهل
رو کتابی گیر از علم طریقی	تا شوی عیسی مریم را رفیق

رو کتابی گیر از علم الست ^۱	بگذر از گفتار علم قبض و بسط ^۲
رو کتابی گیر از علم سخا	تا شود حاجات اینجا که روا
رو کتابی گیر از شرح لسان	تا شود کشف یقینت بیگمان
رو کتابی گیر کاسمش مظهر است	گوهری از بحر سر حیدر است

۱ - به اعتبار اینکه لغت‌شناسان علم را دانستن و گرفته‌اند می‌گوئیم «علم است» یعنی دانستن آنچه در عالم ذر رخ داده و چون به معرفت هم معنی کرده‌اند یعنی به آنچه که در عالم ذر قبل از خلق اجساد به ارواح خطاب شد آیا من پروردگار شما نیستم؟ پاسخ دادند بلی شناختی پیدا کند که به معرفت خلقت نوری رسول خدا و علی مرتضی یعنی صادر اول نائل آمده و به این معرفت بتواند شرافتی را که در کلام مبارک «معرفتی بالنورانیه معرفت‌الله و معرفت‌الله معرفتی» کسب نموده به مرتبت و منزلت «معرفت‌الله» رسیده باشد (برای شناخت عالم ذر به تفاسیر ذیل آیه مبارکه «الست بریکم» سوره اعراف رجوع کنید)

۲ - قبض در لغت به معنی به پنجه گرفتن و گرفتنی است و در اصطلاح صوفیان گرفتنی دلست از هیت و عتاب، بسط در لغت به معنی گستردن است و در اصطلاح صوفیان ولردیست غیبی بر قلب سالک که در آن حالت خود را در انبساط و گشایش و فتوح می‌بیند.

سهروردی در تحلیل پیدایش این دو پدیده و توجیه آنها می‌گوید: «بدان پیدایش قبض به سبب ظهور صفات نفس و غلبه آنهاست و پدید آمدن بسط به علت ظهور صفات قلب و چیرگی آنهاست و نفس تا زمانی که لوازمه و نکوهشگر است گاهی غالب و زمانی مغلوب است و قبض و بسط نفس به همین لحاظ است، اما صاحب قلب به سبب وجود قلبش، در زیر پرده‌ای نورانی قرار دارد هم چنان که صاحب نفس به علت وجود نفسش در زیر پرده‌ای تاریک جای گرفته است و چون از مرتبه قلب بالا رود، و از حجاب آن بیرون آید، بروز احوال او را مقید نمی‌سازد و دستخوش حالات مختلف نمی‌گردد و از زیر نفوذ قبض و بسط برون می‌رود، پس تا هنگامی که رها از وجود نورانی است که آن را قلب می‌نامند و بدون حجاب نفس و قلب در مرتبه قرب جای گرفته است، او را قبض و بسطی نیست، و چون از فنا و بقا به وجود بازگشت کند به وجود نورانی که همان قلب است عود خواهد کرد و در این موقع قبض و بسط نیز به او باز می‌گردد هر چه در فنا و بقا خالص تر گردد، او را کمتر قبض و بسط خواهد بود».

بطوری که از گفتار سهروردی برمی‌آید منظور او اینست که قبض از طریق نفس لوازمه که در زیر حجاب تاریکی قرار دارد به انسان دست می‌دهد و این حجاب عبارت از تأثیراتی است که بر نفس وارد می‌گردد و بسط از طریق قلب است که در زیر حجابی نورانی واقع است پس هنگامی که انسان حالت قبض فرا می‌گیرد، نتیجه تأثیرات ظلمانی و تیره‌ای است که نفس را احاطه کرده است و زمانی که انسان منبسط می‌شود انبساط او بر اثر پرده نورانی است که بر قلب می‌تابد و هرگاه انسان از نفس، مجرد شود و به مرتبه فنا و لقا برسد دیگر قبض و بسطی برای او نیست به عبارت روشن‌تر قبض و بسط به تمیز سهروردی تنها در مراحل نخستین ایمان خاصی که اولین مرتبه فنا، فی‌الله است به انسان دست می‌دهد و چون به نهایت این مرتبه که عبارت از فراموشی نفس و عدم احساس آنست برسد، دیگر او را قبض و بسطی نمی‌باشد.

رو کتابی گیر و کنج خلوتی	تا ز فیض او بیابی وحدتی
رو کتابی گیر در ایمان خویش	برنگردی از سر پیمان خویش
رو کتابی گیر بر خوان حال خود	تا خبر یابی ز ماه و سال خود
رو کتابی گیر از گفت نبی	بشنو این معنی اگر نه جاهلی
رو کتابی گیر و ختم دوست کن	نه نظر در صورت این پوست کن

اشاره بر لسان الغیب

ختم سرّ غیب بر عطار شد	چونکه از خواب گران بیدار شد
ختم کردم بر کتاب غیب خویش	چون در او ذره ندیدم عیب خویش
این کتاب من شده ختم الکتاب	گر بخوانیش همی یابی صواب
ختم کردم بر لسان الغیب من	زانکه زو بهتر نگفتم یک سخن
سالها ماند دنیا این لسان	تیر غیب اوست دایم در کمان
سالها ماند دنیا این سخن	چونکه او راضیست از سرّ کهن
عارفان یابند اینجا بهره زو	آب رحمت دارد اینجا گه بجو
گر ترا چشمی است اینجا برگشا	تا به بینی سر لوکشف الغطا
گر ترا چشمیست بر من کن نظر	تا شوی واقف بر اسرار بشر
من ترا چشم یقین بگشاده‌ام	سر اسرار لسانت داده‌ام
من ترا ایدوست پیغام دلم	بر یقین سرت اینجا کاملم
دانش من از کتاب سرّ اوست	همچو روی احمد مرسل نکوست
دانشی دارم ز احمد در جهان	کرده‌ام در این لسان او را بیان
در لسان من ثنای مرتضی است	ظاهر و باطن لقای مرتضی است
در لسان من علی گفته سخن	ای پسر گر گوش داری فهم کن
گوش کن گفتار شاه اولیا	تا بیابی همچو بیماران شفا
گوش کن تا گوشه جنت دهند	صد هزاران بحر پر رحمت دهند

گوش کن تا عین بینا گرددت
 گوش کن در گوشه خلوت دمی
 گوش کن ای نور چشم و سر جان
 گوش کن گفتار مردان خدا
 گوش کن گر هوش داری ذره
 گوش کن گر نوش خواهی کوثرش
 گوش گیر و گوش درویشی خویش
 گوشه گیر و نوش کن این جام می
 هر که گوشه کرد خلوتگاه خویش
 هر که کرده همچو من کنجی مقام
 تو بزرگ دین مائی در جهان
 رو فریدالدین از این خلقان گریز
 کنج فقری گیر و حق بشناس تو
 چون شنیدم این حدیث از مرتضی
 هستی خود را ز خود انداختم
 در زدم آتش بخرمنگاه کبر
 گرچه در صورت اسیرم هم فقیر
 در یتیم سر جانم کن نظر
 سالها باشم بیاران همزبان
 صورتم را در لسان الغیب بین
 بشنواز وی خوش حدیثی همچو دُر
 پاک شو تا پاک بینی پاکباز
 پاک شو چون زر خالص در جهان
 زر چو قلبست میگذازندش بدم

در درون دل هویدا گردهت
 تا ز داروخانه یابی مرهمی
 آنچه میگویم ترا در این لسان
 تا شود دور از سرت اینجا بلا
 و از بیانشی گیر اینجا بهره
 گیر این باده ز دست حیدرش
 تا نمائی دردم زنگار نیش
 اینچنین هشیار نادان تا بکی
 خویش را کرده خلاصی از زهر نیش
 حوریان او را کنند اینجا سلام
 زنده با مائی و با مائی عیان
 خاک این ویرانه را اینجا مییز
 بشنو از من این سخن راز است تو
 کردم این دنیای دون از خود رها
 خانه دل را از او پرداختم
 لوح دنیا را کشیدم خط عبر
 گشته اندر دست این دونان اسیر
 تا شود روشن دلت همچون قمر
 در چنین صورت نیابی ام نهان
 اندرین معنی دلا با او نشین
 تا شود روشن ضمیرت همچو خور
 در درون بوته تن میگذاز
 تا نیارندت پیوته بیگمان
 گر تو قلبی دور اینجا از بوم

اشاره بر اینکه در طریق سلوک سالک باید پیوسته در نیاز باشد

پای همت بر سر افلاک نه	بر نیاز اینجا سرت بر خاک نه
در درون بوته معنی گذاز	در نیاز اینجا تو جان و دل بیاز
تا نباشد اینجا بر پات بند	در نیاز ایدوست باشی دردمند
فکر مغز صورت این پوست کن	در نیاز اینجا نماز دوست کن
نه بفعل آن عوام الناس باش	در نیاز اینجا خدا شناس باش
تا نباشی همنشین عاصیان	در نیاز اینجا شریعت را بدان
تا نیروی در میان ناز برد	در نیاز اینجا تحمل کن بدرد
بذر جودی در کرم میباش تو	در نیاز اینجا دلا میباش تو
تا ز سر حالشان یابی خبر	در نیاز دردمندان کن نظر
اندرین دریا بسی زورق بود	در نیاز دردمندان حق بود
واری از قید پا از گام خویش	در نیاز اینجا بیابی گام خویش
بهترین آفرینش زان هم اوست	در نیاز اینجا محمد دید دوست
تا یقین جان جان بشناخته	در نیاز اینجا علی جان باخته
مرغ روحش بر سر کیوان نشست	در نیاز اینجا حسین از جان گذشت
سر نهاده بر سر راه فنا	در نیاز اینجا تمام اولیا
چون رخ زیبای جانان را بدید	در نیاز اینجا فریدالدین رسید
گر کنی ترک متاع اینجا	در نیاز ایدل توانی یافت جان
گر بشک تن نریزی دوغ را	در نیاز ایدل شوی مرده خدا
راه شیطان را ز خود پرستهام	در نیاز اینجا جنان بگرفتهام
وین لسانرا ز آنسر اینجا ساخته	در نیاز اینجا منم سرباخته
لاجرم بر خلق گشتم سرفراز	در نیاز اینجا شدم دانای راز
لمعه او شعله آخر زمان	در نیاز افروختم شمع جهان
تا ز تاریکی توانی در گذشت	در نیازت دادهام شمع بدست

در نیازت آفتاب قدرتم	بر سرت اینجا لوای نصرتم
در نیاز اینجا جهانرا سیر کن	هم بقدر خویش اینجا خیر کن
در نیاز اینجا بری این گوی را	سوی خمخانه بری این بوی را
در نیازت داده‌اند اینجا بهشت	چونکه کردی ترک این افعال زشت
در نیازی باب دین بگشایدت	مادر گیتی بمردی زایدت
در نیاز اینجا شدستی در گداز	با چنین دردی دلا اینجا بساز
در نیازم اینزمان نزدیک یار	در چنین حالت شدستم یقربار
در نیازم پیش ناز دلبران	گر تو داری عقل اینسعی بدان
در نیازم سر نهم بر پای او	نیست جز در اینسرم سودای او
در نیاز است پیر بینش ایجوان	خیز و سرّ شیخ صنعان ^۱ را بخوان

۱ - پیری است از پیران صوفیان که عاشق دختر ترسا ساکن «بیزانس» می‌شود. و به خاطر وصال او ایمان می‌دهد و ترسائی را می‌پذیرد و چنان در عشق ظاهر گرفتار می‌شود که بنابر شرط نهاده شده برای رسیدن به وصال خمر می‌خورد، زنا می‌پندد، خولج‌بانی پیشه می‌کند دست از اسلام و مسلمانی می‌شوید، مریدانش که چهارصد صاحب کمال بوده‌اند سعی می‌کنند تا با پند و اندرز پیر گمراه شده خود را به راه آورند و چون از تغییر وضع ایمانی شیخ خود مأیوس می‌شوند از او قطع امید می‌کنند به حجاز برمی‌گردند. مریدی که در این سفر پیر و مریدان را همراهی نکرده بود علت غیبت پیر خود را جویا می‌شود تا همراهان سفر قصه دلدادگی پیر را به دختر ترسا باز می‌گویند. مرید بازمانده در حجاز آنان را که ملتمس رکاب بودند سرزنش می‌کند که چرا پیر خود را در چنان حالی رها کرده‌اند و به استاد آنچه در حکایت شیخ صنعان نقل نموده‌اید، مرید در حجاز مانده در سرنوشت پیر خود به زاری و تضرع پرداخته تا اینکه خواجه کائنات را در خواب می‌بیند و ماجرای دلدادگی پیرش به دختر ترسا «بیزانسی» را با او در میان می‌گذارد و عرضه می‌دارد:

رهنمای خلقی، از بهر خدای	شیخ ما گم راه شد راهش نسای
معطفی گفت ای بهمت بس بلند	رو که شیخت را برون کردم ز بند

(منطق الطیر تصحیح جناب گوهرین ص ۸۲) روز دیگر به اتفاق همه مریدان عازم روم می‌شوند، پیر را که زنا بریده از نو مسلمان شده است را با خود به حجاز می‌آورند، اما دختری که باعث آن ماجری شده بود پس از مراجعت شیخ صنعان احوالش دگرگون می‌گردد و عاجز و سرگشته دیوانه‌وار سر در پی شیخ می‌نهد و بدست او اسلام می‌آورد و جان شیرین را سر ایمان خود می‌نهد.

در باره شناختن شیخ صنعان و این که جناب ابو حامد فریدالدین عطار ماجرای عشق‌بازی او را از کتاب «تحفة الملوک فزالی» گرفته است و حقیقت امر چیست نیازی به تحقیق عمیق دارد که فرصت و حوصله را با هم می‌طلبد و انشاءالله با شوق و ذوق ایرانی، ایرانیانی که بهمت اسلامی شیعی قوت و نیروی تحقیق دارند و هیچ نیاز به تحقیق داشته‌ای را نگذارند در تاریخ گنگ بماند و غایت تحریف

در نیاز است پیش یوسف آن عزیز	عشق پیدا کن اگر داری تمیز
در نیازند پیش آن سلطان همه	در حقیقت هم شبان و هم رمه
در نیاز است آسمان و هم زمین	پیش ذات پاک رب العالمین
در نیاز است هرچه اینجا دیده	تو نیاز و این فنا نشینده
در فنانند عاقبت جمله بدان	در بقا رو سوره اسرا بخوان

گفتار در بیان آنکه فنا مقدمه بقاست

ای پسر اینجا بقای خویش جو	چون فنانی بی بقا نبوده نکو
ای پسر بشناس خود را چیستی	واندر اینعالم برای کیستی
ای پسر میگویمت اینجاى پند	نشنوی پند پدر چون آن لوند
ای پسر یکدم بحال خویش آ	شو به پیر منزل دل آشنا
ای پسر تا چند باشی مرده دل	اینچنین مرده دلی اینجا بهل
ای پسر این نیست حال اهل راز	باب حی خضر کن بر خویش باز
ای پسر از لذت دنیا ببر	کیسه معنیت را پر کن ز در
ای پسر تا چند نازی از جهان	میبری از وی به صد حسرت چو جان

→ شده‌ای با بی اساسی یا بافته‌ای در کنار حقایق با امالت بماند اما از این ماجرای دلدادگی شیخ صنعان که به رسوائیش کشید و در بی او داستان رسوائی این شوریدگی و دل‌باختگی بصورت قصه درآمده میتوان بک برداشت معنوی نموده انسان سالک باید بداند در نهان «بیزانسی» دارد که شهوت سرای اوست و دختر ترسائی در آن بر حسب ظاهر به بندگی و خدمت اشتغال دارد که همان نفس اماره است اگر سالک از قرآن و عترت دور شود که در ماجرای شیخ صنعان حکم حجاز را دارد حتماً به آنجائی میرود که شهوات تقویت میشوند نفس یعنی دختر ز ساقه از غم بی آلتی الفسرده است وقتی سالک را از ظل فیوضات و برکات و عنایات قرآن و عترت دور دید به اغوای او می‌پردازد تا او را از صمدپرستی به صنم پرستی وادارد، سالک اگر دست به کاری نزنند که غصه سرآید چنان از صراط مستقیم مبهودیت منحرف میشود که آرام آرام دلبستگی‌های نفسانی او را اسیر تعلقات حیوانی نموده عاقبت الامر روی به شیطان و جنودش می‌دارد سبوی مسکرات، مستی آورهای غفلت را بصورت نوشانوش سر می‌کشد و صحیفه عنایت بی علت الهی را که حکم همان عنایات قرآن را دارد مانند شیخ صنعان به آتش شهوت میسوزاند و باطنی مانند «خوک» کثیف پیدا می‌کند که خود، «خوک» وجود خویش را هر روزان و شبان می‌چراند.

ز این بیان ذکر لسان خویش کن
 در تک این خاکدان خواهی نشست
 پیش از آن وقتی که گویند وای تو
 با کفن میدان کز این دنیا روی
 سیر می خواهی ازو بردار دست
 نعمت خود را کند بر تو حرام
 بیکفن رفتند بیرون زین مکان
 تخم عدلی اندرو نه کاشتند
 بفکنی آخر در او چون مار پوست
 تا شود در آن جهانت دستگیر
 ترک او گیر و بترس از مکر او
 تا نیفتی در عذاب جاودان
 همچو کوران اندرو افتاده
 بر لب آب حیاتی بردمت
 تا شود آسان ترا روز شمار
 با شیاطین است از آن پیوند تو
 زیر خاک تیره نی ایمان برد
 گوش کن پند مرا بشنو سخن
 اندرین ویرانه همچون بوم دان
 همچو مرغی ایستاده بر در است
 گر ترا چون زهر باشد در بدن
 چونکه هشیاری تو دیوانه مشو
 خویشرا آویخته بی ریسمان
 اینچنین زخمی ندارد مرهمی
 بهر دنیا گاه سختند گاه موه
 دارد این شعله بسی افروختن

ای پسر فکر مکان خویش کن
 ای پسر چون زین جهان خواهی گذشت
 ای پسر فکری بکن اینجای تو
 ای پسر هر چند داری سروری
 ای پسر سلطان دنیا مفلس است
 ای پسر دنیا کند زهرت بجام
 ای پسر دیدی سلاطین جهان
 ای پسر دیدی جهان بگذاشتند
 ای پسر گر این جهان در حکم تست
 ای پسر در این جهان پیری بگیر
 ای پسر دنیا بد است و فکر او
 ای پسر خود را رها کن از جهان
 ای پسر دل را بد دنیا داده
 ای پسر چندین نصیحت کردمست
 ای پسر پند فقیران گوشدار
 ای پسر در بند دنیا بند تو
 ای پسر دنیا سر خلقان خورد
 ای پسر عمرت در او ضایع مکن
 ای پسر اسباب دنیا شوم دان
 ای پسر دنیا ترا مفز خر است
 ای پسر این لقمه از حلقه بکن
 ای پسر با مسخ همخانه مشو
 ای پسر مسخند اهل این جهان
 ای پسر بر خود تو زخمی میزنی
 ای پسر دیدی جهانداران شوم
 ای پسر دنیات خواهد سوختن

<p>سینه فرهاد کش را می‌مکی همچو رانده گشته اینجا دولون تا چو خضر اینجا بمانی جاودان تاج شاهی را از آنخانه بخر تانه‌بینی در تنت آتش چو دود برفکن اینصورت خود از میان دولت شاهست با تاج سر است خویشتن را در بدر انداختی در جهان سرّ لسانت میدهد نه ز بهر درهمی بیمار شو زار و بیمار جهان ابتری زان خورد مال ترا این خویش تو زن تو باج اینجهانرا پشت پا کاندرا اینجا گه نباشی مرد او زان ندارد ابر دینت سایه جهد کن خود را ازین نفرت برآر چون طبیعت نیست اینجا گه بمیر بر تو دارد صد شرف اینجا سگان کو بیازرد این دل سوزان بسی با فقیران کرده اینجا گفتگو</p>	<p>ای پسر با توجه گویم کودکی ای پسر گشتی تو مردود دو کون ای پسر رو را بمردی کن روان ای پسر بر آستانه نه تو سر صاحب اینخانه را میکن سجود صاحب خانه ترا داده است جان صاحب خانه ترا اندر بر است صاحب اینخانه را نشناختی صاحب اینخانه جانت میدهد بشنو از من همنشین یار شو تو برای زر بماتم اندری ماتمی داری ز بهر خویش تو ماتم تست در جهان شادی ما ترک کن حب جهان و درد او درد داری اندرو بیمایه اندرا این دردی بمانده خوار و زار اندرین دردی بمانده ای فقیر در درون در درفتی از جهان هست حیوان را شرف بر آنکسی هست حیوان بهتر از آنکس که او</p>
---	---

در بیان آنکه فقر در معنی شاهی است

<p>همچو صیدی افتاده در کند نیست ما را حاجت ایشان روا دیو و جن و انس در فرمان ما است</p>	<p>ما فقیریم و ز جور و دردمند ما فقیرانیم پیش اغنیا ما فقیرانیم و شاهی آن ماست</p>
---	--

<p>نی مثال اغنیا جان می‌کنیم نه بکسی امید لقمه نه پناه در نگرین گوی در میدان اوست و از جهان و مردمش داریم الم درد پر داریم درمان نیستمان لاجرم این جبهه تنمان قباست تا کند حل بر فقیری مشکلی دیده احوال خود اینجا که ز پیش چون شدستیم بنده و مرد خاص نه خبر از صورت اینجا نه ز لون بر سر کوی بلا ز آن می‌رویم مرد این میدان نمیدانم کجاست اینزمان در گوشه بنشسته‌ایم خوردن او از کمال همتست کور ظاهر بین نمی‌بیند عیان</p>	<p>ما فقیرانیم و سلطانی کنیم ما فقیرانیم و سر بر خاک راه ما فقیرانیم و سرگردان دوست ما فقیرانیم و افتاده بغم ما فقیرانیم و سامان نیست مان ما فقیرانیم و آندلبر بماست ما فقیرانیم و گو اهل دلی ما فقیرانیم و وارسته ز خویش ما فقیرانیم و از زندان خلاصی ما فقیرانیم آزاد دو کون ما فقیرانیم و مست و عاشقیم در بلا مائیم و حکم ما بلا است ما بلاها ز اینجا جهان پر دیده‌ایم چون بلای دوست اینجا نعمت است همت عطار بگرفته جهان</p>
--	---

صفت مردان حق

<p>در طریقت همنشین ما بود اندرین میدان نظر با خود کند نه در اینمیدان بناوردی رود تا برآرد از دل بیدین دمار تا کند عطار بر او آفرین بگذرد از وی بچشم تر ز خون اسب همت سوی او تازد چو من</p>	<p>مرد آنست کو بدل بینا بود مرد میخواهم که چون مردان بود مرد میخواهم که در مردی رود مرد میخواهم در این میدان سوار مرد میخواهم که باشد پاک دین مرد میخواهم کز این دنیای دون مرد میخواهم که جان بازد چو من</p>
--	--

مرد میخوام که در دین جان دهد
 مرد آن دانم که شرعش محکم است
 مرد میخوام براه مرتضی
 مرد میخوام چو خود آزاد و فره
 مرد میخوام که فرد آید برون
 مرد میخوام که باشد مرد خو
 رو که تو مرد چنین میدان نه‌ای
 رو که تو در بند من بگرفته‌جا
 رو که تو را نیست بنیاد نگو
 با منت نبود دگر کار ای پسر
 با منت حالی در اینعالم نماند
 بعد از آنت مالک دوزخ عذاب
 تو بمالک می‌سپاری جان خویش
 تو از این دنیا برون رفتی چنین
 تو از این منزل برون رفتی بغم
 نه بشیطان^۱ لعین ایمان دهد
 در طریق راه یزدان معوم است
 تا به‌بیند او جمال مصطفی
 تا برآرد از دل دریاش گرد
 تا کند این دار گردون سرنگون
 نه چو حیزان گیرد اینجا رنگ و بو
 همچو گوئی در خم چوگان نه‌ای
 خویشتن را کرده از ما جدا
 همچو حیوانی مرید این گلو
 چونکه از عالم شدستی بیخبر
 تیغ عزرائیل خواهد بر تو راند
 میکند اینجا از بهر ثواب
 کرده رخنه در این ایمان خویش
 با ابوالخناس^۲ گشته همنشین
 عمر ضایع کرده اینجا به کم

۱ - کلمه «شیطان» از ماده «شطن» گرفته شده است و «شاطن» هم به معنی خبیث می‌باشد و شیطان به موجود سرکش و متمرّد اطلاق می‌شود اعم از انسان و یا جن و یا جنندگان. البته به معنی روح شریر و دور از حق نیز آمده است که در حقیقت به یک معنی بازگشت می‌کند. البته این تذکر ضروری است که «شیطان» اسم عام (اسم جنس) است در حالی که ابلیس اسم خاص (علم) می‌باشد. در اینصورت شیطان بهر موجود مودی منحرف‌کننده و طاعی و سرکش خواه انسان یا غیر انسان می‌گویند، لکن ابلیس نام آن مودی، طاعی، سرکشی بود که آدم را فریب داد.

و قرآن شیطان را به موجود خاصی اطلاق نفرموده لکن به انسانهای شرور و مفسد نیز اطلاق نموده است «كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن» (مانده: ۹۱) بدین گونه، برای هر پیامبری دشمنی از شیطانهای انسانی و یا جن قرار دادیم.

و اگر به ابلیس هم شیطان اطلاق میشود به لحاظ فساد و شرارتی است که از زمان خلقت آدم علیه‌السلام از خود نشان داد.

۲ - خناس را شیطان معنی کرده‌اند (تاج‌المردس و لسان‌المرب و منتهی‌الارب) که وسوسه کند (مهلّب الاسماء) و در مرتبه بعدی بنی آدمی که حال شیطان یعنی سرکشی و طاعی و مفسد انگیزی داشته باشد نیز خناس بشمار میرود. با این کوتاه «ابوالخناس» پدر این وسوسه‌کنندگان سرکش و طاعی است که بنظر میرسد منظور ابلیس لعین باشد.

تو از این دنیا نبردی جز عذاب دل ز سوز تست در آتش کباب
تو بهال خویشتن سر گشته از طریق شرع چون برگشته
کی شریعت گفت دنیائی نکوست اولیا را کی چنین آبی بجوست

مضمون حدیث نبوی صلی الله علیه و آله که الدنيا جيفة و طالبها کلاب^۱

گفته است احمد مر این معنی عیان	طالب دنیا بود همچون سگان
جيفة دنیا نداری دوست تو	تا نسوزی در درون پوست تو
اولیا کردند ترک این جهان	نه نهادند کاسه بر روی خوان
نی چوسگ در کاسه سر انداختند	هستی خود در جهان در باختند
جمله از مال جهان بگریختند	خاک بر فرق سر او ریختند
ترک دنیا کرده اند مردان راه	پاک کرده خویش را از این گناه
ترک دنیا کن اگر مرد منی	سوی عقبی رو اگر فرد منی
ترک دنیا کن که دنیا جای نیست	اندر او جز شورش و غوغای نیست
ترک دنیا کن اگر خواهی بهشت	بگذر از گفتار و از رفتار زشت
ترک دنیا گیر و بگذار از برش	برفشان دامن از این خاکسترش
ترک دنیا کن که ترکش به بود	چون کمان ترک او بر زه بود

۱ - بصورتی که ناظم ایات عنوان نموده در تعلیقات حدیقه الحقیقه صفحه ۵۴۶ وارد است در مسانید روائی به صورت فوق دیده نشد مگر از علی امیرالمؤمنین که فرموده اند: «الدنيا جيفة فمن اراد فلیصبر علی مخالطة الکلاب» دنیا مردار است پس هر که خواهان آن باشد باید بر آمیزش و درگیری با سگان صبر کند (کنز العمال ج ۳ ص ۷۱۹) و در نامه ای هم که به فرزندشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام مرقوم فرموده اند: «فانما احلها کلاب عاونه...» همانا دنیا دوستان همچون سگانی فریادکننده... (نهج البلاغه از کتاب ۴۱) جای دیگر هم میفرماید: «انما الدنيا جيفة والمتواخون علیها اشباه الکلاب فلا تمنعهم اخوتهم لها من التهاوش علیها» نیست دنیا مگر مرداری و جمعی که برادر یکدیگر شده اند بر سر آن مانند سگانند، پس باز نمی دارد ایشان را برادری ایشان از برای آن از گزیدن و دریدن یکدیگر بر سر آن یعنی، چنانکه سگان با یکدیگر برادرند اما بر مرداری که رسیدند برادری ایشان باز نمی دارد ایشان را از گزیدن و دریدن یکدیگر (شرح غررالحکم و دررالکلم ج ۳ ص ۸۰)

هر که ترکش کرد و ارست از همه
 من گله از بخت خود دارم بسی
 ترک کن اینجا گله عطار تو
 تو چرا اینجا گله از خود کنی
 شکر میکن چونکه حق یار تو است
 دشمنانت را خدا داده سزا
 گرچه کردند بر تو اینجا جور پر
 شکر حق میکن بهر دم صد هزار
 از دیار کفر برون رفته
 شکرها واجب بود در اینجا جهان
 شکر میکن ای پسر هر صبح و شام
 جمله غرق جیفه دنیا شده
 قاضیانشان چهل دارند جملگی
 گرد برگرد جهان گردیده
 این سفر از جور دشمن کرده ام
 هاقبت دیده بکام خویش شان
 دشمنان رفتند از این دنیا چو سنگ
 اینجا را از نظر انداز تو
 این جهان جای نشستن نامده
 این جهانرا نه نظر با هر کسی
 این جهان دارد بسی همچو تو یاد
 هر که خود را در جهان دانسته است
 هر که او اندر جهان تهرید شد
 کی کنم دیگر ازو من این گله
 غافلست از عالم اینجا که کسی
 زانکه هستی واقف اسرار تو
 ترک کن اینجا که اینجا بیخودی
 باطلان در شرع بردار تو است
 نازل ایشان شده اینجا بلا
 این زمان اندر صدف امنی چو در
 نیستی باری تو اندر آن دیار
 و از جفای مردمش وارسته
 آنکسی را که خلاص است از بدان
 نیستی از مردمان مصر و شام^۱
 از یقین شرع بی پروا شده
 در طریق شرع دارند گمراهی
 ظاهر و باطن در اینجا دیده
 این زمان چون آسمان بنموده ام
 بر زمین افتاده چون قارونیان
 چونکه بر ما بوده اند اینجا بشک
 اندرو چون شمع دل بگداز تو
 از چنین راهی گذشتن نامده
 قبالان را دوست میدارد بسی
 جهد کن تا خویشتن ندهی بباد
 او ز گمراهی او وارسته است
 او عیان دیده توحید شد

۱ - این بیت دلالت دارد که به عصر ناظم ابیات مردمان مصر و شام اشتباه به دنیاخواری داشته اند.

وصف دانیانِ رموز الهی

هر که او دانسته سرّ خویش را او نخواهد دید اینجا که فنا
هر که دانستست سرّ دل^۱ که چیست او بتحقیق و یقین اینجا ولی است

۱ - شناخت حقیقتِ ظهوراتی است که به آن توصیف شده است. و قلب را به آن شرافت خوانده‌اند فرموده‌اند: «قلب المؤمن عرش الله الاکبر» (مجمع البحرین لبرقوهی ص ۳۲) و «قلب العارف» و «عرش الله الاعظم» (صالحه ص ۳۳۰) و «قلب المؤمن عرش الرحمن» (هرشبه ص ۲۲۲) و تمهیدات ص ۲۴ و مناهج انوارالمعرفه و «قلب المؤمن مرات الله» (صالحه ص ۱۲۶) و «القلب بیت الله» (تمهیدات ص ۹۳) و «قلب المؤمن بیت» (تمهیدات ۹۳ و عرشبه ۱۲۳ و مناهج انوارالمعرفه ص ۵۱۱) و «القلب بیت الرب» (اللولو المرصوع ص ۷۵)

انسان آنگاه که به چنین سرّی آگاهی یافت و دانست این بتخانه وجودش را که دل می‌گوید «بیت الرب» است که «بیت الاصلنام» گردیده، «عرش الرحمن» می‌باشد که «فرش الشیطان» شده است. شائق خانه تکانی دل شده می‌خواهد غیرالله را از حرم الله بیرون افکند که فرموده‌اند: «قلب المؤمن حرم الله و حرام علی حرم الله ان یلج فی غیر الله» (رساله عینیّه درج در آثار فارسی غزالی تصحیح صدیق محقق جناب مجاهد ص ۲۲۲) تا این بیت از تصرف غیر مجاز غاصب درآمده به صاحب حقیقی‌اش سپرده شود.

غاصبی که به فرموده حبیب بن مریم علیه السلام قلب را پاره پاره کرده است «القلوب اذالم تخرفها الشهوات اوبدنسها الطمع او تعیشها النعم فسوف تكون اوعیه الحکمه» تا وقتی که شهوات قلب‌ها را پاره نکند و طمع آنرا آلوده نسازد و نعمت‌های دنیا آنرا سخت نگرداند (قلب‌ها) ظرف حکمت خواهد بود (بحار الانوار ج ۱۲ ص ۳۲۹) و اگر غاصب شهوات آفرین بیرون رانده شود چون فاسد، مفسده‌انگیز اخراج گردیده نیست که به اعضاء و جوارح امر به زشتی‌ها و ناپسندها و بدی‌ها کند تمام وجود از سیطره حاکمی غاصب که جز شرارت و شیطنت اثری نداشته خلاصی می‌یابد که رسول خدا صلوات الله علیه فرموده‌اند: «الا و ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد کله و اذا فسدت فسدت الجسد کله الا و هی القلب» هان که در تن آدمی پارچه گوشتی است که اگر صالح و شایسته باشد تمام بدن از صالحیت برخوردار گردد و چون فاسد شود (همه تن فاسد و تباه خواهد شد و آن پارچه گوشت قلب است (مدینه البلاغه ج ۲ ص ۲۵۲) که به اعتبار فرمایش علوی علیه السلام کتاب اندیشه «القلب مصحف الفکر» (هرز الحکم ج ۱ ص ۳۶) و خزانه زبان «القلب خازن اللسان» (هرز الحکم ج ۱ ص ۶۷) و عقل و خرد در آنست «العقل فی القلب» (نهج البلاغه شرح ابن ابی العبدید ج ۲۰ ص ۲۵۶) و قلب صالح به اعضاء و جوارح امر کند جز خیر و صلاح نیست و انسان از صراط بندگی به راه شیطان کشیده نمی‌شود، اگر اعضاء و جوارحی به حرام رفته نشانه خرابی قلب است و اینکه شیاطین احاطه‌اش کرده‌اند و الا چنین نبود زیرا رسول خدا فرموده‌اند: «لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت» اگر شیطانها در حومه قلب‌های آدمی زادگان نمی‌بودند البته به ملکوت می‌توانستند نظر کنند (بحار الانوار ج ۶۷ ص ۵۹) و چنین قلبی جایگاه توجه خداوند است زیرا امیرالمؤمنین

هر که او دانا شود بر سر دوست	روی او در صورت و معنی نکوست
هر که دانا نیست اینجا مرده است	همچو زبلی بر تواب افسرده است
هر که دانا گشت بر اسرار حیب	همچو موسی گشت واقف از شعبی ^۱

→ فرموده‌اند: «قلوب العباد الطاهرة مواضع نظر الله دلهای پاک طینتان جایگاه توجه خداوند است (غررالحکم ج ۲ ص ۵۳۸) اگر قلب مورد توجه رحمت الهی قرار گیرد هر کس یا هر چه در او سکونت داشته باشد رحمانی است که امام صادق علیه السلام میفرماید: «القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله قلب حرم خدا است پس در حرم خدا جز خدای را جای مده (بهار الانوار ج ۶ ص ۲۵) وقتی چنین رتبتی و منزلتی که از آن قلب بوده است به او باز داده شد، صاحب دل به این سر دل می‌رسد که رسول خدا فرموده‌اند: «قلب المؤمن اجدفه سراج یزهر و قلب الکافر اسود منکوس» قلب مؤمن صاف است و در آن چراغی نورانی وجود دارد و قلب کافر سیاه و وارونه است (بهار الانوار ج ۶ ص ۶۷) کافر نه اینکه منظور فقط غیر موحد است بلکه دل آن موجودی که در اختیار شیطان و جنودش قرار دارد هر چند زبان اقرار به مبانی ایمانی دارد لکن دل به آنچه زبان می‌گوید مؤمن نیست و بهمین لحاظ کفر می‌ورزد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام چه زیبا توصیف این موقعیت را کرده‌اند میفرماید: «الصورة صورة انسان والقلب قلب حیوان» صورت آدمی و قلب، قلب حیوانی است (غررالحکم ج ۲ ص ۲۳۶) و این در صورتی است که دل از تقوی تهی شده و از فتنه‌ها لبریز گردیده علی مرتضی فرموده‌اند: «خلو القلب من التقوی یملا من فتن الدنیا» (دل چون از تقوی تهی گردد از فتنه‌های دنیا لبریز و سرشار شود (ناسخ التواریخ ج ۶ ص ۱۸۲)

در اینصورت رسیدن به سر دل، پی بردن به این حقایق است و شناخت این راز نشانگر آنست که خداوند به اجسام و بدن‌ها و صورت‌ها و ثروت‌ها و نظیر اینها توجهی ندارند بلکه به آنچه در دل می‌گذرد و صورت آن دل نظر می‌نماید «ان الله لا ینظر الی اجسامکم ولا الی صورکم و اموالکم و لکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم» همانا خدا به اجسام و بدن‌ها و صورت‌ها و مالهای شما نظر نمی‌کند ولی به دل‌ها و کارهایتان توجه دارد (ریاض الصالحین ص ۷)

پس دل ظرف توجه خدا می‌باشد امیرالمؤمنین علیه السلام هم به چنین مهمی اشاره دارند میفرماید: «ان الله عزوجل فی ارضه آتیه و احب آتیه الله الیه مارق و صفا و آتیه الله فی الارض قلوب العباد الصالحین» خداوند عزوجل در زمین ظرف دارد و محبوب‌ترین ظرف‌ها در پیشگاه او آن ظرف است که رقیق و صاف باشد و ظرف خدا در زمین دلهای بندگان صالح می‌باشد (کنز العمال ج ۱ ص ۲۲۳) و به داود نبی علیه السلام خطاب فرمود: «یا داود فرغ لی بیتاً اسکن فیه فقال و کیف یارب قال فرغ لی قلبک» ای داود برای من خانه‌ای آماده ساز که در آن سکونت نمایم داود عرض کرد (آن خانه) چگونه (خانه‌ای) است؟! فرمود: قلبت را در اختیار من بگذار (منهاج انوارالمعرفه ص ۱۲۷) به اعتبار فرموده ختمی مرتبت صلوات الله علیه این دل رحمانی جایگاه خداست «ان الله فی الارض او فی السماء؟ قال فی قلوب عباد المؤمنین» گفته شد خداوند در کجا است، در آسمان یا در زمین است؟ فرمود جایگاه خداوند در دلهای بندگان صالح او باشد (معجزة البیضاء ج ۵ ص ۲۶) به گفته ناظم ایات «او به تحقیق و یقین اینجا ولی است».

۱ - شعب بن صیفون بن عیقا بن ثابت بن مدین بن ابراهیم، مادرش بنام «مکیل» دختر لوط و

هر که دانا شد بر اسرار وجود	قدسیانش میکنند اینجا موجود
هر که دانا گشت مثل آدم است	در حریم بارگاهش محرم است
این جهانرا حال از اهل دل است	هر که این حالت ندارد جاهل است
کاملان را در جهان نشناختی	مهره قلبی بطاس انداختی
همچو نردی بر سر تخته روی	اندر این بازیچه گی ماتی شوی
خویش را در باختی ای ناپسند	در چنین زندان بمائی زیر بند
خویش را اینجا به غل انداختی	ز آنکه این نردی چنین کج باختی
خویش را در این جهان کردی زبون	چون سر بی تن شدی در زیر خون
خویش را رسوای عالم کرده	هستیت در آتش ماتم داده

→ لقبش خطیب الانبیاء است و از جمله پیامبرانی بوده که بسیار به او مراجعه می کردند و برای هر عده ای که می آمدند سخنرانی می فرمود. شعیب در مسیر مسئولیت رسالتش برای اصحاب مدینه و مکه از طرف خود نماینده فرستاد آنها را بخدا دعوت نمود. لکن اطاعت نکردند اصحاب مدینه به صیحه جبرئیل یا آسمانی هلاک شدند و «ایکه» به عذاب يوم الظله نابود گردیدند و اخذت الذین ظلموا الصیحه (هود: ۹۲) عمر شعیب را تا چهارصد سال (مجمع البحرین ماده شعیب، دوائرالمعلوم ص ۱۲) نقل کرده اند لکن ابن عباس روایت کرده که حضرت شعیب ۲۴۲ سال عمر کرده یکت مرتبه پیر و فرسوده شد دعا کرد که جوان شود، خداوند او را جوان نمود نزد قوم آمد باز آنها را بخدا دعوت کرد به او گفتند آروز که پیر مردی بودی به تو اعتماد نکردیم اینک که جوانی بطرق اولی حرف تو را نخواهیم باور کرد.

عرضه داشت «ربنا افتح بیننا و بین قوما بالحق و انت خیر الفاتحین» (اعراف: ۸۹) خدایا تو برترین فاتح و گشاینده گره هایی پس بین ما و قوم که اهل استکبارند بهترین وجه گره بگشا و پیروزی را به نفع تو حید و علیه شرک برقرار کن. که خطاب رسید ای شعیب من صد هزار نفر از قوم ترا عذاب می کنم چهل هزار نفر از بدان و کفار و شصت هزار از نیکان، شعیب عرض کرد: پروردگارا بدان مستحق عذابند، نیکان را چرا عذاب مینمائی؟ خطاب شد: به سبب مداهنه و معامله ای که با بدان داشتند و بدی ها را دیدند و نهی نکردند و برای غضب من غضب نکردند.

سرانجام مردم «ایکه» بر اثر طغیان گرفتار عذاب الهی شدند چنانکه قوم لوط بر اثر تبهکاری نابود شدند «فجعلنا علیها سافلها و امطرنا علیهم حجارة من سجيل» (حجر: ۷۲) منازل و آثار ویران شده هر دو گروه در کنار جاده اصلی حجاز به شام در معرض تماشای رهگذران است.

و مردم مدینه بر اثر کم فروشی و داهی آزادی بی جا داشتن و رهایی مذموم را با آزادی مذموح خلط کردن و افساد در زمین بعد از اصلاح آن گرفتار چنان عذاب ویرانگر الهی شدند که گویا اصلا مردمی با ساقیه در آن سرزمین زندگی نمی کردند. و با قوم اعملوا علی مکاتکم انی عامل سوف تعلمون ... و لما جاء امرنا نجینا شعباً والذین آمنوا مع برحمة منا و اخذت الذین ظلموا الصیحه فاصبحوا فی دیارهم جائمین کان لم یغفوا فیها الا بعد المدین کما بعدت نموده (هود: ۹۵-۹۴)

احقر از آن گرد کردن مال

کی رسد مال تو اینجا که بسال	ماتم دنیا تو داری بهر مال
داری اندر اینجهان از بهر زر	نوحه و زاری و ماتم ای پسر
برد رخت و مالت این داده ثمر	خوره مالت را بماتم نوحه گر
با دل غمناک پر خون میروی	مال بگذاری چو بیرون میروی
در بلای ماتمش آوخ بود	مال دره و آتش دوزخ بود
صرف کن او را و جان خود بخر	مال تو ماریست از زخمش حذر
میخورند آنرا بنور شمع تو	مال زنهاری نداری جمع تو
من ترا دادم از این معنی خبر	تو نمی‌یابی ز مال خود ثمر
کن نثار اهل معنی والسلام	گر ترا مالی بدست افتد تمام
کن تمامش از میان آب و گل	در عمارات دل و هم آب و گل
ورنه میمیری بتر از عمر و عاص ^۱	بذل کن او را که تا گردی خلاص

۱- نگاشتن پیرامون زندگی شخصی که پدرش دشمن دم‌بریده رسول خدا می‌بود (طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۱۵ و معارف ابن قتیبه ص ۱۲۲ و تاریخ ابن عساکر ج ۷ ص ۸۳۰) و مادرش برای او پنج پدر معرفی می‌کرد (تذکرة الخواص ابن جوزی ص ۱۱۷ و معاضرات راجب ص ۱۷۲ و عقد الفرید ج ۱ ص ۱۶۲ و تاریخ ابوالفداء ص ۱۹۹ جلد ۱) خود رساله‌ای جداگانه نیاز دارد شخصی که مهاجرین حبشه را تعقیب و مسموم بود آنها را از نجاشی تحویل گرفته به مکه برگرداند به اتفاق کفار شکنجه و عذاب کند (الفدیج ۲ ص ۱۲۶) شخصی که در سال هشتم هجری ناچار از ترس شمشیر اسلام اختیار کرد شخصی که رسول خدا او را لعنت نموده است (شرح ابن ابی‌الحدید ج ۳ ص ۲۸۸ چاپ مصر) و درباره تجمع او و معاویه فرموده‌اند هیچگاه به خیر جمع نخواهند شد (صفین ص ۱۱۲ و عقد الفرید ج ۲ ص ۲۹) شخصی که ابن عباس درباره‌اش می‌گوید «از تو بی‌حیا تر ندیدم که دین خود را به معاویه فروختی» (شرح ابن ابی‌الحدید ج ۲ ص ۲۸۸) شخصی که روز صفین به امر او قرآن‌ها را بر سر نیزه‌ها کردند و لشکر الهی امیرالمؤمنین را به عقب‌نشینی مجبور نمودند (کشف‌الهاویه ص ۳۱۸) شخصی که امیرالمؤمنین در قنوت نماز صبح درباره‌اش فرمود: «اللهم العن معاویه و عمرو بن العاص و...» (تذکرة الخواص ص ۵۹ شرح ابن ابی‌الحدید ج ۱ ص ۱۰۰ و اسدالغابه ج ۳ ص ۱۲۲ و مجلی ابن حزم ص ۱۲۵ و کنز العمال کتاب صلوة باب قنوت) شخصی که میدانست رسول خدا در باره جهنمی بودن او و معاویه بشارت فرموده‌اند (تذکرة الخواص الامه ص ۵۲) شخصی که در ماجرای حکمین با حبله و ترویر انتخاب شده علی بن ایطالب علیه‌السلام را فریب داد (روضه‌الصفا ص ۲۸۰ تذکرة خواص الامه ص ۵۸ و حبیب‌السیرج ۱ ص ۲ والامامة والسياسة ج ۱ ص ۱۵۶ و تاریخ طبری ج ۶ ص ۲۵۶۳ و تاریخ کامل ابن اثیر

بذل کن او را که به از بذل نیست	هر که او را داشت محکم اهل نیست
بهتر از بذل و کرم چیزی مدان	کرده‌ام در دهر او را امتحان
چون ترا خوان گرم افتد بدست	کن ز جور مردمان کوتاه دست
زینهار از جور گرده‌ون دور باش	خاطرم اما مکن اینجا خراش
دست از ظلم جهان کوتاه کن	در حقیقت خدمت الله کن
دست از ظلم فقیر اینجا بدار	تا شوی در سوی عقبی رستگار

ج ۵ ص ۱۹۰۳ و تاریخ باقی ج ۱ ص ۱۰۲) شخصی که عمار یاسر او را دشمن خدا و رسول خدا معرفی کرده است (تذکرة الخواص ص ۵۲) شخصی که معاویه و خود را در مقابل امام حسن علیه السلام حق می دانست و حضرت او را تکفیر فرمود (شرح نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۰۱ و جمهرة الخطب ج ۲ ص ۱۲) شخصی که حتی عایشه بعد از هر نماز او را لعن می کرد (تاریخ ابوالفداء ج ۱ ص ۱۸۸ تذکرة خواص الامه ص ۶۲ تاریخ طبری ج ۶ ص ۶۰ تاریخ ابن اثیر ج ۳ ص ۱۵۵ تاریخ ابن کثیر ج ۷ ص ۳۱۲ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۳۳) شخصی که چون عثمان او را از حکومت مصر عزل کرد مردم را بر علیه عثمان می شورانید و آتش فتنه بر علیه عثمان را نه برای رضای خدا بلکه به لحاظ دشمنی شخصی خودش روشن کرد. (شرح ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۱۰۱) شخصی که امام حسن درباره اش فرمود تو ملعون پسر ملعونی و آیه «ان شائنک هو الابر» درباره پدربت نازل شده و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه اش به او نوشت من عبدالله علی امیرالمؤمنین الی الابتر بن الابتر (شرح ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۶۱ الفدیج ج ۲ ص ۱۳۰ بنقل از جمهرة الوسائل دکتر احمد زکی) شخصی که عبدالله ابن عباس او را به لحاظ حسارتی که به عبدالله بن جعفر کرده «ابر بن الابتر» خواند (الفدیج ج ۷ ص ۱۳۸) شخصی که ابوالاسود او را توبیخ کرده است (تاریخ ابن عساکر ج ۷ ص ۱۰۴) شخصی که در مبارزات زمانی که احساس می کرد شکست خواهد خورد فوراً عورتش را بیرون می افکند (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۱۱۱ کتاب صفین ص ۲۲ تاریخ ابن کثیر ج ۲ ص ۳۰) شخصی که علی امیرالمؤمنین را در حضور عبدالله جعفر سب کرد (شرح ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۱۰۴) شخصی که زمان خلافت عمر دزدی کرد (کشف الهاویه ص ۳۷۴ از ازالة الخفاء شاه ولی الله دهلوی) شخصی که رسول خدا را استهزاء می کرد و سنگ ریزه بسوی پرتاب میکرد و هودج زینب بنت النبی را با نیزه زده بطوری که آن بزرگوار بچه خود را مقطع نمود. (شرح ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۹۹) شخص سنگدلی که محمد بن ابوبکر را در حال تشنگی مفرط داخل صوف حمار مرده ای کرد و آتش زد (تاریخ ابوالفداء ج ۱ ص ۱۸۸ تذکرة خواص الامه ص ۵۲)

ناظم ایات اشاره فرموده اگر دنیا را بذل نکنی از «عمر و عاص» بدتر می میری، می نویسند وقتی شب عید فطر سال ۴۳ در حالیکه ۹۰ یا ۹۹ سال عمر داشت و پنجاه سال آنرا در بت پرستی سپری کرده بود به پسرش گفت دوست داشتم که در جنگ ذات السلاسل مرده بودم چه آنکه پس از آن در اموری داخل شدم که نمی دانم در نزد خدا چه حجت دارم پس نظری به کثرت اموالش نمود که ۷۰ پوست گاو ملو زر داشت گفت کاشکی اینها بشکل شتر بود، کاش سی سال قبل از این مرده بودم دنیای معاویه را اصلاح کردم و دین خود را فاسد کردم (تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۹۸ و در ناسخ التواریخ امام حسن ص ۱۷۰ مسئله زر عنوان شده است)

دست خود کوتاه داری از بدی گر همیخواهی نشان سرمدی
دل ز آزار کسان بردار تو ورنه رفتی در جهان بر دار تو
اندر اینجا محرم راز منی روز غمها شادی و ناز منی

اشاره به امام ثانی عشر مهدی آل پیغمبر (ص)

در جهان بسیار پیر و پیشواست غیر مهدی من نمیدانم کجاست
هر کسی پیری گرفته در جهان دست ما و دامن صاحب زمان^۲

۱ - حضرت رسول خدا صلوات الله علیه بعد از این که سفر آسمانی معراج را به اتمام بردند و در مراجعت آنچه بر آن بزرگوار گذشته بود بیان می نمودند فرمودند که حق تعالی خطابشان کردند «ملتفت شو به جانب راست هر ش پیغمبر فرمود که ملتفت شدم پس دیدم علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام و علی علیه السلام و محمد علیه السلام و جعفر علیه السلام و موسی علیه السلام و علی علیه السلام و محمد علیه السلام و علی علیه السلام و حسن علیه السلام و مهدی علیه السلام را که در نوری مثل آب تنگ ایستاده بودند و نماز می کردند و مهدی علیه السلام در میان آنها مانند ستاره ای درخشان بود. پس حق تعالی فرمود: ای محمد اینها حجّتند و این مهدی از جمله عترت تو، بازیافت کننده خون خونخواه است، ای محمد به عزت و جلال خودم قسم که اوست حجّت لازم از برای دوستان من و انتقام کشنده است از دشمنان من (مقتل خوارزمی ج ۱ ص ۹۶ صراط المستقیم بیاضی ج ۲ ص ۱۴۳) و (فراند السمطين ج ۲ ص ۴۲۱) و جای دیگر از سلمان روایت کرده اند که گفت: «داخل شدم بر پیغمبر (ص) و حسین بن علی علیهما السلام بر رانهای آن حضرت نشسته بود و آن حضرت چشمها و دهان او را می بوسید و می گفت که تو سید پسر سیدی تو امام پسر امامی و پدر نه امامی، تو حجّت پسر حجّتی و پدر حجّت های نه گانه ای که نهم ایشان قائم ایشان است (مقتل خوارزمی ج ۱ ص ۱۴۶ مناقب ابن شهر آشوب ج ۴ ص ۷۰ و ۷۱ بهار الانوار ج ۲۳ ص ۲۹۵ حدیث ۵۶)

۲ - نزد اهل طریقت آنچه بسیار حائز اهمیت می باشد و رکن اصلی سیر و سلوک دانسته اند مسئله دلیل راه است که به اسم های گوناگون از او یاد کرده اند و سالک راه او را به عنوان خضر و هادی خویش انتخاب مینماید.

ناظم ایات، حضرت حجة ابن الحسن العسکری روحی فدا را که امام و پیشواست خضر راه و هادی سیر عبودیت شناخته است، در حقیقت آنچه که پیشینیان او در ضرورت پیر گزینی به آن استدلال کرده اند نپذیرفته، بلکه معتقد است با الاضات و عنایاتی که بر اثر توجه و توسل به ساحت قدس ملائک پاسبان امام زمان روحی فداه نصیب سالک الی الله میشود و میتواند او را به مقصد اقصی آرزو برساند و انسان سالک را از داشتن شیخی که خانقاه دارد بی نیاز سازد.

زیرا چنین مقتدایی که امام حی قائم است و از نسل علی علیه السلام میباشد نه از نسل عمر و مظهر

او بود^۱ اینجا امام و پیشوا حکم این کرده خدا در انما^۲

«عینی و انما ولیکم الله و رسوله می باشد، مفترض الطاعة است و مطیع و منقاد او بودن خود بهترین سلوک طریق عبودیت می باشد.»

علاوه کدام پیر طریقت و مرشد راهی نازنین تر از حضرت اوست که به حکم و انما یرید الله لبذهب عنکم الرجس، از هرگونه ناپاکی که گناهان و نافرمانیها، اطاعت از شیطان و نفس مصادیق آنند پاک می باشد. و ما کدام دلیل راهی را می توانیم پیدا کنیم که بالحقیقه از هرگونه رجس در حد دون مقام معصوم علیه السلام پاک باشد و برآستی بتوان او را مؤمنی دانست که در آئینه مؤمن فوق خود جمال باطنی خویش را دیده است تا سالک مؤمن خود را در آئینه قدس ایمان او مشاهده کند.

ثالثاً برای رسیدن به معرفت الله راهی جز معرفت معصوم علیه السلام نداریم و فقط از طریق عرفان به صاحبان ولایت که هیاکل توحیدند می توان به حقایق و اسرار عوالم هستی پی برد و همه حقایق و اسرار وجود در ذات آن ذوات مقدسه جلوه های نوری و الله نور السموات، که نور الله فی الارضین هستند در حقیقت خود آن مظاهر ربوبی نقش بسته است و صورت هستی هر حقیقتی در لوح حقیقت آنان کتاب شده، صورت علمی عوالم وجود می باشند.

در اینصورت وجود آنان بزرگترین نعمت حق و ظهور حقایق نوری آنان در هیاکل بشری از من بزرگ اوست تا با شفیع قرار دادن یا صراط قرار دادن آنان و جلب نظر اسرار آمیزشان از حذب خاص الهی بهره مند گردیم و راه نزدیکتر، مهمتر این که صراط مستقیم قرآن که ولایت است را از دست ندهیم سالک باید این راز را از زیارت جامعه بباموزد که می خوانیم «استلک ان تدخلنی فی حبله العارفين بهم و بحقیقهم و فی زمره المرحومین بشفاعتھم انک ارحم الراحمین» یعنی پروردگارا از تو می خواهم مرا از آنها قرار دهی که به مقام حضرات معصومین و به حق آنان معرفت دارند و مرا در زمره آنها که با شفاعت معصومین مشمول رحمت خاصه تو می شوند داخل کنی پروردگارا تویی ارحم الراحمین.

رابعاً میدانیم که افاضات از مقام ربوبی به مقام ولایت می رسد و از مقام ولایت به مرتبه اعلی و مراتب عالی ذات سالک رسیده و از این مراتب نیز به مراتب نازل ذات او می رسد در نظر ابتدایی و سطحی افاضاتی که به سالک می رسد از مراتب عالی ذات اوست ولی در پشت پرده از مقام ولایت می باشد و اگر جان مسئله را در نظر بگیریم، همه افاضات از مقام ربوبی است به لحاظ توحید و به لحاظ نادیده گرفتن اسباب و علل و با وسائط فیض همه آنچه به سالک الی الله افاضه می گردد از جانب مبداء متعال بوده و مبدأ همه افاضات مقام ربوبی است و اگر اسباب و علل و وسائل را که مجاری فیض هستند در نظر بگیریم آنچه به سالک الی الله افاضه میشود به یک نظر از ملائکه به یک نظر از مراتب عالی ذات خود سالک و یک نظر از مقام ولایت است. اگر حجاب اول را به بینیم افاضات از ملائکه به سالک می رسد و اگر حجاب اول را کنار زده و از آن بگذریم و به باطن آن متوجه باشیم، افاضات را از مراتب عالی ذات خود سالک خواهیم دید و چنانچه از این حجاب گذشته و به آن سوی آن نظر کنیم افاضات را از مقام ولایت مطلقه خواهیم یافت و در اینجا اگر به باطن امر متوجه باشیم افاضات را از مقام ربوبی خواهیم دید، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن.

و در زیارت جامعه می خوانیم «بکم یسلک الی الرضوانه بوسیلۃ شما و به توسط شما حرکت و

هست عطار اندر اینجا پی روش حب دنیائی نبوده یک جوش
در طریق اوبسوی شرع رو تا ز ظلمت رخ نماید ماه نو
من در این راهم مرا او پیشواست^۱ چونکه بعد از مصطفی او مقتداست

۱- سلوک به سوی رضوان خدای متعال انجام می گیرد یعنی سلوک سالک بسوی رضوان و به سوی لقاء به سبب آنان تحقق می یابد. پس آنچه از جذبات و هدایت ها و عنایت ها و اشارت ها و انوار الهی و افاضات ربوبی از همان اول شروع به سلوک تا آخر آن به سالک الی الله می رسد و آن مددها که قدم به قدم از جانب حضرت حق به وی میشود همه و همه از طریق آنان و به توسط آنان می باشد. آنکه به اذن الله دست سالک را می گیرد و پیش می برد آنان هستند که دست خدا میباشند و آنکه به اذن الله در هر قدم و در هر منزلی بآبی بسوی مقصد اعلی به یاری سالک صادق و دردمند باز می کنند، آنان هستند زیرا باب الله می باشند. و خلاصه سخن هر فیضی که به سالک از مقام ربوبی میرسد از طریق آنان میرسد و هر قدمی که سالک بسوی مقصد برمی دارد به توسط آنان و به کمک و ارشاد و راه گشایی آنان برمی دارد و این به مشیت خود حضرت حق و به اذن خود اوست.

۲- منظور از «انما» آیه مبارکه «انما ولیکم الله و رسوله» (مائده: ۵۵) و ممکنست آیه «انما یرید الله لیزه عنکم الرجس اهل البیت» (احزاب: ۳۳) باشد از مصرع نخست بیت برمی آید که آیه «انما ولیکم الله و رسوله» منظور است ولی چون طهارت و عصمت روح آیه نخست می باشد میتوان هر دو را منظور داشت بدین معنی: چون «انما یرید الله لیزه عنکم الرجس» بوده اند «انما ولیکم الله و رسوله» اند در زبان و ادبیات عرب کلمه «انما» از قوی ترین ادوات حصر بوده و ما بعد خود را اثبات و غیر آن را نفی می کند مثلاً می گوئیم: «انما الفقیه علی» همانا فقط علی فقیه است و بس، یعنی اثبات فقه بر علی و نفی آن از غیر او.

مؤلف «لسان العرب» ابن منظور در معنای لغوی «انما» می نویسد «انما کارش اثبات چیزی که پس از آن آمده برای کسی و نفی آن چیز از غیر آن کس می باشد، مثلاً گفته می شود: انما یدافع عن احسابهم انا و مثلی یعنی ما بدافع عن احسابهم الا انا و مثلی» (لسان العرب ج ۱۴ ص ۲۱ چاپ بیروت) بنابراین حصر در لغت دارای دو مدل است: مدلول ایجابی و مدلول سلبی و معنای حصر با این دو مدلول تمام است. پس در پرتو چنین معنایی از حصر، معنای آیه کریمه «انما ولیکم الله و رسوله» اثبات ولایت خدا و رسول و به حکم آیه مبارکه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» (نساء: ۵۹) برای ائمه طاهرین و در زمان غیبت کبری نیز به اعتبار «و اماالحوادث الواقعة فارجموا فیها رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم» (جواهر ج ۲۰ ص ۱۸) برای فقیه آل محمد است.

و در پرتو چنین معنایی از حصر معنای آیه کریمه تطهیر چنین می باشد اثبات تطهیر برای آل بیت به اراده خداوند و نفی این که خداوند اراده تطهیر غیر اهل بیت را کرده باشد.

۱- در عصر امامت هر امام معصوم علیه السلام که در حقیقت خلیفه الله است، پیشوای بعد از رسول خدا اوست و در عصر ما حضرت حجة ابن الحسن العسکری روحی فداست که اطاعتش یعنی در عصر نواب خاصه، اطاعت آنان و به ایام غیبت کبری اطاعت نواب عامه رستگاری است. و دوستی آن ذات القدس که دوستی اجداد طاهرنش ائمه معصومین علیهم السلام می باشد مایه نجات از دوزخ است که از رسول خدا نقل کرده اند: هر که خواهد زندگانی کند مثل زندگانی من و به میرد مثل مردن

پی برای بر راه راست اینجا برده‌ام	پیروی شرع احمد کرده‌ام
جوشش زقوم باشد نوش تو	حکم احمد گرداری گوش تو
نیستم از جاهلان دم غول	حکم احمد کرده‌ام اینجا قبول
میروم اینراه تا جانم بجاست	شکر حق گویم که دارم راه راست
هر که گمراه است او همچون خسی است	راه سرگردان در اینعالم بسی است
در چنین راه ای پسر اینجا بمیر	گرنه گمراه راه راست گیر
بگذری از چرخ دولابی چو خضر	تا حیات و زندگی یابی چو خضر
تا شوی اهل یقین را پیشرو	گفته رهبر در اینجا که شنو

احتراز از مجالست جاهلان و گریز از بدان

زانکه پیش اوست اینجا جان بجو	پیش نادان اندرین دنیا مرو
گفته‌اند پیران دانا این سخن	پیش نادان عمر خود ضایع مکن
جان او می‌آید اینجا بر لبی	هر که بانادان بسر برده شبی
تا بروز مرگ او دلخسته است	هر که بانادان شبی بنشسته است
خویش را بر دار دزدان راست کرد	هر که بانادان نشست و خاست کرد
پیشکی گردد بعقبی دوزخی	هر که با نادان کند همصحبتی
گر نمیدانی یکی اینجا به بین	دوزخی دارم ز دست همنشین
ترک گیری صحبت نامرد را	تا بدانی حال اهل درد را
غصه پر از بدان بر من گذشت	من ندارم با کسی اینجا نشست
گر همیخواهی که باشی نیک بخت	از بدان ایمن نباشی هیچ وقت
رفت کنج خلوت و حوری گرفت	از بدان مرد خدا دوری گرفت

→ من و ساکن شود در جنت عدن که پروردگار من آن را به من وعده کرده است؛ پس باید که قبول کند علی بن ابیطالب و ذریه او را که بعد از اویند، پس به درستی که ایشان این امت را از طریق هدایت بیرون نمی‌برند و به وادی ظلمات نمی‌افکنند (منافق خوارزمی ص ۷۵ حدیث ۵۵ مستدرک حاکم ج ۳ ص ۱۳۹ حدیث ۲۲۰) (با اندکی اختلاف) کنز العمال ج ۱۱ ص ۶۱۱ حدیث ۳۲۹۵۹ و ۳۲۹۶۰ حلیه الاولیاء ج ۱ ص ۸۶ (با اندکی اختلاف) قرآن السعیدین ج ۱ ص ۵۵ حدیث ۲۰

از بدان هر کو گناره کرده است
 از بدان اینجا نباشی ایجوان
 از بدان تو روز نیکوئی مجو
 از بدان هرگز نجوئی هیچ چیز
 از بدان آزرده گشته انبیا
 از بدان جور فراوان دیده‌ام
 از بدان دلخسته‌ام در این جهان
 از بدان دارم دلی پر درد و سوز
 از بدان ویران شده ملک دلم
 از بدان کرده خلاص اینجا ویم
 از بدان جانان مرا کرده خلاصی
 از بدانم در جهان آزاد کرد
 از بدان در راستی یابی امان
 رو تو اینجا با خدای خویش باش
 بر فقیر و زیردستان رحم کن
 زینهارى پند من در گوش گیر
 زینهارى کنج کوهی کن تو جا
 زینهارى تا توانی گوشه گیر
 زینهارى دل نه‌بندی در جهان
 در جهان غیر از بلا و درد نیست
 تیغ بر دست و ستاده بهر آن
 از برای راستان استاده است
 ظالمان را میکند اینجا قصاص
 من ورا دانستم اینجا نزد خود
 مرهم او بود ما را ذوق جان
 مرهمش اینجا شفای درد بود

حکم او بر سنگ خاره کرده است
 جاهلان را هم ز پیشی خود بران
 راز دل را نیز با نادان مگو
 نیستند اینقوم از اهل تمیز
 جور پر دیدند از ایشان اولیا
 در دل شبها بحق نالیده‌ام
 با فغان و درد و زاری همزبان
 در سیاهی است ما را دیده روز
 لیک جانان گشته اینجا واصلم
 ورنه گشته بود خشک اینجا نیم
 در لسانم او نهاده سر خاص
 خانه ویران من آباد کرد
 گوش اندر راستی اینجا بجان
 تخم نیکوئی در اینعالم بپاش
 تا ترا ایمان بود بشنو سخن
 شربت نور صفاتم نوش گیر
 تا ز غم یابی نجات و از بلا
 وین نصیحتهای ما را توشه گیر
 بگذر از وی روی کن سوی جنان
 لیک واقف باش کوبی مرد نیست
 تا کند قطع سر نادان روان
 کهروانرا دل بخون بنهاده است
 ظاهر است بر ما و تو ایمرد خاص
 گفت این مرهم بنه بر درد خود
 آن شفای دل بماند جاودان
 شربت از دست خودم درخورد بود

مرهم دلدار ما را شد شفا
روی آن دلدار دیدم روبرو
در سبوی خم خود اندازمی
این لسان از آنسو دارد شراب
پس می از جام لسان ده خلق را
در خرابات جهان بنشین دمی
بر حریفان جهان پیمای می
بعد از آن زین دایره بیرون مرو
مست شو اندر سماع و چرخ زن
در پی چرخ زنان بنشسته
پیره زال دهر را کردی نکاح
ده طلاقش^۱ ورنه خونت میخورد
او نهد بالش نرمت هر زمان
خویش را در صورت آرایش کند
همچو طفلانت کند اینجا بخواب
میخورد مالت که میراث من است
روی از آن گردان اگر مرد منی
روی خود گردان ازو دلشاد شو
یار کرده آگهم از سز او
یار بنموده مرا اینجای راه

گشته‌ام آئینه گیتی نما
گفت ای عطار پر کن این سبو
بشکن اینجام جم و خمهای کی
تا خورند رندان بدلهای کباب
پاره گردان خرقة‌های زرق را
پاش درد بیدلاتوا مرهمی
از دم عود و زناشهای نی
وین ندا از صوفیان دل شنو
ورنه بنشین در پی آن چرخ زن
همچو نامردان در و دل بسته
نیست این کاره از اهل صلاح
گر سخن گفתי زیانت میخورد
تا سرت برد ز تن یا خود زبان
بر سر بستر ترا مالش کند
بعد از آن خونت خورده همچون شراب
بهر روح دیگران جسمت کم است
ورنه اندر دست او جان میکنی
و از چنین بند گران آزاد شو
دور شو عطار از این رنگ و بو
پاک کرده جسم مارا از گناه

۱ - بکار گرفتن این اصطلاح مستفیض شدن از کلام مبارک حضرت علی علیه‌السلام است که میفرماید: یا دنیا یا دنیا! البیک عنی، ابی تعرضت؟ ام الی تشوقت؟ لاحان حینک؟ هیئات! غری غیری، لاحاجة لی فیک قد طلقک ثلاثاً! لا رجعة فیها! لعیشک قصیر و خطرک بئیر و املک حقیر، آه من قلة الزاد و طول الطريق و بعد السفر و عظیم المورده ای دنیا، ای دنیا! از من دور شو، آیا برای فریب دادن من، خود را عرضه می‌کنی و به من اظهار علاقه می‌نمایی! این گناه وقت تو نیست، هیئات! دیگری را به فریب که مرا به تو نیازی نیست من ترا به طلاقه کرده‌ام که در آن بازگشت نیست، پس زندگی تو کوتاه و ارزش تو اندک و آرزوی تو ناچیز است، آه از کمی توشه و درازی راه و دوری سفر و عظمت منزل (نهج‌البلاغه کلمات قصار شماره ۷۷)

راه بنموده است ما را سوی خویش	غم ندارم از هزاران زهر نیش
یار را بشناس اگر غافل نه	همچو اهل کفر بر باطل نه
یار را بشناس در خود کن نظر	گر ترا هست از درون خود خبر
یار را بشناس از او غافل مشو	ورنه شیطانت کند اینجا گرو
هر که او خود را شناسد ^۱ در جهان	او بود قطب زمین و آسمان
نیست بهتر از شناسائی خویش	بگذر ای نادان ز رسوائی خویش
تو ز نادانی شوی رسوای خلق	پاره گردان بر تن ای سالوس دلق
هست رسوا آنکه او در جهل مرد	پر شده پیمانه اش اینجا ز درد

۱ - حضرت مولی الموحدين علی بن ابیطالب سلام الله عليه میفرماید: من عرف نفسه فقد انتهى الى غاية كل معرفة و علم، یعنی هر کس خود را بشناسد به آخرین درجهٔ هر معرفت و هر علمی نایل آمده است (غررالحکم) از این بیان مبارک می توان این حقیقت را استفاده نمود که هر علم و هر معرفتی از جانب خداوند به حقیقت اصلی و به ذات پشت پردهٔ انسان تعلیم و افاضه شده است، انسان در ذات پشت پردهٔ خود، از هر علم و هر معرفتی برخوردار بوده و به آنچه دانستی است احاطهٔ علمی دارد و اصل ذات او به عوالم وجود و اسرار و حقایق هستی، علم دارد و صورت وجود در او نقش بسته است و در نتیجه آنچه برای انسان در مقام مکاشفه معلوم می گردد و از خود او و از مراتب عالیة ذات خویش به او می رسد و خود او، خود را به اذن الله تسلیم می کند و به عبارتی، انسان در منزلهای پائین تر از خود در منزلهای بالاتر تعلیم می گیرد و «من» نازل، از «من» عالی استفاضه می نماید.

مولانا جلال الدین محمد مولوی خراسانی هم میگوید:

رو نـمـره نـنـگـه بـخـوان	دل طلب کن دل منه بر استخوان
کار جمال دل جمال باقی است	دو لبش از آب حیوان مساقی است
خود هم او آب و هم او ساقی و مست	هر سه یک شد چون طلسم تو شکست
آن یکی را تو ندانی از قیاس	بندگی کن زاز کم خاناشناس

(دفتر دوم مثنوی)

بهمین لحاظ است که فرموده اند: کفی بالمرء معرفة ان يعرف نفسه (غررالحکم) برای مرد در تحصیل شناخت و معرفت همین بس که خود را بشناسد. این شناخت مقدمهٔ معرفت الله است و اگر سالک این مرتبه از شناخت را نداشته باشد به مرتبه بالاتر راهی ندارد که امام علی علیه السلام فرمود: کیف يعرف غیره من بجهل نفسه، یعنی: چگونه غیر خود را خواهد شناخت کسی که خود را نمی شناسد (غررالحکم) در اینصورت برای رسیدن به معرفت حق و برای تحصیل علم و شناخت اسرار وجود، راهی جز شناخت «خود» وجود ندارد و فقط از طریق عرفان «خود» می توان به حقایق و اسرار عوالم هستی پی برد و همهٔ حقایق و اسرار وجود، در ذات خود انسان و در حقیقت خود او نقش بسته است و صورت هستی در لوح حقیقت او کتابت شده و اصل او، صورت علمی عوامل وجود می باشد و این بدان معنی است که هر چه به انسان در مراتب نازلهٔ او تعلیم می شود از آسمان حقیقت خود او، به او می رسد و معلم او به اذن الله خود اوست.

بگذر از جهل و بزن صیقل دلت
 بگذر از جهل و بدان اسرار دل
 بگذران خود را ز جهل اینجهان
 هر که از اهل جهان برخاسته
 سالها رفتی بجهل و حال نه
 مال گرداییست افتاده در او
 اینجهان باکس ندارد آشتی
 اینجهان بسیار دارد گمراهان
 ما برای دانش اینجا آمدم
 تو ز دانش غافل ایمرده دل
 تو نه آگاه از حال دلم
 باطم گویی ز سوزی گفته‌ام
 در زخم در خرمی آتش شبی
 یا کنم رسوای خلقت در جهان
 واقف خود باش و اینکار عظیم
 رو بسوی هاویه کردی بجهل
 کار بد از جاهلان پیدا شود
 ور چنین رسوای ماند تا ابد
 حال اهل درد کی داند لئیم
 حال اهل دل نمیدانی برو
 حال دل دانسته اینجا که چیست
 تو شناسای دل بیننده شو
 هر که بشناسد یقین خویش را
 تو برای دانش اینجا آمدی
 گر همیخواهی که یابی حاصلت
 تا نباشی پیش حق سبحان خجل
 تا شود حاصل ترا سر نهان
 باغ جنت را ز خود آراسته
 جان بداده بهر مال و مال نه
 جان بسختی عاقبت داده در او
 افکند کس را درون آتشی
 میکند بر دانش اینجا امتحان
 کام خود از دانش اینجا بستیم
 چند باشی همچو نادانان خجل
 ز آنسبب گویی در اینجا باطم
 بهر تو آتش عجایب پخته‌ام
 یا نهم بر داغ قلب تو تبی
 یا کنم همچون سگت در ریسان
 کرده بر خودحرام اینجا ملیم
 پیش دانایان شود اینکار سهل
 همچو مردودی که او رسوا شود
 اینچنین گمراه کی بیند احد
 می‌رود از اینجهان با خوف و بیم
 گوشه گیر و حشیشش میدرو
 بیت‌الله است و ملک هرولست
 واندرو پنهان چو شب دزدنده شو
 او بداند آخرین خویش را
 نه برای ظلم کردن آمدی

در توبه^۱ که باب‌الابواب سلوک و طریقت است

از بدی کسی می‌رود در سوی نار از بدی رو توبه^۱ کن صد زینهار

رو ز توبه خویش را احیا بده^۲ تا که باشد روزت از هر روز به

۱ - توبه عبارتست از ندامت و پشیمانی از اعمال گذشته زیرا رسول خدا صلوات‌الله علیه فرموده‌اند: ندامت و پشیمانی توبه است؛ (حقائق ص ۲۸۶) در اینصورت کسی را میتوان ثابت نامید که واقماً و قلباً از گناهان گذشته‌اش پشیمان باشد.

۲ - اغیار و اوهام که بر دل حاکم گشتند در هر لحظه دل را به سویی می‌کشانند و از حالی به حالی می‌اندازند، چنان میشود که انسان را در دو لحظه به یک حال نمی‌گذارند و حتی لحظه‌ای دل از اسارت آنها و از سیطره آنها نمی‌تواند خود را آزاد نموده و کنار بکشد و بالاخره دل، دل نیست، زیرا آنهمه اغیار و اوهامی که نه خود معنی دارند و نه اسارت به آنها مفهومی دارد و نه خوش و ناخوش بود با آنها را می‌توان توجیه نمود، جز این که از مقصود باز بدارند و خسران و هلاکت بار بیآورند ثمره‌ای نداشته عاقبت دل را از حیثیت می‌اندازند حرم خدا را بتخانه میسازند.

عاصی آلوده به معاصی با حصول بقظه‌ای ضلالت‌ها و انحراف‌ها در مجموع، مسیر هلاکت بار و درد آوری که پیش گرفته و هم در پیش داشته روشن می‌گردد. از همین مقطع بیداری است که یقین می‌کند نمی‌تواند به راهی که در پیش داشته ادامه دهد. غافل بیدار شده باید تا فرصت از دست نرفته یعنی حال بازگشت به گناه فراهم نیامده است از آنچه موجب هبوط او گردیده توبه کند و در نجات خویش کوشش نماید و اگر توبه ننموده کار امروز را به فردا الکند به خویش ظلم کرده است و من لم یتب فاولئک هم الظالمون، و آنان که توبه نکنند، ظلم بر خود کرده‌اند و نسبت به خود ظالم هستند (حجرات: ۱۱)

غافل آنروز که دل به غیر الله سپرد و خانه الهی را به رجس هر آلوده‌ای ناپاک کرد بر خود ستم و ظلم نموده بود که در دعای شریف کمیل هم می‌خوانیم «ظلمت نفسی» این ظلم و ستم بر نفس بر اثر نادانی بوده است که فرموده: «و تجرات بجهلی» ولی اگر در پی تابش نور بیداری دست به کاری نزنند که غصه هبوط از جنب طهارت سر آید، دیگر جهل نیست، بل سماجت بر گناه اندوزی است. پس وظیفه غافل بیدار اینست که خود را از راهی که تا به حال در پیش گرفته بوده برگردد، پشت به گناه خانه و هم نشینان گناهکار نموده روی به خدای متعال آورد، در همین لحظات جهاد اکبر است که وسوسه‌های ابلیسی آهسته آهسته انسان غافل را پر کرده بهر نوعی که امکان‌پذیر باشد مانع بازگشت به خدا را فراهم می‌آورد، نخستین حالی که در چنین زمانی به وسوسه ابلیس یعنی القاء میشود بزرگ دیدن گناه و مأیوس شدن از آمرزش خداست، در سورتی که راه سیر و صعود الی الله و اصلاح نفس هیچگاه مسدود نمی‌شود زیرا خداوند مهربان راه توبه و بازگشت را باز نموده و حتی از آنان که به گناه مبتلایند خواسته که بسویش باز گردند و به سحاب رحمتی که بر اثر توبه از آسمان توجه به عبد باریدن می‌گیرد، لوح نفس از آلودگیها و پلیدهای گناهان بشویند و این عنایت و مکرمت را بصورت منشور جاوید در قرآن کریم بیان فرموده: «قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً» انه هو الغفور الرحیم به بندگان من که بر خودشان ستم کرده‌اند بگو: از رحمت خدا مأیوس نشوید که خدا همه گناهان را می‌آمرزد و او بخشنده و مهربان است (زمر: ۵۲)

اولت^۱ منزل در اینره توبه است رو پراه توبه کن کین ره بهست

«بلکه اگر نافرمانی نموده به گناهی آلوده شده‌اند بسوی پاکی و طهارت بازگردند و توبه کنند و اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» هنگامی که مؤمنین نزد تو آمدند بگو: سلام بر شما باد خدا رحمت و مهربانی را بر خودش لازم دانسته است هر یک از شما که در اثر نادانی کار زشتی را انجام دهد آنگاه توبه کند و بسوی خدا بازگردد و خودش را اصلاح کند البته که خدا آمرزنده و مهربان است (انعام: ۵۴)

۳- منظور از احیاء آنست: آنچه دل در پی تابش نور بیداری می‌طلبد همان است که در اصل داشته و بر اثر طنازی و دلربائی آرایش داده شده‌های شیطان و وسوسه‌های نفس رفته رفته از دست داده و از «من ملک بودم و فردوس برین جایم بوده کوچکترین نشانی باقی نمانده است، و به فراق آن گرفتار شده و حال که به تابش نور یقظه سرمایه اندوخته وجود عاریتی را دیده، بطرف «من ملک بودم» مجذوب گردیده، روی به جانب حق آورده، همان را می‌خواهد که قبل از افتادن در وادی هجران داشته است و آن اینکه در منظر دل فقط او بود و دل متفرق در او و مبتهج به او و فارغ از غیر او.

بیان شوق چه حاجت که شرح آتش دل توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد

هوای گوی تو از سر نمی‌رود آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد

در اینصورت ناظم آیات بهترین واژه را به استخدام کشیده و منظور رسانده که توبه احیاءکننده است. ۱- بعد از بیداری اولین قدم در سلوک الی‌الله توبه از دلدادگی‌ها و دل‌بستگی‌هایی است که «ملک» بودن را از انسان بازگرفته از «فردوس برین» به «دیر خراب آلوده» هبوطش داده است.

چون یقظه بیدار شدن و بخود آمدن است و نمی‌شود آنرا قدم اول محسوب نمود بعضی گفته‌اند توبه اولین قدم در سلوک الی‌الله است.

لکن به این توجه باید داشت غافل همانند کسی که در خواب باشد و سپس بیدار گردد بخود آمده و بیدار گشته و نسبت به روشی که در پیش گرفته، آنگاه شده به ضلالت و انحراف خود پی برده است، او می‌بیند که از صراط مستقیم ربوبیت به راه باطل کنیده شده و آنچه را در پیش داشته جز راه باطل نبوده، همه سعی و کوشش او در جهت اوهام و خیالها افتاده و همه حزن‌ها و شادی‌های او جز غمت نبوده، همه وزن خود و قوای جسمی و روحی خود را در طریق خیالها و باطلها ضایع کرده است، مصمم می‌شود به پند

هین برون کن از سر این تخیل‌ها هین بروب از دل چنین تبدیل‌ها

را جامه عمل پوشد و از راهی که یک عمر با جدیت و اختیار خویش انتخاب نموده و جز هلاکت و خسران، حسرت فوق تصور و عذاب دردناک عواقب و نتایج دیگری نداشته است بازگشته روی جسم و جان بسوی حضرت دوست دارد. چون پای طلب به میان می‌آید، بخود آمدن و بیدار شدن را نخستین قدم ندانسته بلکه طلب را اولین وادی و نخستین قدم به حساب می‌آوریم و در چنین صورتی چون غافل بیدار به قصد طلب رضایت دارد و سپس دیدار او حرکت سلوکیش را آغاز مینماید. ناگزیراً می‌بایست با آنچه سرگرم بوده، دل مشغول داشته وداع کند یعنی توبه نماید به این اعتبار توبه قدم دوم خواهد بود.

توبه کن همچو مردان خدا تا برند گروبیانت بر سما

اگر نیروی طلب در تمامی منازل موجب حرکت نگردد برای سالک سکون می آید و همینطور به حکم «حسنات الابرار سیئات المقربين» اگر از آنچه در هر وادی گناه محسوب میشود توبه نشود و درک منزل بعد حاصل نیابد و اگر عشق به مرتبت و منزلت بیشتری که نزدیکی به قرب مقصود است نباشد، ذوق و شوق سلوک می میرد و همین طور تمامی رتبت های قبل، اگر در منزل بعد بکار گرفته نشود سفر عبودیت انجام نمی پذیرد در اینصورت توبه در تمامی منازل هست نسبت به منزل بعدی نیز قدم اول و نخستین منزل محسوب می شود.

۱- نور بیداری نعمتی است الهی که از طریق مقام ولایت نصیب غافل گردیده و با تابش خود او را با ظلمت آفرین های درون آشنا میسازد و به دنبال آن غافل به راه می افتد تا خویش را از ظلمت بیرون برد. و این بر اثر دوستی خداست که نور یقظه با خود آورده است «الله ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النوره» (بقره: ۲۵۹) پس اگر رحمت لطف الهی نباشد غافل ظلمت نشین می ماند در دعای صباح هم از زبان ولی الله الاعظم امیرالمؤمنین سلام الله علیه می خوانیم «الهی ان لم تبدثنی الرحمة منک بهحسن التوفیق فمن السالک بی الیک فی واضح الطريق» پروردگارا اگر در ابتدا از تو رحمت و عنایتی که توفیق خوب از جانب تو را در بر دارد به سراغ من نیابد و اگر قبلاً لطف و نظری از تو نباشد کیست که مرا در طریق واضح و روشن بسوی تو بیاورد و غافل باید بداند که خدای مهربان او را یاد کرده است و به حضور در قرب فرا خوانده شده است که در دعای عرفه می خوانیم «انت الذاکر قبل الذاکرین و انت البادی بالاحسان قبل توجه العابدین» یعنی «پروردگارا تویی یاد کننده قبل از اینکه یاد کنندگان به یاد تو افتند و تویی که ابتداء به احسان و به انعام می کنی قبل از اینکه عبادت کنندگان بسوی تو متوجه گردند»

نمونه های زیادی از فراخوانده های بسوی طهارت را می توانیم نام به بریم که مردانه توبه کردند و در زمره مردان خدا قرار گرفتند. بشر که لقب «حافی» بخود گرفت از جمله آنهاست گفته اند «او در زمان حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه در بغداد میزیسته است. در اول امر خود مردی غوطه ور در دنیا و غرق در اوهام و اهل عیش و نوش بوده است، در یکی از روزها که او با مأموسان خود در منزل خویش مجلس عشرت برگزار نموده و مشغول بود، در همان حال گذر آن حضرت از کنار منزل وی افتاد و صدای ساز و آواز و نی و رقص از آنجا شنید، در همان هنگام هم کنیزی که خدمتگذار بود از داخل خانه وی برای بیرون ریختن خاکروبه خارج شد. امام به آن کنیز فرمود: صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟ کنیز گفت: آزاد است. امام فرمود: راست گفتی، زیرا اگر بنده بود از مولای خود می ترسید. این مکالمه تا حدودی موجب تأخیر در برگشت همان کنیز خدمتکار گردید و طبعاً وقتی داخل خانه شده بشر در حالی که در سفره بوده پرسید، چه چیز باعث گردید که دیر آمدی؟ او جریان گفت و گوی خود با آن حضرت را برای وی نقل کرد. (مفالات ج ۲ ص ۳۵) جملاتی که امام فرموده بود چنان در وجود «بشر» و در دل او اثر گذاشت که از همان سر سفره با سرعت و با پای برهنه بیرون دوید و به محضر آن حضرت شتافت، همین که امام را مشاهده نمود گریه کرد و شرمیده شد و عذر خواست، به دست شریف امام توبه نمود از همان لحظه چون پای برهنه بسوی امام دویده بود تا آخر عمر پای برهنه راه می رفت. مولانا جلال الدین محمد مولوی خراسانی چه دلنشین این مرتبت را توصیف فرموده است:

هر که او در راه توبه رفته است	بیشکی نزدیک جانان زنده است
توبه کن پس قدم در راه نه	وین لسان را بر دل آگاه نه
توبه کن همچو مردان ایجوان	تا بمانی از شیاطین در امان
توبه کن دست از عصیان بدار	تا نباشی روز محشر شرمسار
توبه کن پاک شو از هر گناه	تا شوی واقف باسرار الاله
توبه کن چون نصوح ^۱ اندر جهان	تا شوی ایمن ز خوف این بدان

→ خانهای مرده اندر گور تن
گوید این آواز آواها جداست

این نمونه همان است که در زیارت جامعه می خوانیم «السلام علی ائمة الدعاة و ... صراط نوره و برهانه» یعنی سلام بر امامان بزرگوار که دعوت کننده بسوی خدا و ... صراط او و نور او هستند. انسان سالک می باید رابطه توسلی خویش را با دارندگان مقام ولایت لحظه به لحظه بیش از پیش کند تا از افاضات ربوبی و به تعبیری از برکات وجودی آنان که همان فیوض الهی است حظ و نصیب بیشتری به برد زیرا همانطور که زمین به نور آنها روشن میشود یعنی خورشید همانطور که ماه از او منیر می گردد از نور مقام ولایت روشن می گردد، نور دل هم از نور آن ذوات مقدسه است چنانکه در زیارت جامعه می خوانیم: «و اشرفت الارض بنورکم و فاز العائرون بولابنکم». یعنی «و زمین، چه ارض ظاهر و چه ارض دل، با نور شما روشن گشته و آنها که به مقصد رسیده اند، به ولایت شما رسیده اند». در حقیقت نور آنان نور وجه حق است و حقایق نوری آنان جلوه نام وجه حق است بلکه به لحاظ صادر اول بودن در ازل و به لحاظ فناء فی الله بودن بهنگام ظهور و زندگانی جسمانی همان وجه حق است.

آب خواه از جو بجو خواه از سبو کاین سبو را هم مدد باشد ز جو

۱ - قرآن میفرماید «یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحاً عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و بدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار» ای مؤمنین بسوی خدا توبه کنید، توبه نصوح (با خلوص و دوام) شاید که خدا گناهان شما را محو کند و شما را داخل بهشتی نماید که زیر درختانش نهرها جاری است (تحریم: ۸)

از حضرت ابوالحسن امام هادی درباره معنای توبه نصوح سوال شد؟ نوشتند: «ان یکون الباطن كالظاهر و افضل من ذلک» یعنی: «باطن و درون (توبه کننده) چون ظاهر و برتر از آن باشد» (معانی الاخبار صدوق علیه الرحبه ص ۱۷۲)

و از خلیفه رسول الله علی امیر المؤمنین علیه السلام سؤال کردند توبه نصوح چیست فرمود: «ندم بالقلب و استغفار باللسان و القصد علی ان لا یعود» یعنی «با دل پشیمان شدن و با زبان آمرزش خواهی کردن و تصمیم بر ترک آن گرفتن» (تحف العقول: ۲۳۲)

و هم روایت فرموده اند: «ان توبة النصوح هو ان يتوب الرجل من ذنب و بنوی ان لا یعود الیه ابدآه» یعنی «از گناهی توبه کند و تصمیم گیرد که برای همیشه به آن برنگردد».

در مورد فضیل بن عیاض با چنین توبه ای آشنا بشویم او در اول امر خود راهزن بود و قطع طریق می کرد به زنی عاشق شد، بهوای او قصد منزل وی نموده در همان حال که از دیوار به قصد او بالا

توبه کن	توبه مردانه	تو	تا شوی ایمن ز هر بیگانه تو
توبه کن	ای پسر مثل فرید		تا شوی غایب ز پیش آن پلید
توبه کن	همچو عطار ایجوان		تا دهندت اینجهان و آنجهان
توبه	مردانه	میخواهم ز تو	تا بری از اینچنین میدان تو گو
هر که	توبه کرد	می دان پاک شد	سینه دشمن ز نیشش چاک شد
توبه کن	ایندم که جای توبه است		زانکه بی توبه مثال مرده است
توبه کن	تا راه یابی نزد یار		زانکه اهل توبه را نبود شمار
توبه کن	در توبه محکم باش تو		تا به بینی صورت نقاش تو
توبه کن	از هر چه توبه کردنی است		هر که او بی توبه رفته اودنی است
توبه کن	تا شربت کوثر خوری		دین بایسان کن در این صورت تری
توبه کن	از شر شیطان امن باش ^۱		تا نباشی کمتر از کلبان لاش

می رفت از کسی که در آن نزدیکی مشغول تلاوت قرآن بود این آیه را شنید «الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحق» یعنی «آیا برای آنان که ایمان آورده اند وقت آن نرسیده است که دلهایشان روی به خدای متعال آورده و به یاد او بوده و پذیرای حق و حقیقت گردند؟!» (حدید: ۱۶) او همین که این آیه را شنید گفت: «یارب لدآن» یعنی «پروردگارا وقت آن رسیده است» سپس از همانجا منصرف شد و برگشت و راه عبادت و زهد و مجاهدت در پیش گرفت (مقالات ج ۲ ص ۲۹)

- این در صورتی است که توبه، توبه نصوح باشد یعنی به مرتبت کلام مبارک خواجه کائنات «اسلم شیطان بی‌دی»^۱ رسیده باشد تا از شر شیطان در امان بماند ولی کسی که کلمه استغفار را بر زبان جاری می سازد، قلباً از گناه پشیمان نیست و نسبت به آینده تصمیم بر ترک ندارد، یا گناهان قابل جبران را تلافی نمی کند، چنین فردی توبه نکرده و نباید انتظار امان بودن از شر شیطان را داشته باشد. زیرا شیطان آنقدر مکار و فریبکار است که گاهی انسان را حتی در مورد توبه هم فریب می دهد با اینکه انسان قلباً از گناه پشیمان نشده و نه تصمیم دارد که در آینده مرتکب گناه نشود فقط بر اثر موعظه ای تأثیر پیدا کرده قطره اشکی هم ریخته شیطان چنان به به می کند چه جایی پیدا کردی را القاء می کند که انسان می بندد توبه کرده و از گناهان پاک شده در صورتی دیده شده حتی پس از چند ساعتی دوباره با همان گناهان محسوس گردیده است. امیر المؤمنین سلام الله علیه به شخصی که در حضورش کلمه استغفار را بر زبان جاری ساخت فرمود:

۱- که روایت کرده اند «لیس منکم من احوالا و قد و کل به قرینه من الشیاطین قالوا و انت یا رسول الله قال نعم ولكن الله اعانی علیه فاسم» (مسند احمد ج ۱ ص ۲۵۷ و ۳۸۵ و ۳۹۷ و مسلم ج ۸ ص ۱۳۹) با اختلاف در تعبیر و بصورتی فریب بهمین مضمون در جامع الصغیر ج ۲ ص ۷۵ و احیاء العلوم ج ۲ ص ۲۱ و تفسیر کشف الاسرار مبدی ج ۵ ص ۵۸۵ بصورتی دیگر وارد است

→ و مادرت به عزایت بنشیند، آیا میدانی استغفار چیست؟ استغفار درجهٔ علین می‌باشد. استغفار اسمی است که به شش معنا اطلاق می‌شود. ۱ - پشیمانی از گناهان گذشته ۲ - تصمیم بر ترک گناه، برای همیشه ۳ - این که حقوق مردم را ادا کنی چنانکه وقتی خدا را ملاقات می‌کنی حقی بر گردنت نباشد. ۴ - کاملاً توجه کنی هر واجبی را که ترک کرده‌ای قضا کنی ۵ - آنقدر بر گناه اندوهناک باشی که گوشتی را که از خوردن حرام بر بدنت روئیده آب شود و پوست بدنت بر استخوان بچسبد و آنگاه گوشت جدید بروید. ۶ - درد و سختی طاعت را بر بدنت به چشانی چنانکه قبل شیرینی معصیت را به او چشانیده‌ای بعد از آن بگویی استغفرالله (وسائل چ ۱۱ ص ۳۶۱) از این کلام مبارک حضرت ولی الله الاعظم امیر المؤمنین سلام الله علیه مراحل توبه بدست می‌آید که توجه انسان سالک و بکار بستن آن او را از خطر مجدد غفلت زدگی که منجر به اطاعت از شیطان و جنودش می‌باشد در امان می‌دارد

اول: ندامت که می‌بایست حتماً واقعی و به معنی کلمه ریشه‌دار و جانکاه باشد یعنی آتش ندامت که از دل سر زده بر دل زند که فهر انسان بر خویش باشد یعنی حقیقت متعالی انسان، خود او را مورد عتاب قرار داده چنان باش که این آتش حکایت از آتش فهر ربوبی کند. و برای اینکه آدمی بداند چنین آتش ندامتی بر دل او زده شده است یا خیر، رجوع به خود نموده اگر چنان نفرت و انزجاری نسبت به اعمال گذشته در او بوجود آمده که نه تنها مانع از تکرار آن اعمال می‌گردد بلکه حتی راضی به تصور انجام دادن دوبارهٔ آن هم نیست در غیر این صورت ندامت سطحی و صوری است.

دوم: عزم داشته باشد که هیچگاه فکر بازگشت به گناه و هم عمل شدن با گناهکاران مشغولش ننموده بلکه هر گونه عاملی چنین بازگشتی را سرکوب کرده خلاصه تصمیم جدی بر ترک معصیت آنهم الی الابد گرفته تا برای همیشه دل از یاد گناه و جمع گناهکاران در امان بماند و چه به جاست که سالک دست نیاز به ادعیهٔ وارده از معصوم علیه السلام دراز نموده تا قطع کلی ارتباط دل و گناه بخواند اللهم و انه لا وفاء لی بالتوبة الا بعصمتک ولا استمساک بی عن الخطایا الا عن قوتک، تقوینی بقوة کافیه و تولی بعصمة مانعة، اللهم ایما عبد تاب الیک و هو فی علم الغیب عندک فانسخ لتوبة و عالد فی ذنبه و خطیئة، فانی اعوذ بک ان اکون کذلک فاجعل توبتی هذه توبة لا احتاج بعدها الی توبة، توبة موجبة ملحو ما سلف و السلامة فیما بقی، یعنی «خدایا وفا برای من و وفای به توبه و ثبات در آن نیست جز با حفظ تو، و توانایی خودداری از خطاها وجود ندارد جز به توانایی تو، پس به من توانایی کافی عطا فرما، و با عصمت باز دارنده‌ای مرا تحت نظر قرار بده، خدایا هر بنده‌ای که بسوی تو بازگشت نموده و توبه کند در حالی که او در علم غیب در نزد تو نقض کننده توبه خویش و برگشت کننده بر گناه و خطای خویش است پس من به تو پناه می‌آورم که این چنین باشم. خدایا توبهٔ مرا توبه‌ای قرار ده که موجب محو گناهان گذشته و موجب سلامتی از گناهان در آینده باشد» (صحیفه سجایه)

سوم: الهای حقوقی در این مرتبه باید به جبران هر حقی که از هر شخصی یا بهتر است بگوئیم از هر مخلوقی تضییع کرده قیام نماید.

بررسی را از صحیفه خود و خدا آغاز کند کوتاهی‌ها را جبران نموده سپس آنچه موجب ایذای حضرات معصومین خاصه ابی‌الوقت مولی‌الزمان حجة ابن الحسن المسکری روحی فداه گردید شناخته و بهترین جبران آن اینست که برای همیشه ترک نموده که خود عالترین و با معرفت‌ترین طلب آمرزش و

توبه کن از هر چه کردی پیش از این تا دهد ره در^۱ خودت اینجا زمین

بخشش است و آنگاه قرآن که خدای متزل در کلام است را و سپس مساجد که بیوت الله اند حقوقشان را نادیده گرفته به استغفاری جبران کنند و در پی آن عالمان دین که حماة شریعت مصطفوی صلوات الله علیه می باشند حقوقشان را در رابطه با جامعه مسلمین و شخصی خودش نادیده گرفته در جبران آن وسیله ای یافته، آن حق را نیز اداء کند. که اگر چنین نشود انسان نزد حضرت حق مورد مؤاخذة قرار می گیرد که این خود حجاب آفرین است و مادامی که چنین حجابی از میان برنخیزد و برطرف نشود مانع از قرب و وصول به مقصد خواهد بود. چه زیبا و دلنشین عارفی بحق پیوسته که در گفتن حقایق شجاعانه است فرموده: «در بیان دیگر هر یک از صاحبان حقوق در باطن امر و سر راه انسان قرار گرفته و هر کدام بنحوی مانع وی می باشند و نمی گذارند در صراط الی الله یش برود و به جوار قرب و به لقای او نایل گردد، مگر این که از انسان راضی گردند و مخاصمه از میان برعیزد» (مقالات ج ۲ ص ۱۰۹)

کار که بدین جای کشید این بیچاره، دل پاره حسین بن حسن بن هادی بن پیر حیدر سمنانی که جز ظلم بر نفس خویش نکرده است و بی مهری به خدا و موالیان خویش و عزیزانش را تنها توشه عمر می بیند در کجی خلوت بوم الجمعة کلام شجاعانه که به قصد قربت در قالب حروف به ظهور نشسته او را یقظه ای گردیده بخود آمده کلام سیدی و مولائی علی بن الحسین علیهما السلام را رزمه کنند «اللهم و علی تبعات قد حفظتهن و تبعات قد نسیتهن و کلمت بعینک الی لا تنام و عملک الی لا ینسی فموض منها هلها و احطط عنی ورزها و خفف عنی ثقلها و اعصمی من ان اعارف مثلها» پروردگارا بر من تبعاتی از جهت حقوق مخلوقین هست که آن را یاد دارم، و تبعاتی هست که آنها را فراموش نموده و همه آنها جلو چشم تو که هرگز به خواب نمی رود و در علم تو که هیچ وقت فراموشی ندارد می باشد. پس در برابر آنها به صاحبان آنها عوض ده و آثار سوء آنها را از من بردار و سنگینی آنها را از من برطرف کن و مرا بعد از این از نزدیک شدن به مانند آنها حفظ فرما (صحیفه سجاده) و این دعا را از همه خلق جهان آمین باده

و خلاصه از دورانی که ذهن خاطره ها را مدون نموده و با حافظه شیراز هاش کرده است، اگر در آن دفتر اذیت و استهزاء، توهین و وهن، تحقیر و سرزنش، غیبت و تهمت، بهتان و افتراء، تندوی و خشم، ظلم و ستم نسبت به هر کسی را یافت که موجب ضرر و زیان و حرمان و هتک حرمت و حیثیت گشته همه و همه را جبران نماید زیرا رضای قلبی آنان که آدمی را شناخته اند در سفر عبودیت بهترین دعای بدرقه راه مسافر است.

چهارم: قضای واجبات: اگر واجبی در گذشته از انسان ترک گردیده حتماً در اجرای آن ترک شده معنی عاشقانه داشته باشد که فرموده اند «لیقضی ما فاته کما فاته» یعنی فرائض فائتة بهر نحوی که بوده و با خصوصیتی که داشته باید قضا گردد. که این قضا واجبات خود توبه عملی است و پوزش و آمرزش طلبیدن از ولی نعمت بشمار رفته موجبات نزول رحمت و نعمت را فراهم می آورد. که امام صادق علیه السلام فرموده اند: «قال الله تبارک و تعالی ما نجیت الی عبدی با حب مما اقرضته علیه خدای متعال فرموده، بنده من با چیزی محبوب تر از آنچه بر او واجب نموده ام محبت مرا بخود جلب نمی کند (اصول کالی کتاب ایمان و کفر باب اداء الفرائض)

توبه کن ایندم که دم همراه تو است	و آندل چون آینه آگاه تست
توبه گرگی ^۱ ترا خواهند داد	دارد از دانا دلان این نکته یاد
توبه گرگی مگر نشنیده	یا طریق این ددان بگزیده
توبه گرگی دهندت در جهان	وای بر حالات تو ای ییزبان
هر که بی توبه بمیرد پاک نیست	جای او میدان که در این خاک نیست
هر که بی توبه رود او نیست پاک	او بجهل اینجهان گشته هلاک
هر که بی توبه بزیر خاک رفت	او بدوزخ همره ضحاک رفت
هر که بی توبه جهان بدرود کرد	در حقیقت خدمت نمرود کرد

پنجم: توبی از گناهان به این معنی که عاصی باید از آنچه موجب عصیان او گردیده شدید آیم و هراس داشته باشد برای محو آثاری که گناهان بر جا گذاشته‌اند نگران بوده، به استغفار توأم با انابه در محو کلی آن کوشا باشد زیرا اگر گناهان گذشته در جای خود یعنی عالم باطن آدمی محفوظ بماند و قلم عفو بر آن کشیده نشود هرگاه که انسان روی به محبوب حقیقی می آورد نفس دارق شیطانی در باطن در پشت پرده در همان حال عبادت، آن چهره‌های مخالفت با حق را به حرکت می آورد و مانع خروج و صعود بسوی حضرت حق می گردد که در این مرتبت از برکت و نعمت شفاعت معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین استفاده نموده، خود را شایسته مورد توجه و عنایتشان ساخته دست توسل به صاحب ملائک پاسبانان زده عاجزانه و ملتسانه بخواهد که برای بخشش گناهان وی در پیشگاه حضرت ارحم الراحمین شفاعت فرمایند. که اگر عاصی در چنین مرتبت از بیداری مورد عنایت معصومین قرار گیرد، چون آن ذوات مقدسه حامل عفو و مغفرت ربوبی هستند، ناله شبگیر و بیداری سحرش ضایع نشود و حلاوت بخشش رایگان ربوبی را چشیده مورد عفو و بخشش قرار می گیرد.

ششم: سختی طاعت فرائض بر جانی سنگینی می کنند که در مسیر عبودیت نباشند، چون مانوس با بندگی نیستند از فرائض خسته شده یا برایشان خستگی می آورد و متقابلاً هر سختی و فشاری را برای لذت لحظه‌ای و کوتاه گناه تحمل مینمایند، بهمین لحاظ در ارتکاب معاصی دلشاد و آنرا حتی به بهای ترک یا تضییع واجب فراهم می آورند در این مرتبه از مراحل توبه باید برای شکستن آن «خودی» که پذیرای لذت گناهان است و انسان بدون چون و چرا بهر وقت و ساعتی به خواسته این «خود» جواب مثبت می دهد، حاضر میشود و اجبی ترك گردد و حرامی را مرتکب شود قیام کند.

تنهائروئی که چنین بتی را در هم می شکنند تحمل مشقت و سختی طاعت حضرت حق است و اگر در این مرتبه طاعت و انجام فرائض سختی آور و مشقت آفرین می باشد، فقط به لحاظ دلبستگی‌هایی است که عاصی آلوده به معاصی قبل از تجلی نور بیداری به لذت گناهان داشته متقابلاً هیچگونه تمایل و تعلقی به طاعت حق نداشته است به این لحاظ برای تأیید در نخستین روزهای توبه بندگی کردن و بنده بودن غیر قابل تحمل بوده برای کسی که شیرینی گناه را چشیده است جز تلخی همراه ندارد.

در چنین شرائطی توبه کننده از شر شیطان ایمن خواهد بود.

۱- در موردی گفته می شود که کسی عاداتی زشت داشته، و امید به ترك عادتش نباشد

(ضرب‌المثل‌های معروف ایرانی ص ۲۱)

هر که بی توبه برفته چون سگانست	این زمان همراه فرعون زمانست
هر که بی توبه برفته هالکست	در گرفتاری به بند مالک است
توبه کن از خطای کفر دین	تا بری از اینجهان ایمان یقین
توبه کن ای لعین در این جهان	تا نباشی همنشین عاصیان
توبه کن ز آنچه با ما کرده	نال و درد مرا نشنیده
توبه دیگر کن از بغض علی	ایخوارج ترک کن این جاهلی
توبه کن تو ز بغض بو تراب	ورنه می یابی ز یزدان صد عذاب
توبه کن تو ز هر چه کرده	خان و مانم را بغارت برده
توبه کن از جفای مؤمنان	دیگر این قصه به پیش ما مخوان
توبه کن زود از یزدان بترس	تا بدوزخ در برندت در مرس
توبه کن رو به احمد آر تو	بعد از آن شو پیرو کرار ^۱ تو
غیر از اینم نیست با تو ای پسر	گفتگو در عالم معنی دگر ^۲

۱ - از القاب امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب سلام الله علیه است چه آن حضرت در جنگ بر صف دشمنان بارها حمله می فرمود و هیچ ترس و بیم بخود راه نمی داد.

۲ - تطهیر باطن از چیزهایی که رنگهای جهنمی را در روح انسان می نهد نه تنها نمی شود با حمل این رنگها صراط عبودیت را طی کرد و بسوی عالم قدس و طهارت در حرکت بود بلکه اگر برای رفع آن اقدامی صورت نگیرد بر اثر مرور زمان رنگ جهنمی رنگین تر و شاید ثابت گردد، در چنین موقعیتی انسان بطور کلی از جنس جهنم شده یعنی حال انقیاد در برابر نفس و شیطان پیدا می کند.

اهل معرفت حب دنیا را ام الرذائل و همانطور که رسول خدا فرموده اند، راس کل خطیئه می دانند و حرص بر اکل و شرب و خواب و نکاح که موجب فساد قلب و مانع از تحول و رشد آن می گردد و چون نمی گذارد قلب فیوضات الهی و افاضات ربوبی را بپذیرد و تحت ربوبیت خاص قرار به گیرد و تربیت شود مصیبتی بسیار بزرگ می شمارد و تکلم بی فایده که بدنال خود گرفتاریها می آورد، وقت را تضییع نموده مانع از ذکر و فکر و سیر می شود و حب جاه و شهوت که انسان را بسوی مهلکه ها سوق می دهد و موجب مطرود شدن را فراهم می آورد و حب مدح و ثنا که بزرگان عرفا و انبیاء و علماء همیشه از آن فرار می نمودند و آرزوهای طولانی که مانع پیشرفت سالک است و زنجیرهای نامرئی اسارت می باشد که بر دل سالک زده مانع روح در صعود الی الله میشوند و غرور و اعتوار که با اشکال گوناگون در وجود انسان خود را نشان می دهد و غضب و تندخویی که ارتباط باطنی سالک را با حضرت حق بهم میزند و سوء خلق که تیرگی قلبی و در باطن امر، حرکتی است بسوی آتش و عجب که از شرک خفی نشأت می گیرد و سالک را به دو گرفتاری مبتلا می سازد. اول این که عبادات و مجاهدات خود را چیزی در مقام عبودیت می بیند دوم این که عبادات و مجاهدات و موفقیت های عبودی

غیر از اینم نیست پندی در طریق	در جهان از بهر یاران رفیق
پند ما را در دلت پیوند کن	و آن رفیق بغض را در بند کن
چند گردهی گرد بغض اهل دل	عاقبت گردی در این عالم خجل
چند گردی گرد آزار کسان	شرم دار از خالق هر دو جهان
چند گردی بهر قتل بیدلی	تا بیازاری در اینجا مقبلی
چند گردی در پیم چون ظالمان	بسته گردد در دم موتت زبان
در نگر اینجا مکن تو ورد خویش	تا نگرده جمله اعضای تو ریش
در نگر در اینجا حق را بدان	چند گردی گرد ناحق ایجهوان
هر که ناحق کرد و بی توبه برفت	این زمان در نار او دارد نشست
هر که دارد ترک از آزار کسی	او شود با حور جنت هم نفسی
هر که دارد او دل بیکبر و کین	سوی جنت شد با حمد همنشین
هر که دارد با من بیدل کرم	همرم در سوی جنت میبرم
هر که با من کرد اینجا گاه رحم	کی بسوزد مرو را در نار لحم

خودداری از آزار صاحب‌دلان

هر که کرده شفقتی بر اهل راز	او نیابد در ره کوره گداز
هر که دارد با خدای خویش کار	او نیازارد دلی را هوشدار ^۱

→ را از خود می‌بیند و حزن و قالم دنیائی که هر کدام به جای خود حجابی است از حجابهای ظلمانی و فاصله‌ای بین انسان و حضرت مقصود می‌باشد. و سستی که مانع قیام به عبادت و اقبال به ذکر و فکر می‌شود و کبر و تکبر که منازعه با حمصرت کبریائی را فراهم می‌آورد و سبب می‌گردد انسان برای خود امتیاز و فضیلتی قائل شود، بزرگی و عزت برای خود به‌بیند که انتهای چنین حالی مهجور ماندن از قرب است و حسد که قلب را همیشه مشغول و محبوب نگاه می‌دارد و به ارتباط قلبی انسان سالک و خدا لطمه می‌زند.

برای تمامی اینها توبه قائل شده‌اند لکن ناظم آیات فقط فقیه خوارج را به توبه از بغض علی بن ابیطالب علیه‌السلام و این که به جرم اعتقاد به علی مرتضی علیه‌السلام و دوست داشتن او خان و مان ناظم را به غارت برده است پند می‌دهد و می‌خواهد که توبه کند.

۱ - بنده خدا در مقام عبودیت و با حرکت عبودی به جایی میرسد که محبوب خدای متعال

هر که دارد آرزوی جنتش
 بار دل بردار از اهل دلان
 بار دل هر کسی که بردارد ز دل
 بار دل از جان نادان دور کن
 بار دل نیکو بود برداشتن
 بار دل دارم ز جور مردمان
 بار دل بسیار دارم ز آن لعین
 بار دل پیش خدا بردم از او
 بار دل مردان کشیدستند بجان
 بار دل بردار ای مرد خدا
 بار دل هر کسی که بردارد بلطف
 بار دل بر جان دانا مینهی
 میشود همباز شیطان در جهان
 ظلم باشد آنچه بر خود دیده
 تو مرو دنبال شیطان ای جوان
 تو مرو دنبال شیطان زینهار
 اندرین دنیا شیاطین پر بود
 میفریبند خلق را اندر جهان
 میفریبند اهل صورت را بدم
 اهل صورت را بصورت بستگی است
 تو بسی صورت پرستی کرده
 صورت دانا است نفس جاهلی
 نقش دنیا را کشد شیطان بزر
 از دلی برداشت باید محتش
 تا گشاید بر رخت باب الجنان
 او بروز حشر کی ماند خجل
 چون سلیمان خدمت آن مور کن
 تخم نیکی را بعالم گاشتن
 با که گویم اینچنین جور ای جوان
 از برای گفتن مظهر یقین
 چون بسی تیر جفا خوردم از او
 خاصه از بهر ولای خاندان
 از دل سوزنده مجروح ما
 کی بشنود روی او شیطان بتف
 جاهلان را خلعت اینجا میدهی
 میکند بر تو خدا لعنت بدان
 خویش را در طوق لعنت کرده
 ورنه می‌افتی بلعنت جاودان
 از چنین راه بلا شو برکنار
 جملگی شان صورت جان خور بود
 غافلند از پادشاه قهرمان
 در چنین غفلت ندارد هیچ غم
 این چنین صورت مقام جاهلی است
 در چنین صورت ز عالم رفته
 بر تراش این نقش اگر تو کاملی
 بعد از آن آنرا کند بهرت کمر

→ گفته، وجود او مجلای اسماء الهی و مشاعر او مظهر انوار ربوبی می‌گردد، حق تعالی چنین شرافت یافته‌ای را دوست خود می‌داند رسول خدا می‌فرماید: «خداى متعال فرموده: «من اهان لی ولیاً فقد ارحم لمحاربتی» هر کس به یکی از اولیای من اهانت کند در حقیقت به مقام محاربه با من آمده است (اصول کافی ج ۴ کتاب ایمان و کفر)

آن کمر در ماتمت بدهد بکسی
 آن کمر در گره‌نت محکم کنند
 هیچ میدانی چه میگویم بتو
 همره شیطان مشر غافل از او
 با تو شیطان همره‌ست از غافلی
 بوی یوسف بشنو ای یعقوب پیر
 بوی یوسف اندرین پیراهن است
 یوسف و یعقوب و پیراهن توای
 از تو بیرون نیست^۱ اینجا هیچ چیز

با تو میگویم نگهدار این نفس
 همچو اویت سوی آن زندان برند
 غافل از سنگی که بشکستت سب
 در زمان میسازدت بی‌آبرو
 دور شو از او اگر نه جاهلی
 تا شود روشن ترا عین بصیر
 چشم‌بگشا کاین حیات این تن است
 نار و ابراهیم و این گلشن توای
 آنچه هست اینجا توئی ای با تمیز

۱- انسان عکس صفات الهی و مظهر صفات حق است، آئینه تمام نمای حق است تا آنچه در فلک غیب و خورشید روح می‌باشد درو منعکس شود، چشمی غیب بین باید تا آنچه در این منعکس است به‌بیند عزیزالدین نسفی می‌گوید: «انسان عالم صغیر است و هرچه غیر انسان است جمله به یک بار عالم کبیر است هرچه در عالم کبیر است نمودار، آن در عالم صغیر هست»

این انسان همان مخلوقی است که بالاتر از همه مخلوقات و بالاتر از ماده و زمان و مکان و بالاتر از عوالم مثالی و عوالم تجرد و بالاتر از ملائکه و همه و همه بوده بهمین لحاظ از سعه وجودی خاصی برخوردار است. این موجود که او را «انسان» می‌نامیم در آن سوی حجاب‌ها دارای چنان منزلت وجودی می‌باشد که در این سوی حجاب‌ها یعنی مرتبه حیات دنیوی او، فاقد آن منزلت و جمال و کمال خویش شده است و هر مقدار که پایین‌تر می‌آید بهمان اندازه هم چهره اصلی محدودتر شده از کمالات و خصوصیات وجودی آن کاسته می‌شود در حقیقت به زیر حجابها می‌رود و محجوب می‌گردد در صورتی که ورای حجاب‌ها اینست که امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند: «و ان روح المؤمن لاشد اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بهاء» یعنی «و حقیقت اینست که روح مؤمن به روح خدای اتصال و ارتباط بیشتر و شدیدتر از اتصال شعاع آفتاب به آفتاب دارد» (کافی ج ۲ ص ۱۶۶) در حقیقت آنجا که حجاب بدن کنار زده می‌شود و موجودیت او نسبتاً کامل می‌گردد در واقع به مرتبه بالاتر خود و ذات و حقیقت خود می‌رسد و خود را در مرتبه بالاتری می‌یابد و به اصطلاح «من اول و نازل را کنار می‌زند و به «من» بالاتری نایل می‌شود هم‌بنطور حجاب «من» ها را کنار زده تا اصل خود را ورای آن حجابها می‌یابد که از مبدأ متعال سر می‌زند و حجابی بین او و مبدأ متعال نیست مگر حجاب «خودش» که حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام می‌فرماید: «لیس بیننا و بین خلقه حجاب الا خلقه، فقد احتجب بغیر حجاب محبوب و استقر بغیر ستر مستور» (ولایت نامه علامه طباطبائی ص ۸۳) در اینصورت همانطور که ناظم ایات اشاره داشته از انسان هیچ چیز بیرون نیست و جز حرکت و سیر در مراتب ذات خود نمی‌کند به تعبیر دقیق‌تر، این سیر و حرکت جز سیر و حرکت در «خود» چیز دیگری نیست، زیرا این مراتب که انسان در آنها حرکت می‌کند، مراتب خود او و صورتیابی از خود اوست و

تو چرا اینجا کنی خود را بگم
 مرده کی یابد وصال دوست را
 مرده آنانند کز خود غافلند
 مرده آنانند که نادان رفته‌اند
 مرده آنانند که دنیاشان خوشست
 هر که را دنیا شده با او قرین
 تو باین دنیا مکن دل بستگی
 تو در این دنیا شدستی در گرو
 تو در این دنیا چرائی بیزبان
 تو از این دنیا نداری غیر از
 هر که از مستی خود بگذشته است
 هستی دنیا ندارد اعتبار
 هستی دنیا کند اینجاست نیست
 هستی دنیا مرا در نیستی است
 هستی خود را ز خود برداشتیم
 هستی خود کرده‌ام زیر و زبر
 هستیم اینجا فلک درهم شکست
 هستی ما را فلک در چرخ برد
 زیر چرخ ایندو سنگ آسیا
 در چنین پیری جوان بخت ویم
 عدل او بگرفت روی این زمین
 حال من بنگر دمی خوشحال شو
 گونه مرده روان بر خویش جم
 گر نیندازد ز خود این پوست را
 پیش دانایان معنی جاهل‌اند
 در کمند صید شیطان گشته‌اند
 کرده‌اند در این چنین جائی نشست
 همچو قارون می‌رود زیر زمین
 تا نماند در دل تو خستگی
 آنچه کشتی اندر او می‌کن درو
 گر خرد داری ببر از این مکان
 بر حذر می‌باش ازین کهنه گراز
 او بذات پاک خود پیوسته است
 جهد کن خود را از این ظلمت برآر
 دان که این هستی ترا چون دوزخی است
 در چنین وادستگی صد آگهی است
 ملکوت دل را باو افراشتیم
 یکدمی در نیستی‌ام کن نظر
 در زمین نیستی این طاق بست
 زیر این چرخ این چنین گشتیم خورد
 مو سپیدم شد ز گرد حنطه‌ها
 لایق تاج و سر تخت ویم
 نصرت الله است با من همنشین
 و از چنین خواب گران بیدار شو

→ اگر دقت بیشتری به کنیم خواهیم یافت که حرکت و سیر انسان، حرکتی است از «خود» و در «خود» و بسوی «خود» به عبارت دیگر فرار از «خود» است به سوی «خود» و فرار از «خود» نازل است به سوی «خود» بالاتر

گنج ظاهر شود از تو ز میان برخیزی

زیر دیوار وجود «تو» تویی گنج گهر

حال دنیا را بسی آشفته‌گی است
 حال دنیا مردن و بیماری است
 دیگ آب مرده داری بیار
 دیگ تو پر از خیال خام شد
 تو در این دیگی فتاده همچو خام
 اسم خامی از دلت بردار تو
 سر بنه در راه تسلیم الاله
 سر بنه تا زارهی از سرکشی
 سر بنه بر آسمان همچون فلک
 سر بلندی حال درویشان بود
 سربلندی تاج سلطان دل است
 سربلندی همت یاران بود
 یار‌ماشو چونکه جانان یار‌ماست
 از لسان من شنو آواز هو
 مظهر سرعجایب این لسانست
 جان ز جانان زنده دارم تا ابد
 حکم و اسرار همه پیشی ویست
 ما فقیرانیم و در دنیا به‌بند
 ما در این دنیا بغم بنشسته‌ایم
 هیچکس را دیده اینجا مقیم
 تا در آخر حال آنجا چون بود
 از چنین فتنه کسی آگاه نیست
 هر که از فتنه شود اینجا خلاص
 واقف خود باش و شو از کفر دور

مرو را مرداری و آلودگی است
 آوغ و فریاد و داد و زاری است
 همچو مستی داری اینجا که خمار
 صحبت از این روز همچون شام شد
 چون شود پخته بود بر تو حرام
 تا شوی زین پخته برخوردار تو
 تا دهد سلطان معنی‌ات پناه
 تا بکی گردی بگرد ناخوشی
 تا شوی همسایه حور و ملک
 نه فلک در پنجه ایشان بود
 فقر حاصل کن که اینش منزل است
 نعمتم از برکت ایشان بود
 وین لسان سر رشته اسرار ماست
 از زمین و آسمان و کوبکو
 ورد اوراد تمام حاملاتست
 غیر این در پیش عطار است رد
 حشر و نشر و کارخانه در پی است
 چشم بر آزادی آن هوشمند
 شادی او را بدل پیوسته‌ایم
 رفته‌اند جمله بزیر این گلیم
 عقل از این فکر چون مجنون بود
 چون درین پرده کسی راراه نیست
 چون مسیحا باشد آنجا مرد خاص
 تا چو موسی ره دهند سوی طور

اشاره بنمای غیبی

شب ندائی آدم اینجا بگوش	پوشش جمله ز پیش ما نیوش
پوشش جمله ز عدل اینجا کنیم	دوزخی را باب دوزخ را کنیم
اهل جنت را دهیم اینجا نجات	دور گردانیمشان از تن موات
یک جماعت را بیامرزیم ما	آنکه باشد ظلمشان اینجا روا
حکم این قسمت به حیدر ^۱ داده‌ایم	اینچنین بایی بر او بگشاده‌ایم
ما خداوندیم پرسش پیش ما است	پیش غیر مانه این پرسش رواست
ما به حیدر داده‌ایم اسرار غیب	خادمش کردیم همچون صد شعیب ^۲

۱- پس از اینکه فاطمه بنت اسد در کعبه لرزند ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم را بدینا آورد اقامت چهار روزه‌اش در بیت‌الله، تمام شد. بیرون آمد در حالی که فرزندش را به ابوطالب می‌داد گفت: «خذ فانه حیدرة» حضرت علی بن ابیطالب در غزوه خیبر به «مرحب» یهودی میفرماید:

انا الذی سمّتی امی حیدره
ضرغام آجام و لیث قوره

من آنکسم که نامم را مادرم حیدر نهاده است، شیر بیشه هستم، چنان شیری که زورمند و پنجه‌افکن باشد. می‌نویسند مرحب از شنیدن کلمه «حیدره» لرزه بر اندامش افتاد زیرا در خواب دیده بود که شیری او را پاره می‌کند و چون این را به مادرش گفت، مادر مرحب را از مبارزه با شخص «حیدره» نامی برحذرش داشت.

۲- صد چون «شعیب» یعنی صد پیامبری چون شعیب که مانند موسی خدمت او را کرده‌اند. اشاره به فضیلتی که گویای افضل بودن امیرالمؤمنین علیه‌السلام بر انبیاء است می‌تواند شرحی بر این کلام باشد می‌نویسند: در پی ضربت خوردن حضرت علی امیرالمؤمنین سلام‌الله علیه تجمع صحابه را متوجه شدند به فرزندشان امام حسن علیه‌السلام فرمودند اجازه دهید بیایند مرا به بینند، وقتی وارد شدند اطراف بستر حضرت را گرفتند آهسته به حال آن حضرت گریه می‌کردند که با کمال ضعف فرمودند: «سلونی قبل ان تفقدونی و لکن خفوا مسائلکم» یعنی «سؤال کنید از من هرچه می‌خواهید، قبل از آنکه مرا نیابید و لکن سؤالهای خود را سبک و مختصر کنید.

از جمله سؤال کنندگان «صعصعة بن صوحان» بود که از رجال بزرگ شیهه و از خطباء معروف کوفه و از روات که علاوه بر علمای شیهه، کبار علمای اهل سنت هم از او روایت‌هایی نقل کرده‌اند. خلاصه نمایی رجال شناسان به جلالت شأن و منزلت معنوی او معترف بوده‌اند و معتقدند وی مردی عالم و فضل و صادق و متدین و از اصحاب خاص علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین بوده است. سؤال می‌کند «اخبرنی انت الفضل ام آدم» مرا خبر دهید شما الفضل هستید یا آدم؟ حضرت فرمودند: «ترکیة الامر لنفسه قبیح، قبیح است که مرد خود را تعریف و ترکیه بنماید و لکن از باب «و اما بنعمة ربک فحدث» نعمت‌های خداداده به خود را نقل کن. می‌گویم «انا افضل من آدم» من از آدم افضل

« هستم. عرض کردم «ولم ذلک یا امیرالمؤمنین» بچه دلیل الفضل از آدم هستی حضرت بیاناتی فرمود که خلاصه اش اینست که برای آدم همه قسم وسایل رحمت و راحت و نصرت در بهشت فراهم بود. فقط از یک شجره گندم منع گردید و او منتهی نشد و از آن شجره منبیه خورد و از بهشت و جوار رحمت حق خارج شد.

ولی خداوند مرا از خوردن گندم منع نمود من به میل و اراده خود چون دنیا را قابل توجه نمی دانستم از گندم نخوردم گنایه از آنکه کرامت و فضیلت شخص در نزد خدا به زهد و ورع و تقوی است هر کس اعراض او از دنیا و متاع دنیا بیشتر است قطعاً قرب و منزلت او در نزد خدا بیشتر و منتهای زهد اینست که از حلال غیر منهی اجتناب نماید.

عرض کرد «انت الفضل ام نوح قال انا الفضل من نوح» شما افضل هستید یا نوح؟ فرمود: من الفضل هستم از نوح، عرض کردم «لم ذلک» چرا شما افضل هستید از نوح؟ فرمود: نوح قوم خود را دعوت کرد بسوی خدا اطاعت نکردند بعلاوه اذیت و آزار بسیار به آن بزرگوار نمودند تا درباره آنها نفرین کرد «رب لاتذر هلی الارض من الکافرین دیاراً» یعنی «پروردگارا مگذار به روی زمین از کافرین دیاری راه اما بعد از خاتم الانبیاء (ص) با آنهمه صدمات و اذیتهای بسیار فراوانی که از این است دیدم ابداً درباره آنها نفرین نکردم و کاملاً صبر نمودم (چنانچه در خطبه شفشیه میفرماید: «صبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجاء» یعنی «صبر نمودم در حالی که در چشم من خاشاک و در گلوی من استخوان بود»).

عرض کردم «انت الفضل ام ابراهیم قال انا الفضل من ابراهیم» شما افضل هستید یا ابراهیم؟ فرمود: من الفضل از ابراهیم هستم. عرض کردم «لم ذلک» چرا شما افضل از ابراهیم هستید؟ فرمود: ابراهیم عرض کرد «رب ارنی کیف تعی الموتی قال اولم تؤمن قال بلی ولكن لیطمئن قلبی» (یعنی پروردگارا به من بنما که چگونه مردگان را زنده خواهی کرد خداوند فرمود: آیا باور نداری عرض کرد آری باور دارم لکن می خواهم به مشاهده آن دلم آرام گیرد (بقره: ۲۵۲) ولی ایمان من به جایی رسیده که گفتیم: «لو کشف الغطاء» ما از ددت یقیناً اگر پرده ها بالا رود و کشف حجاب گردد یقین من زیاد نخواهد شد.

عرض کردم «انت الفضل ام موسی؟ قال: «انا الفضل من موسی» شما افضل هستید یا موسی؟ فرمود: من افضل هستم. عرض کردم به چه دلیل شما افضل از موسی هستید فرمود: وقتی خداوند او را مأمور کرد بدعوت فرعون که به مصر برود عرض کرد: «رب الی قتلت منهم نفساً فاخاف ان یقتلون و اخی هرون هو الصبح منی لساناً فارسله معی ردأ بصدقی اتی اخاف ان یکذبون» موسی عرض کرد ای خدا من از آنها (فرعونیان) یک نفر را کشته ام و می ترسم که اگر تنها بروم به خونخواهی و کینه دیرینه مرا به قتل رسانند با این حال اگر از رسالت ناگزیرم برادرم هارون که ناطقه اش از من فصیح تر است با من یار و شریک در کار رسالت فرما تا مرا تصدیق کند می ترسم آنها تکذیب رسالت کنند.

اما وقتی رسول اکرم از جانب خدا مأمورم کرد که بروم در مکه معظمه بالای بام کعبه آیات اول سوره براءت را برای کفار قریش قرائت نمایم با آن که کمتر کسی بود که برادر یا پدر یا هم یا خال یا یکی از اقارب و خویشانش بدست من کشته نشده باشد مع ذلک ابداً خوف نکردم اطاعت امر نموده تا رفتم مأموریت خود را انجام دادم آیات سوره براءت را بر آنها خواندم و مراجعت نمودم.

ما به حیدر آب کوثر^۱ داده‌ایم تاج شاهی بر سرش بنهاده‌ایم

«کتابه از اینست که فضیلت شخصی با توکل بخداست، هر کسی توکلش بیشتر است فضیلت او بیشتر است موسی انگاه و اعتماد به برادرش نمود ولی امیر المؤمنین توکل بخدا و اعتماد به کرم و لطف حمید ذات ذوالجلال حق نمود.

عرض کردم: «انت الفضل ام عیسی؟» قال: «انا الفضل من عیسی» عرض کردم شما الفضل هستید یا عیسی؟ فرمود: من الفضل از عیسی هستم؟ عرض کردم برای چه شما الفضل هستید؟ فرمود: پس از آنکه مریم بواسطه دیدن جبرئیل در او بقدرت خدا حامله شد همین که موقع وضع حمل رسید وحی شد به مریم که «خروجی من البیت فان هذه بیت العباد لا بیت الولاة» از خانه بیت المقدس بیرون شو زیرا که این خانه محل عبادت است نه زایشگاه و محل ولادت و زائیدن فلذا از بیت المقدس بیرون رفت در میان صحرا پای نخله خشکیده عیسی دنیا آمد.

اما من وقتی مادرم فاطمه بنت اسد را در زائیدن گرفت در حالتی که وسط مسجد الحرام بود به مستحار کعبه متمسک گردیده عرض کرد الهی بحق این خانه و بحق آن کسی که این خانه را بنا کرده این درد زائیدن را بر من آسان گردان همان ساعت دیوار خانه شکافته شد مادرم فاطمه را با ندای نجیبی دھوت بداخل خانه نمودند که «یا فاطمه ادخلی البیت» فاطمه مادرم وارد شد و من در همان خانه کعبه دنیا آمدم. (بمقتل از شبهای پیشاور تالیف علامه مجاهد مرحوم حاج سلطان الواعظین قدس الله روحه العزيز ص ۴۷۳ - ۴۷۶)

۱ - درباره دانستن اینکه «کوثر» چیست و کجا واقع است به کلام خواجه کائنات صلوات الله علیه تمسک می‌جوئیم که در جواب یکی از علمای یهود فرموده‌اند.

آنگاه عالم یهودی داشتن سفینه را برای نوح فضیلتی میداند که موجب برتری او از محمد بن عبدالله صلوات الله علیه می‌باشد. حضرت میفرماید: «لقد اوتیت انا الفضل من ذلک، قالوا و ما ذلک؟ قال: ان الله عز وجل اعطانی نهراً فی السماء مجراً تحت العرش علیه الف لف قصر لبنة من ذهب و لبنة من فضة»

آنچه خدای سبحان به من داده افضل از چیزی است که به نوح داد برای این که اگر به نوح کشتی داد که بر کوه جودی فرود آمد و او را از طوفان نجات داد، به من در صاق عرش نهری داد که نگهبانان آن، فرشتگان فراوانند و آن نهر دائم در جوشش است و جوشش آن هم جز نور چیز دیگری نخواهد بود و سرزمین آن هم مشک می‌باشد و این نه تنها برای من است که برای امت من هم خواهد بود یعنی امت من هم اگر مرا اسوه خود قرار داده و راه مرا طی کرد، به این نورانیت خواهد رسید، چون رسیدن به این کوثر برای همه سالکان کوی حق باز است و کسانی که اهل تمسک به قرآن و عترت باشند به کوثر خواهند رسید (تفسیر موضوعی قرآن چ ۹ ص ۱۷۱)

این که پیامبر اکرم فرمودند: «خدای سبحان به من چیزی داد که بالاتر از کشتی نوح است» یعنی چیزی به من عنایت گردیده که انسان را از هر طوفان و غرق شدنی نجات می‌دهد و انسان را برای همیشه سیراب خواهد نمود. انسان وقتی از گرسنگی سیر و از تشنگی سیراب گردد آنگاه زمان آرمیدن اوست. کوثر و معارف بلند آن قوای علمی و عملی انسان را سیراب می‌نماید، نیروی علمی ما تنها معارف کوثری و نیروی عملی ما عطشان لذاذ کوثری است.

و در مصادیق کوثر نقش سفینه نوح را هم می‌بینیم که رسول خدا صلوات الله علیه فرموده‌اند «مثل

شاهی دنیا و دین او را بود زانکه پیوستست خود را با احد

«اهل بینی کمثل سفینه نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها هلك» یعنی «مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح است که هر که سوار آن شد نجات یافت و هر که از آن بازماند هلاک شد» (کنز العمال ۹۲/۱۲ حدیث ۲۲۱۲۲ و حدیث ۲۲۱۵۱ و ۲۲۱۶۹ و مستدرک حاکم ج ۲ ص ۱۶۳ حدیث ۳۱۸ و معجم الکبیر طبرانی ج ۳ ص ۳۸ و ۳۹ حدیث ۲۶۳۶ و ۲۶۳۸ و مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۶۸ و حلیه الاولیاء ج ۴ ص ۳۰۶ و تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۹۱ با اندکی اختلاف) اگر سفینه نوح در یک زمان کار آمد داشت ولایت خاصه ثمه طاهرین برای سالک خصوصیات نفسی یابی از آن ولایت را دارد که اگر به سفینه ولایت اختصاصی هر معصوم علیه السلام بنشیند از وادی نقص به کمال ایمان میرسد. مثلاً سفینه ولایت علی بن موسی الرضا، سالک را به مصر رضا و تسلیم رسانیده او را بر سریر عزت می نشاند و اگر بر سفینه حسن بن علی امام مجتبی سلام الله علیه بنشیند به هالترین صفات انسانی که حلیم بودن می باشد متصف می گردد.

و همینطور ولایت مطلقه الهیه که به آل بیت پیامبر عظیم الشان اسلام علیهم السلام اعطا گردیده که بدون تردید همان صراط مستقیم است که به «جنة اللقاء» ختم می گردد.

مصادیق کوثر

این کوثر دارای مصادیقی است که در رأس همه آنها «انا اعطیناک الکوثر» یعنی وجود نازنین و مبارک صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.

علاوه بر اینکه حقیقت دین، قرآن، سنت ائمه معصومین علیهم السلام هم هر یک از مصادیق کوثر بشمار می روند. چشمه جوشان بهشت از دیگر مصادیق کوثر می باشد که علاوه بر رفع تشنگی بهشتیان، گرسنگی آنان را نیز برطرف می کند و نوشنده آن، هرگز گرسنه و تشنه نخواهد شد. البته بهشتی ها بدون تحمل رنج عطش و گرسنگی از آب و غذای بهشت استفاده می کنند، نه مش دنیا که لذت میر یا سیراب شدن مسبوق به تحمل رنج گرسنگی و تشنگی است. در دنیا تا انسان گرسنه و تشنه نباشد، از آب و غذا لذت نمی برد اما در بهشت، چنین نیست چون همه لذات آن بدون تحمل رنج قلبی حاصل می شود.

توجه دادن رسول اکرم به کوثر به معنای چشمه زلال قیامت ملترم عنایت آن حضرت نسبت به معاد می باشد (تفسیر موضوعی قرآن ج ۹ ص ۲۸۹)

کوثر

جدا کننده حق از باطل

جفای بر خویش می دانستم اگر چنین مختصری را اشاره نمی کردم، آنچه از روایات وارده استنباط میشود کوثر در دنیا و عقبی جایگاهی است که حق و باطل از هم جدا میشوند.

جدائی حق از باطل کنار کوثر

آنچه از روایت ثقلین استفاده میشود که رسول اکرم فرموده اند کتاب خدا و هترت جدائی پذیر نیستند تا در کنار حوض بمن ملحق شوند، نشانگر حقیقت واقعیت عینی کوثر است که مربوط به یوم القیامه میشود. در این جایگاه است که باطل را به حریم حق راهی نخواهد بود.

بخاری شخصیت سرشناس و مورد اعتماد آنان که راه از غدیر جدا کرده اند در این زمینه از پیامبر

هر که پیوسته بر او وارسته است گوی دانائی ز مردم برده است

«صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرموده اند: «مردمانی از اصحاب کتار حوض کوثر بر من وارد می شوند به مجرد این که من آنان را به شناسم از من جدا شونده پس گویم: «بار خدا یا اصحاب! جواب می رسد، تو نمی دانی پس از تو چه کردند» (صحیح بخاری کتاب دهوات باب الحوض ص ۱۲۹) همو از ابو حازم و او از سهل بن سعد روایت کرده که پیامبر فرمود: «من پیش از شما بر حوض کوثر وارد می شوم، هر کس بر من گذر کند بیاشامد و هر که بیاشامد هرگز تشنه نشود و گروه هایی بر من وارد می شوند که من آنها را می شناسم و آنان مرا می شناسند سپس بین من و آنان فاصله می افتد» (همان ص ۱۵۰ و نظیرش در صحیح مسلم ج ۱۵ ص ۵۳) همو از سعید بن مسیب از ابوهریره نقل کرده است که می گفت: «پیامبر خدا فرمود: «گروهی از اصحاب روز قیامت بر من وارد می شوند، پس آنها را از کنار حوض بدور می افکنند» می گویم: «پروردگارا اصحابم جواب می رسد: «براستی که نمی دانی پس از تو آنها چه کردند، آنها به عقب بازگشتند و مرتد شدند» (همان)

همو از عطاء بن یسار و او از ابوهریره او از پیامبر نقل کرده است که فرمود: «در آن میان که من ایستاده ام ناگهان جمعی می آیند، تا وقتی که من آنها را بشناسم، مردی از بین من و ایشان بیرون شود و به آنها بگوید: «بیاید پس من بگویم؟ به کجا؟ او گوید: به خدا قسم به سوی دوزخ، بگویم مگر آنها چه کرده اند؟ گوید: آنان پس از تو به عقب بازگشتند و مرتد شدند، پس من کسی از آنها را ندیدم که نجات یابد مگر به مانند چهار پایان متروک که بی سرپرست، یکی و دو تا به چرا در بیابان مشغولند» (همان ص ۱۵۱)

مسلم دیگر شخصیت مورد اعتماد اهل سنت از شقیق او از عبدالله نقل کرده است که پیامبر خدا فرمود: «من پیش از شما وارد هر حوض می شوم، و البته با اقوامی به نزاع می پردازم و بعد بر آنان پیروز می شوم پس میگویم: پروردگارا اصحابم، اصحابم آن گاه خطاب می رسد: «تو نمی دانی که آنها پس از تو چه کردند» (صحیح مسلم ج ۱۰ ص ۵۹)

همو از انس بن مالک روایت کرده است که پیامبر فرمود: «البته مردانی از اصحاب بر من وارد شوند، چون من آنها را به بینم و آنها جانب من سر بلند کنند دور سازند آنها را از من. پس من بگویم: پروردگارا اصحابم در پاسخ من بگویند: البته تو نمی دانی بعد از تو آنها چه پدید آوردند» (همان ج ۱۰ ص ۶۲)

جدائی حق از باطل کنار مصادیق کوثر

«در زندگی دنیا نیز مصادیق بارز کوثر صدیقه طاهره فاطمه زهرا و علی مرتضی امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه طاهرين و در عصر ما حجة بن الحسن العسکری صلوات الله عليهم اجمعین جدا کننده حق از باطل می باشند. که رسول خدا درباره علی علیه السلام در معنا آل بیت فرمودند: «علی مع الحق و الحق مع علی لا یفترق حتی یردا علی الحوض» (تاریخ بغداد ج ۱۴ ص ۳۲۱ و فرائد السمیع ج ۱ ص ۱۷۷ و مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۲۴ بحار الانوار ج ۳۸ ص ۳۹ مناقب ابن شهر آشوب ج ۳ ص ۶۱) (مناقب ابن شهر آشوب ۶۲/۳ تاریخ ابن عساکر ۱۱۷/۳ صحیح ترمذی ۵۹۲/۵ مستدرک حاکم ۱۳۵/۳ تذکره الخواص ۲۸ مناقب ابن مغازی ۱۱۷ مختصر تاریخ دمشق ۲۷۰/۹ مجمع الزوائد ۲۳۵/۷ سیره حلبیه ۲۷۲/۳ مناقب شیوارزمی ۱۰۲ جامع الاصول ۲۲۰/۹ تاریخ الاسلام ذهبی ۶۳۵/۳ کنز العمال ۶۲۳/۱۱ تفسیر فخر رازی ۲۱۰/۱ تاریخ بغداد ۲۲۱/۱۴ بحار الانوار ۲۹/۳۸ فضائل الخمسه ۱۸/۲ احقاق الحق ۲۸/۵ و

آنکه با حبش برفته از جهان روضه رضوان بود او را مکان^۱

«الفدیر ۳/ ۹۷۶» پس چون حق بر محور حقیقت صاحبان ولایت مطلقه الهیه در گردش است هر کس راه از فدیر خم جدا نموده و به موهومات و خرافات امثال کعب الاحبار یهودی مشاور سیاستمداران سقیفه، اعتقاد سپرده باطلی است که از حق راه جدا کرده است. بهمین اعتبار ولایت و مبانی اعتقادی اسلامی شیعی که از قرآن و عترت گرفته شده است از مصادیق کوثر می‌باشند و این دو امانت همیشه با هم خواجه کائنات مشخص کننده حق و باطل می‌باشند. و به اعتبار کلام قائم آل محمد که نسبت به لقهاء فرموده‌اند: «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله» (کمال الدین و اتمام النعمه ج ۲ ص ۲۸۲) مرجعیت شیعه نیز از مصادیق کوثر است زیرا پذیرفتن نیابت خاصه و عامة صاحب ولایت کبری در ایام غیبت، نپذیرفتن صاحب العصر و الامر و الزمان است. پس مرجعیت شیعه نیز جداکننده حق از باطل است.

شادگامی حق در کنار کوثر

همانطور که فدیریان در کنار مصادیق بارز کوثر الی یوم القیامه رستگاران در کنار کوثر نیز روسفید و شادگام و سیراب از جام ساقی کوثرند. هیشمی شخصیت معروف غیر شیعی روایت می‌کند که رسول خدا به علی علیه السلام فرموده‌اند: «وانت و شیعتک تردون الی الحوض رواة مرویین، مبیضة وجوهکم، وان اعداءک یردون علی الحوض فلما مقمعهین» یا علی تو و شیعیانت بر حوض من وارد می‌شوید در حالی که سیراب و شادگام و روسفید هستید و همانا دشمنانت بر حوض بر من وارد می‌شوند در حالی که تشنه لب و اندوهگین اند (مجمع الزوائد هبشی ج ۹ ص ۱۳۱)

۱ - شاید هر مستفیض بل مست فیضی درباره توجیه داشتن به دوستی عترت طاهره رسول اکرم صلوات الله علیهم اجمعین جهاتی رایان نموده، آری اثر دوستی آل بیت عصمت علیهم السلام بدانند که حتماً هر شیرین شده به محبت آل رسول به چنین سرمایه‌ای غنی است. بنظر قاصر این بی‌بضاعت باقلت استطاعت هم چنین آمده دو نعمت در دوستی آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین نهفته می‌باشد.

اول: به اعتبار کلام مبارک ختمی مرتبت که فرموده‌اند: «لایؤمن هبده حتی احب الیه من نفسه و تكون عترتی احب الیه من عترته و یكون اهلی احب الیه من اهله و یكون ذاتی احب الیه من ذاته» (تفسیر موضوعی قرآن ج ۹ ص ۱۱۸) یعنی «ایمان بنده‌ای کامل نمی‌شود مگر اینکه من پیش او، محبوبتر از خود او باشم و عترت من پیش او محبوبتر از عترت خودش و اهل بیت من پیش او، محبوبتر از اهل بیت خودش و ذات من پیش او، محبوبتر از ذات خودش باشد».

دوم: این دوست داشتن موجب میشود که انسان در یوم القیامه نزد آل بیت رسول خدا باشد که آن بزرگوار خود فرموده‌اند: «من احبنا کان معنا یوم القیامه» یعنی «هر کس ما را دوست دارد روز قیامت با ما خواهد بود» (مشکاة الانوار ص ۴۱۲) و بهمین نعمت از دوزخ دور است زیرا حضرت ابوالحسن امام کاظم علیه السلام میفرمایند: «کل من تقدم الی ولایتنا تأخر عن سقر و کل من تأخر عن ولایتنا تقدم الی سقر» یعنی «هر کس به ولایت و دوستی ما نزدیک شود از دوزخ دور گردد و هر کس (هر قدر) از دوستی و ولایت ما دور شود بدوزخ نزدیک خواهد شد» (بحار الانوار ج ۸ ص ۴۷۲)

هر که را حب شده ما در دل است	منزل جانانش اول منزل است
هر که را باشد شریعت رهنمون	در طریق ما برفته چون درون
هر کرا ایشان برحمت کرده است	بیشک او بر راه احمد رفته است
راه احمد را برو چون مرتضی	گر همیخواهی که یابی دوست را
راه را مولا علی طی کرد و رفت	دارد ایندم پیش یزدان او نشست
معزم درگاه ذات کبریاست	انما با هل اتی اینجا گواست
تو نگردی غیر حیدر گرد کس	ور بگردی کمتر آیی از مگس
بشنو از عطار گفت راست را	از تو دارد او یکی درخواست را
تو نگردی گرد گمراهان دین	تا نباشی همچو شیطان لعین
تو نگردی گرد اهل کور دل	تا نمانی تا ابد در زیر گل
تو نگردی گرد اهل بدعتی	ور همیگردی بدان با علتی

احتراز از مصاحبت بدان و سعی در مجالست اهل دل

ای پسر زنهار گرد بد مگرد	تا نمانی در میان آه و درد
گرد دانا گرد تا دانا شوی	نور چشم دیده بینا شوی
گرد دانایان فاضل گرد تو	تا بیابی آنچه میخواهی از او
ای پسر با اهل دل همخانه باش	با بدان بد نشین بیگانه باش

سوم: انسان با او که دوستش دارد^۱ و محبوبش می باشد^۲ و از او پیروی می کند^۳ خداوند در زمره و جمع آنها محشورش میفرماید^۴ در اینصورت دوستی آل بیت علیهم السلام حشر با آن ذوات مقدسه را نصیب دوستدار می نماید که امام باقر علیه السلام میفرماید: «والله لو احبنا حجر، حشره الله معنا و هل اللدین الا الحب» یعنی «بخدا قسم اگر سنگی ما را دوست بدارد، خدایش با ما محشور فرماید و آبا دین غیر از دوستی است» (سلیقه البحار ماده حبیب)

۱- رسول خدا فرموده اند: «انت مع من احببت یعنی تو با کسی که دوستش میداری خواهی بود» (کنز العمال ج ۹ ص ۱۱)

۲- رسول خدا فرموده اند: «المرء مع من احب و لا ما اکتسب یعنی مرء با محبوبش محشور شود و او مالک چیزی است که بدست آورده» (کنز العمال ج ۹ ص ۱۱)

۳- رسول خدا فرموده اند: «من احب قوماً و والاهم، حشر معهم يوم القيامة» یعنی «هر کس گروهی را دوست بدارد و از آنها پیروی کند، روز قیامت با آنها محشور گردد» (احیاء العلوم ج ۲ ص ۲۶۶)

۴- رسول خدا فرموده اند: «من احب قوماً حشره الله فی زمرتهم» یعنی «هر کس گروهی را دوست دارد خداوند در زمره و جمع آنان محشورش فرماید» (کنز العمال ج ۹ ص ۱۰)

این جهان باب بلا بگشاده است
 این جهان انداختست دام بلا
 تو نگردی گره دام و دانه‌اش
 از چنین دام بلا اینجا حذر
 در چنین دامی مرو زنه‌ار تو
 تا توانی کن حذر از دام دهر
 برحذر میباش از صیاد دام
 تو شدی صید و شیاطین صیدگیر
 دام بسیار است در عالم نهان
 دام در عالم بسی انداختند
 مردگان دیدم بزیر دام پر
 من حذر از دام و دانه کرده‌ام
 زخم خوردستم ز صیاد زمان
 بر تنم زخمی و بر دل داغ پر
 من رمیدستم از این صیاد و دام
 در چنین ویرانه از صیاد شوم
 اندرین ویرانه قصدم کرده‌اند
 گشته‌ام بیزار از این حالات دهر
 همچو خلقان نیستم مشغول خویش
 خلق این دنیا گرفتارند همه
 جمله در دنیا بخود درمانده‌اند
 هر که در دنیا ندارد درد دین
 هر که در دنیا نرفته راه دوست
 هر که او دانسته راه خویش را
 راهدانی کار هر گمراه نیست
 راه دانان برده‌اند اینراه بدوست

اندرو گنج بلا بنهاده است
 زیر او دانه نهان آن دغا
 روی ازو گردان مشو افسانه‌اش
 زانکه پاره میکند اینجا جگر
 بشنو از عطار این گفتار تو
 زانکه دارد دانه او آب زهر
 چند گویم با تو اینجا ای غلام
 در چنین وادی بهماندستی اسیر
 دیده بینا است زو واقف بدان
 دانه جان زیر او می‌باختند
 کرده جام عمرشان ایام پر
 با وجود این در او درمانده‌ام
 از چنین زخمی شده خونم روان
 خشک کرده بر تنم تا آب‌خور
 کرده‌ام چون بوف در ویران مقام
 وهم دارم با همه فضل و علوم
 همچو احمد پی به غارم برده‌اند
 گشته اشکسته ز من این جام زهر
 رسته‌ام از زهر و از زنگار نیش
 همچو مصلوبان بر این دارند همه
 بر سر این خاکدان سر مانده‌اند
 او برسوائی شده زیر زمین
 مرورا نه دین و نه دنیا نکوست
 میرود تا جنت رب‌العلا
 هر کسی را راه پیش شاه نیست
 روی نادان دیدن اینجا نه نکوست

هر که در راه خدا دارد قدم
هر که در راه خدا جان باخته
جان فدای شاه مردان کرده‌ایم
جان فدا کردیم و جانان یافتیم
جان فدا کردیم و منصور آمدیم
جان فدا کردیم و دل در باختیم
جان فدا کردیم چون شهزاده‌ها
این زمان در عالم جان آمدیم
گر خوری یک جرعه از جام دوست
همچو من خور شربتی از خون خویش
آمدم در این جهان بار دگر
از ره معنی بدنیا آمدیم
تو نمیدانی مرا ایکور دل
تو چه دانی حالت عطار را
یار را دیدم یقین دید خویش
چون خدا را در یقین بشناختم

پیش عطار است اینجا محترم
او خدا را در یقین بشناخته
گوی از میدان ایمان برده‌ایم
زان در این منزل مکانی یافتیم
در حقیقت از ره دور آمدیم
تا خدای خویش را بشناختیم
بیسر و جان یافتیم اینجا خدا
بر سر این عهد و پیمان آمدیم
میرسانی این زمان پیغام دوست
تا نشاند او ترا در خوان خویش
جان فدا کردیم اینجا گاه سر
از عیان دوست پیدا آمدیم
زان بهمانی تا ابد در زیر گل
والله بالله که دیده یار را
در شکستم خانه ویران پیش
کفر و ایمان را بیکجو باختم

صفت مردان خدا

مرد حق از دین و دنیا فارغ است^۱ چونکه این بتخانه دنیا شکست

۱ - چون فرمایند که از منظور ناظم آیات درر افتاده‌ایم آنچه که میتوان درباره سروده‌ها گفت همان‌هایی است که از معارف عالی اسلامی نشأت می‌گیرد چه بسا مقصود سراینده نبوده باشد و شاید هم اندیشه او را دنبال کرده باشیم «مرد حق از دین و دنیا فارغ است» اساسی صوفیانه دارد و ترسیمی از تفکر صوفی که معتقدند «لو ظهر الحقایق بطلت الشرایع» (از کوی صوفیان: ۵۲) بشمار میرود. زیرا مرد حق چگونه میتواند از دین فارغ باشد مگر «حق» با «دین» جدا باشد؟ ای بشمار می‌روند که در مقابل هم ایستاده‌اند؟! قرآن آنجا که مشور همگانی موحدان را در انجام وظیفه‌شان شکل می‌دهد میفرماید: «و قاتلوهم حتی لا تكون فتنة و یكون الدین كله لله فان انتهوا فان الله بما یعملون بصیر» (انفال: ۳۹) خدای

مرد حق را جبهه و دستار نیست با بد و نیک جهانش کار نیست

→ تعالی فرماید: ای مؤمنان با کافران جهاد کنید که در زمین فتنه و فساد دیگری نماند و آئین همه دین خدا گردد و چنانچه دست از کفر کشیدند خدا به اعمالشان بصیر و آگاه هست.
با چنین فرمانی جاودانه چگونه مرد حق که مجری اینگونه فرمایش می باشد میتواند از دین فارغ شود.

بلکه مرد حق را که ایمان دارد، اگر در انجام وظائف خود کوتاهی از سر بی اعتقادی یعنی همان فارغ بودن نماید را «مُرتد» دانسته خود را از او بی نیاز میدانند، مژده قومی را که دوستانش میدارد را میدهد: «یا ایها الذین امنوا من یرتد منکم عن دینه ففسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه» (مائده: ۵۲) یعنی ای گروهی که ایمان آورده اید هر که از شماها از دین خود مُرتد شود بزودی خدا قومی را که (بسیار) دوست دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند به نصرت اسلام برمی انگیزد.
در اینصورت او که دین خود را از دست داده بنا بر گفته ناظم ایات فارغ از آن گردیده و مُرتد شناخته میشود زیرا همانطور که امیرالمؤمنین فرموده اند: «فاقدالدین متردد فی الکفر و الضلال» کسی که دین خود را از دست داده است در کفر و گمراهی متحیر و سرگردان است (غررالحکم ج ۲ ص ۵۱۷) جای دیگر حضرت ولی الله الاعظم امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند: «من لادین له لا نجاه له» هر که را دین نباشد نجات و رستگاری نخواهد بود (غررالحکم ج ۵ ص ۳۶۳) و چون انسان هیچگاه از دین بی نیاز نیست ولو اگر به مقصد اقصی آرزو رسیده، خطاب «فدخل فی عبادی» (فجر: ۲۹) را هم شنیده و در زمره عباد قرار گرفته باشد نه تنها فارغ از دین نخواهد بود بلکه به صراطی که به حجله انس ربانی ختم گردیده عشق می ورزد و آنچه از دین را دیگران به طمع بهشت و ترس از دوزخ انجام میدهند او عاشقانه فقط به لحاظ عشق ورزیدن و عاشق «جنة اللقا» بودن انجام می دهد که این سرنوشت بر راه و صراط ولایت اعنی صراط مستقیم قرآن است زیرا علی امیرالمؤمنین علیه السلام که از مصادیق بارز صراط مستقیم قرآن است و به ابلاغ خلافتش دین به کمال رسید و نعمت را بر انسان تمام نمودند و اسلام دین الهی شناخته شد (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت...) (مائده: ۳) میفرماید: «ما عبدک خوفاً من نارک ولا طمعاً فی جنتک ولكن وجدتك اهلاً للعبادة فعبدتک» یعنی «پروردگارا! من ترانه بدان جهت که از آتش دوزخ ترسم و نه بدان منظور که به بهشت تو طمع داشته باشم عبادت می کنم بلکه چون ترا برای پرستش لایق می دانم عبادت می کنم» (بحار ج ۷۱ ص ۱۹۷)

در این رتبت دین صاف و خالص گردیده بهمین جهت دل از غیر خدا فارغ میشود امام باقر علیه السلام به جابر میفرمایند: «من اندوهگین و دل مشغولم (گرفته خاطر) عرض کردم قربانت کردم چه چیزی موجب مشغولی و اندوهگینی قلب شریف گردیده است؟ فرمود: جابر اگر دین صاف و خالص در دل هر کس داخل شد دلش از غیر خدا مشغول و بیگانه گردد (مجموعه هرام ج ۲ ص ۱۹۳) پس چنین دینی همانطور که علی مرتضی علیه السلام فرموده اند: «الدین عز» دین مایه عزت (سفینه البحار ج ۱ ص ۲۷۶) است و چنین عزت و شرافتی را باید با فدیة نمودن جان هم که شده است حفظ و نگهداری کرد که امیرالمؤمنین در وصیت خود «فاذا حضرت بلیة فاجعلوا اموالکم دون انفسکم و اذا نزلت نازلة فاجعلوا انفسکم دون دینکم فاعلموا ان الهالك من هلك دینه والحریب من هرب دینه» یعنی «هرگاه بلا و گرفتاری رخ دهد مالهای خود را فدای وجود خود کنید و بهنگامی

مرد حق خود را بحق پیوسته است بر سر تخت سما بنشسته است
رو که از اسرار مردان غافل مانده اینجا بدام جاهلی
اندر اینجا مانده در قید تن چاک کن بر خویشتن این پیرهن

— که حادثه‌ای پدید آید وجود خویش را فدای دین خود سازید و بدانید آن کس هلاک و نابود میشود که دین خود را تباه سازد و غارت زده کسی است که دینش به یغما روده (سفينة البحار ج ۱ ص ۴۷۹) پس مرد خدا فارغ از دینی است که با آن تجارت شود زیرا اولیای الهی مانند اهل بیت سلام الله علیهم که میفرمایند ما خدا را «خوفاً من النار یا شوقاً الى الجنة» عبادت نمی‌کنیم، بلکه «حباً لله وجنة اللقاء» پرستش داریم، (تفسیر موعود می قرآن ج ۹ ص ۲۶۱) مردان خدا که صاحبان نفوس مطمئنانه و از دنیا فارغ شده‌اند به مقام رضا و مرضی رسیده‌اند یعنی هم از قضا و قدر الهی راضی‌اند و هم تمام کارهای آنان مرضی خداست به «جنة اللقاء» رسیده‌اند و از هرگونه عبادت غیر الهی دورند و مهمتر این که چون مرحله کمال عبادت را طی کرده‌اند «خوفاً من النار» یثانی عبودیت بر آستان ربوبیت نمی‌سایند بلکه «شوقاً للقاء» آداب و احکام دینی را مراعات می‌کنند. چنین دینی همانست که جبرئیل به رسول خدا درباره‌اش فرموده است «این دین همانند درختی است که ایمن ریشه آن و نماز شاخ‌های آن و زکوة آب آن و روزه شاخه آن و خوش خوئی برگ آن و خودداری از محرمات میوه آنست و درخت وقتی کامل میشود که میوه بدهد هم چنین است ایمان که به کمال نرسد مگر به خویشتن داری از حرام» (بحار الانوار ج ۷۰ ص ۱۵۲)

و اما فارغ از دنیا

این نیز بطور مطلق آنطوری که منظور نظر صوفیان اولیه است مذموم می‌باشد زیرا نوعی رهبانیت در دین بشمار میرود که ختمی مرتبت صلوات الله علیه فرموده‌اند: «ان الله لم یبعثنی بالرهبانیه ان خیر الدین عند الله الخنقیة السمحة» یعنی «خداوند مرا برای گوشه‌گیری و رهبانیت مبعوث نکرده است برستی بهترین ادیان در پیشگاه خداوند کیش اسلام موافق با فطرت است» (کنز العمال ج ۳ ص ۴۹)

از دنیائی باید فارغ بود که به بهاء دین آباد میشود و عذاب همراه می‌آورد. زیرا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرموده‌اند «طالب الدنيا بالدين معاقب مذموم» کسی که دین را وسیله رسیدن بدنیای خود قرار دهد عذاب و نکوهش بیند (غرر الحکم ج ۲ ص ۲۷۰) و متقابلاً اگر دنیائی موجب حفظ دین شود آن دنیا رستگاری همراه دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده‌اند: «صن دینک بدنیاک تربیهمما ولا تصن دنیاک بدینک فتخریهم» یعنی «دین خود را با دنیایت حفظ کن از هر دو سودمند میشوی و دنیایت را بوسیله دینت آباد مگردان که از هر دو زیان می‌بینی» (مستدرک الوسائل ج ۲ ص ۴۲۵)

جای دیگر قریب همین مضمون فرموده‌اند: «صن الدین بالدنیا یلجیک ولا تصن الدنیا بالدین فتودیک» یعنی «دین را بوسیله دنیا حفظ کن که دین رستگارت می‌کند و دنیا را با دین نگهداری نکن که دنیا نابودت می‌نماید» (مستدرک الوسائل ج ۲ ص ۴۲۵)

در اینصورت دنیائی که دین آبادش نماید نتیجه‌اش عذاب دوزخ می‌باشد امیرالمؤمنین میفرمایند: «عامل الدین للدنیا جوائه عند الله النار» کسی که دینش را برای بهبود دنیایش بکار گیرد پاداش او در پیشگاه خداوند آتش (دوزخ) است (غرر الحکم ج ۲ ص ۵۵) و مرد خدا به مرتبه‌ای میرسد که دیایش را به دینش آباد نمی‌کند بلکه لحظه به لحظه به وسیله دنیایش، دینش را آباد می‌سازد.

تو بناز و نصت و تن پروری	همچو حیوان در شماران خری
از خری خویش گم کردی تو راه	لاجرم گیرند از فرقت کلاه
راه حق دارد امانی نه خطر	اندر او بنشین مکن از خیر و شر
راه حق دارد حقیقتها بسی	مرد حق بین اندر او باشد کسی
راه حق رفتند جمع سالکان	چون بدانستند اسرار لسان
راه حق بنموده‌ام بسیار را	هم تو واقف شو از این گفتارها
در عیان دید بشناسی مرا	گر شوی واقف بر این گفتار ما
دید یار ما است در عالم نظام	از نظام او بیابی فیض عام

سخن در جلوهٔ دلدار

یار با ما همره و هم در نظر	گر نه کوری ای پسر در ما نگر
یار با ما همره و ما در جهان	سر برآورده بزیر آسمان

۱- پیرامون جلوه گری انوار حق بسیار تحقیق صورت گرفته است اهل ذوق با شرقی عاشقانه دریافت‌های عارفانه خویش را چاشنی حقایقی که در زمینهٔ «جلوه» اساس شناخته شده نموده‌اند، از تجلی در مبدأ آفرینش و آنچه که پیرامونش مطرح است، بیش از همهٔ محیی‌الدین عربی و شارحان باریک بین ظریف نگار کلماتش گفته‌اند می‌گذریم به آنچه که در دل یافته داریم اشاره‌ای کوتاه نموده تا خلوت کنندهٔ با «لسان‌الغیب» منسوب به خواجه احرار شیخ فریدالدین عطار که نیشابور تربتش را چون نگین در آغوش کشیده است از این دانستن هم توشه‌ای اندوزد. در پی تولد فطرت پاک‌بی‌تعلق که به هیچ چیز دلبستگی ندارد، دوست داشتن یعنی تعلق پیدا کردن و دلبستگی‌ها را بوجود آوردن می‌آموزد تا اینکه مانعی بعنوان حجاب بشریت میان او و دیدن غیب میشود اشتباهی بزرگ به ظهور می‌نشیند که آدمی سخن بلکه فریاد دل را نمی‌لهجد گمان می‌کند که دل این یا آن را می‌جوید و می‌طلبد و می‌خواهد بهمین لحاظ برای آرامش‌وی این و آن را به او عرضه نموده، مشغولش میگرداند به گذشت اندک لحظاتی درک میکند دل با این و آن آرامش نمی‌یابد با اینهمه چون همین این و آن چیزی ندارد، دل را از مطلوب و مقصود دور نگاه داشته باز بهمان مشغولش می‌دارد، از آنجا که حضرت ربوبی رحمتش بر هرگونه غضبی مقدم است و نظر خاصی به بندهٔ خود دارد و می‌خواهد او را بسوی خود جذب نموده، فاصلهٔ بین خود و او را کم کرده بلکه در نهایت این فاصله را از میان برداشته او را به جوار خود راه دهد و از لقاء و شهود جمال خود بهره‌مند سازد، از وجود عاریتی او پاک کند و به حیات و بقاء برساند و به عین جمع و توحید نایل گرداند. از سر بنده دوستی جلوه حبش را بر او میزند، دل که در هوای همان موطن اولی خویش است، درد او درد هجران و فراق و ناله و

یار با ما شفقتی دارد عظیم	شکر او گوئیم تا عهد قدیم
یار با ما حالتی دارد بسی	قدر ما کی داند اینجا ناکسی
نطق ما بگرفته است آفاق را	این سواد است گنبد نه طاق را
حال ما را قدسیان چون دیده‌اند	گفت ما را حوریان بشنیده‌اند
در زمان خود ندیدم همچو خود	سیر کردم سوی بحر و بر ورود
بحر و بر دیده زمین طی کرده‌ام	در چنین وادی بسی خون خورده‌ام
از بد و نیک جهان دیدم بسی	زان تنم بگداخته همچون خسی
در چنین وادی ندیدم یار هیچ	جز لثیمان خمیس مانده گنج

→ فریاد او همه از هجران و فراق و خواست او همان جوار حق و موطن اولی است به جلوه حبی حضرت محبوب عالمیان بخود آمده بیدار گشته، درد دل را می‌یابد و سخن او را می‌فهمد و به سر فریاد او آشنا میشود چون این اشتباه خطرناک که فریبی اسرار آمیز می‌بوده است از میان برداشته شد، همه چیز بهم می‌خورد، بنیان اوهام و خیالات و فریب‌ها در هم می‌ریزد از اینجا است که غافل بیدار طالب دیدار می‌گردد، به راه می‌افتد. از همین جایگاه است که بیدار شده باید از شیطنتهای دشمن دیرین شیطان لعین غافل نگردد که به غفلتی همان حرمان‌ها و خسارانه نصیبش نشود.

نخست حبلی و ترویری که برای بیدار شده در نظر می‌گیرد الفاه اینست که رحمتی و عنایتی در کار نبوده است آنچه شده به خواست تو بوده و آن تو بوده‌ای نخواسته‌ای محبوب باشی از خواب غفلت برخاسته‌ای و از ظلمت جهل بیرون آمده‌ای در صورتی که اینهمه نعمت از مرحمت و مکرمت نور خاصی است که از حضرت حق جلوه کرده و یک نظر جذبی حضرت اوست که به حرکت آمده در دعای صباح امام العارفین علی امیرالمؤمنین ما را به این راز آشنا میفرماید «الهی ان لم تبتدئنی الرحمة منك بحسن التوفیق فمن السالك بی الیک فی واضح الطريق» پروردگارا اگر در ابتدا از تو رحمت و عنایتی که توفیق خوب از جانب تو را در بر دارد به سراغ من نیاید و اگر قلاً عطف و نظری از تو نباشد کیست که مرا در طریق واضح و روشن بسوی تو بیاورد.

با جلوه حبی‌اش که انسان را منور می‌کند می‌فهماند منم قبل از آنکه تو به یادم اتی و یادم کنی، به یادت بوده و یاد کرده‌ایم. در دعای عرفه هم به راز حب او نسبت به بنده‌اش برمی‌خوریم «انت الذاکر قبل الذاکرین و انت البادی بالاحسان قبل توجه العابدین» پروردگارا تویی یادکننده قبل از این که یاد کنندگان به یاد تو افتند و تویی که ابتداء به احسان و انعام می‌کنی قبل از این که عبادت کنندگان بسوی تو متوجه گردند.

پس به خود آمده که به جلوه حبی دلدار بیدار شده باید بسفارش قرآن توجه داشته که اگر برایش بصیرت حاصل گشته و ابواب جدیدی به رویش باز شده همه از جلوه محبت حضرت دوست بوده «ما اصابک من حسنة فمن الله» یعنی «هرچه از خوبی‌ها بتو میرسد از جانب خدای متعال است» (نساء).

سوی خود کردم سفر^۱ یک لحظه اندرین منزل بدیدم دیده

۱- انسان اشرف موجودات آفریده شده است و خداوند سبحان وی را مجموعه دو عالم غیب و شهادت گردانیده، هرچیز که در دنیا و آخرت آفریده نمودار آن را در وجود انسان پدید آورده است، جسمانیت او بر مثال عالم شهادت است که آن را دنیا می گویند و روحانیت او بر مثال عالم غیب است که آنرا آخرت می خوانند.

ای نسخه نامه الهی که توئی وی آئینه جمال شاهی که توئی
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست درخود به طلب هر آنچه خواهی که توئی

و چون انسان موجودی یک بعدی و یک مرحله ای نیست یعنی هم فطرت توحیدی و هم طبیعت حیوانی را با هم دارد چنانکه خداوند بهر دو بخش اشاره فرموده درباره فطرت توحیدی او میفرماید: «فطرنا لله التي فطر الناس عليها» (روم: ۳۰) و درباره طبیعت گرائی او هم فرموده: «زین للجان حب الشهوات من النساء والبنین» (آل عمران: ۱۲) در اینصورت اگر انسان از راه فطرت گرائشی به طرف خدا دارد از راه احساس نیز کششی به طرف طبیعت خواهد داشت. و همین کشش بسوی طبیعت او را از اوج گرایش به سمت فطرت هبوط داده، خدای سبحان توجه به سمت عالی انسانیت را از یادش می برد یعنی فراموشی خداوند مابه فراموشی نفس میشود. به جذبه ربوبی روی از اسفل السافلین طبیعت برداشته و به اخلاقی علین شریعت آرد به جستجوی می پردازد تا به این نتیجه میرسد:

در جستن سیمرغ سفرها کردم بر خشک و تر جهان گذرها کردم
سیمرغ کمال قدس حاضر دیدم چون در دل خوشتن نظرها کردم

این سفر را مانند سفر صوری مبدای و منتهائی، مسافتی و مسیری، زادی و راحله ای، رفیقی و راهنمایی می باشد.

مبدأش جهل و نقصان طبیعی است که با خود آورده: «والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیناً» (نحل: ۷۸) و منتهایش کمال حقیقی است و آن وصول به حضرت حق می باشد «وان الی ربک المنتهی» (نجم: ۱۲) و یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاًقیه» (انشقاق: ۶) و مسانت راه در این سفر، مراتب کمالات علمیه و عملیه است که روح «شیئاً فشیئاً» طی آنها را می کند.

هرگاه بر صراط مستقیم شرع که سلوک اولیاء و اصفیاست سائر باشد و ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله» (انعام: ۱۵۲) که این کمالات مترتب است بعض بر بعض، تا کمال متقدم طی نشود به متأخر منتقل نتوان شد، چنانچه در سفر صوری تا قطعه مسافت متقدم طی نشود به متأخر نتوان رفت.

منازل این سفر، صفات حمیده و اخلاق پسندیده است که احوال و مقامات روح است، از هر یک به دیگری که فوق آنست منتقل میشود.

زاد راه این سفر تقوی است «و تزودوا فان خیر الزاد التقوی» (بقره: ۱۹۷) و تقوی عبارت است از قیام نمودن به آنچه امر فرموده است و پرهیز کردن از آنچه که از روی بصیرت نهی کرده، تا دل به نور شرع و صیقل تکالیف آن مستعد فیضان معرفت شود از حق تعالی «و اتقوا الله و یعلمکم الله» همانطور که مسافر آفاق تا قوت بدن از زاد حاصل نکند قطع راه نتواند کرد، مسافر معنوی نیز تا به تقوی و طهارت شرعی، ظاهراً و باطناً قیام ننماید و روح را تقویت به آن نکند علوم و معارف و اخلاق حمیده که بر تقوی مترتب میشود و تقوی از آن حاصل می شود نه بر سبیل دور بر او فیاض

دیدۀ خود یافتم روشن شدم	یاسمین و سوسن و گلشن شدم
همزبان خویش خود را یافتم	روی از این وادی از آن برتافتم
با رفیق جان خود گویم سخن	گر نه مجنون سخن را فهم کن
من نه از خود گویم اینجا که بیان	این لسان از غیب میاید بدان
من نیم بامن کسی همراه بود	و از یقین و سر دل آگاه بود
چون ورا دیدم همه بگذاشتم	وین حجاب از پیش خود برداشتم
قطره با دریاش وصلت یافته	در چنین پاکیش عصمت یافته
قطره با دریای جانان وصل شد	فرع بود او چند گاهی اصل شد

نمی‌گردد و مثل این مثل کسی است که در شب تار چراغی در دست داشته باشد و به نور آن راهی را می‌بیند و می‌رود و هر گام که برمی‌دارد، قطعه‌ای از آن راه روشن می‌شود و بر آن می‌رود و همینطور تا گام بر ندارد و نرود روشن نشود و تاروشن نشود نتواند رفت آن دیدن به منزله معرفت است و آن رفتن به منزله عمل و تقوی امام صادق میفرماید: العلم مقرون الی العمل فمن علم عمل، و من عمل علم و العلم ینتهی بالعمل فان اجابه والا ارتحل، (اصول کافی ج ۱ ص ۵۵) لا یقبل عملاً الا بمعرفة ولا معرفة الا بعمل فمن عرف دلته المعرفة علی العمل و من لم يعمل فلا معرفة له الا ان الایمان بعضه من بعض، (همان: ۵۲) یعنی، علم با عمل هم‌دوش است (نجات و رستگاری انسان بهر دو مربوط است) هر که بداند باید عمل کند و هر که عمل کند باید بداند، علم عمل را صدا زد اگر پاسخش گوید بماند و گرنه کوچ کند، (پس) خدا عملی را جز با معرفت نپذیرد و معرفتی نباشد مگر با عمل پس کسی که معرفت دارد، همان معرفت او را بر عمل دلالت کند و کسی که عمل نکند معرفت ندارد همانا برخی از ایمان از برخ دیگرش بوجود آید. و هم چنانکه در سفر صوری کسی که راه نداند به مقصود نمی‌رسد در سفر معنوی نیز کسی تا بصیرت در عمل ندارد به مقصد نمی‌رسد امام صادق علیه‌السلام میفرماید: «العامل علی غیر بصیرة کالسائر علی غیر الطريق لا یزیده سیرة السیر الا بعداء» یعنی هر که بدون بصیرت عمل کند مانند کسی است که بی‌راهه می‌رود هر چند شتاب کند از هدف دورتر گردد» (ترجمه اصول کافی ج ۱ ص ۵۲) و راحله این سفر به نسبت قوای آنست، چنانکه در سفر صوری اگر راحله ضعیف و معلوم باشد، راه طی نتوان کرد، در این سفر تا صحت بدن و قوت قوی نباشد، کاری نتوان ساخت، پس تحصیل معاش از این جهت ضروری است و آنچه از برای ضرورت به قدر ضرورت باید.

و رفیقان این راه هر فاضل و علما و صلحا و عباد و سالکانند که یکدیگر را ممدو معاونند چه هر کسی بر عیب خود زود مطلع نشود، اما بر عیب دیگری زود واقف می‌شود، پس اگر چند کسی با هم بسازند و یکدیگر را از عیوب و آفات با خبر سازند زود راه برایشان طی شود و از دزدی و حرامی ایمن می‌گردند.

و راه‌نمای این راه رسول خدا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین می‌باشند که راه نموده‌اند، سنن و آداب وضع کرده و از مصالح و مفاسد راه خبر داده‌اند و خود به این راه رفته و امت را به تأسی و اقتفای خود فرموده‌اند «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة» (احزاب: ۲۱)

ای پسر خود را بدریا غسل کن
 ای پسر دنیا ندارد اعتبار
 ترک او گیر و بکن او را رها
 رو بکن کن سود کی دارد جهان
 ای پسر کن امتحان گفت ما
 ای پسر گفتار اهل دل شنو
 ای پسر پند پدر را گوش کن
 ای پسر بسیار گفتیم سخن
 این سخن دریست گفتم در جهان
 این در اسرار ما در گوش گیر
 تا بمانی زنده جاوید تو
 هر که از دنیا امید خود بکند
 هر که از دنیا بریده کرد دل
 دل بدینا هر که بسته کافر است
 هر که دنیا را نکرده اووداع
 هر که او عطار را اینجا ندید
 هر که با ما در لسان پیوسته است
 یکدمی بنشین لسان ما شنو
 از لسان بسیار یابی فیض تو
 مرغ روحم از قفس پریده است
 بشنو از طیر لسان ما سخن
 بشنو از طیر لسان الغیب ما
 بشنو از طیر لسان ما عیان
 بشنو از طیر لسان نفحات دوست
 بشنو از طیر وجود ما سخن
 هر که او داند لسان طیر ما

وین نهال نازکی را فصل کن
 هیچکس را اندرو نبود قرار
 تا کنی ایدوست وصلت با خدا
 صد هزاران بار کرده امتحان
 تا بیابی راه سوی کبریا
 همچو آب رحمت اینجا گه برو
 جام اسرار شرابش نوش کن
 از لسان یار و گفتار کهن
 بشنو و در گوش گیرش همچو جان
 از تمام هستیت اینجا بگیر
 برکن از دنیای دون امید تو
 خویشتن را کرد بیرون از گنبد
 نیست پیش خالق سبحان خجل
 چون جهوه خیبری او مدبر است
 گشته او همصحب و یار سباع
 همچو حیوان در بیابان میچرید
 او زبان قدسیان دانسته است
 هستی خود را بکن پیشش گرو
 و از چنین مرقی بگیر این بیض تو
 ملک جانان را بجان گردیده است
 تا شوی واقف ز سر من لدن
 آنچه احمد گفته با حق در سما
 دارد این بلبل هزاران داستان
 گر ترا آب حیات اینجا بجوست
 زانکه میگوید ترا سر کهن
 او باسرار خدا شد آشنا

این لسان ما کسی نشناخته
 این لسان اهل راز است ای پسر
 این لسان عطار را آورده است
 این لسان عطارا را جان داده است
 گر بگوش خود نگیری پند او
 گوش کر داری، زبان لال تو
 در چنین کوری برفتی از جهان
 در چنین کوری نبینی یار را
 در جهان و حال او درمانده
 این جهان نیکو نگر عبرت بگیر
 بگذر از او و خدا را کن سجود
 بگذر از دنیا که دنیا جای نیست
 این جهان بشکسته هر دم کوزه
 این جهان دارد هزاران قرن یاد
 این جهان کوزه ز جسمت ساخته
 میزند کوزه بسنگ از قهر او
 سالها در بند زندان تنی
 ای ترا پیمانه تن پر شده
 در نگر امروز در چه عالمی

زانسبب او خویش را در باخته
 باش از سر عیانش با خبر
 باب عرفان را بدو بگشاده است
 تاج شاهی بر سرش بنهاده است
 میشود خشک ای پسر پیروند تو
 چشم اعمی و نداری حال تو
 عمر خود بر باد دادی این زمان
 نشنوی این گفته عطار را
 زانسبب از پیش رحمن رانده
 بگذر از وی بر مثال برق و تیر
 تا بیابی گوهر دریای جود
 اهل دل را اندرو ماوای نیست
 باز میسازد برایش کوزه
 میدهد خاک کسان اینجا بیاد
 اندر او آب اجل انداخته
 تا بریزد بر زمین آن زهر او
 پیش زندان بانت آن تن بشکنی
 واز نهنگ بحر عمان پر شده
 ای ز خوه غافل ز سر آدمی

نصیحت و اندرز سالکان

ای ز نادانی خود حیران شده
 حیف اوقاتی که داری در جهان
 تو یقین که دوست رانشناختی
 اینجهان بهر تو پیدا آمده

همچو گمراهان سرگردان شده
 میروی ز اینجا بصد حسرت بدان
 زانجهت نقد تنت درباختی
 واندرو صد شور و غوغا آمده

اینجهان بر تو نماید خویش را	از چنین قتال کن پرهیز تو
تو ندانی خویش را چون جاهلی	حجتی داری و دانش هیچ نه
تو ز اسرار حقیقت مانده	تو نداری ذره پروای خویش
خویش را بشناس و در عالم نگر	با خبر باش از مکان و لامکان
دیده معنی تو داری در نگر	صورت خیرالبشر ^۱ همراه تست
اندر اینعالم وجود کاملی	تو زبان راز او بی سر دار
تو در دریای سر داوری	حق وجود تو سرشته چل صباح ^۲
تو بدنیا بهر کاری آمدی	این جهان بشناس ورد از روی برون
اینجهان میدان ریاضتخانه است	

ترغیب بریاضت

در ریاضت باش تا گردی تو پاک بهره گیرد در اینجا از تو خاک

۱ - منظور حضرت محمد بن عبدالله صلوات الله علیه می باشد که روح کلی عالم آفرینش و مربی اعظم خلقت است چنانکه در زیارت آنحضرت می خوانیم «السلام علیک یا خیرة الله» (ملانیع الجنان چاپ اسلامی ص ۵۳۱ زیارت حضرت رسول الله از راه بعد از البته در زیارت عاشورائی که مرحوم مجلسی نقل کرده اند هم آمده «السلام علیک یا خیرة الله و ابن خیرته»
 ۲ - اشاره به حدیث قدسی است «خمرت طینت آدم بیدی اربعین صباحاً»

در ریاضت^۱ باش تا مردی شوی در حقیقت مرهم دردی شوی

۱- چون هر یک از حجب ظلمانی دارای واقعیت عینی به خصوصی است و مهمتر اینکه واقعیت عینی هیچکدام از حجاب‌ها مانند واقعیت عینی حجاب دیگر نیست در اینصورت برای خروج هر حجابی راه به خصوصی لازم است که باید از همان طریق اقدام شود و امکان ندارد برای خروج همه حجابهای ظلمانی طریق واحدی را پیدا کرد، بهمین اعتبار بنا نیست هر مجاهدت و هر ریاضتی نتیجه مطلوب داشته یعنی با هر نوع مجاهدت و با هر نوع ریاضت نمی‌شود از حجابهای ظلمانی آن چنان که باید نجات پیدا کرد مجاهدتهای انتخابی و ریاضتهای سلیقه‌ای حتماً دارای آثری هستند لکن نمی‌توان بوسیله آنها از انواع مختلف حجب ظلمانی و از البعاد و مراتب و ریزه کاری‌های متنوع و بی‌شمار آنها نجات یافت.

آنچه مسلم است مجاهدت و ریاضت با کیفیت خاصی است که می‌تواند انسان را از رنگ به خصوصی یا از حجاب به خصوصی پاک نموده و نجات بدهد پس چون هر حجابی از حجب ظلمانی از واقعیت عینی خاصی برخوردار می‌باشد و رنگ و خصوصیت مشخصی را در روح انسان میگذارد، برای رهایی و پاک شدن از آن می‌بایست طریقه و راه معینی در نظام خلقت برایش معین شده باشد. و متقابلاً در خروج از حجابهای ظلمانی مجاهدت‌ها و ریاضتهای سلیقه‌ای که ناقص علمی و عملی هستند نتیجه مطلوبی نخواهند داشت زیرا گفتیم که حجابهای ظلمانی یک سلسله واقعیت‌های عینی هستند که برای خروج هر کدام از آنها باید از راهی استفاده کرد که در نظام تکوین از جانب ربوبیت مقرر گشته و از طریق وحی به انسانها ابلاغ گردید، یعنی همان دستوراتی که در متون اسلامی آمده است.

قرآن عظیم که وحی حضرت رحیم کریم است این حقیقت را بیان فرموده که راههای ارائه شده برای خروج از ظلمتها و حجابهای ظلمانی راههای تکوینی و فطری است و تعیین شده در نظام خلقت است و مهم اینکه قابل تغییر و تبدیل هم نیست.

این آیات می‌فرماید که انسانها با تبعیت از قرآن می‌توانند از ظلمت‌ها بیرون بیایند «قل ان هدی الله هو الهدی و امرنا لنسلم لرب العالمین» که می‌فرماید: «بگو حقیقت اینست که هدایت همان هدایت الهی است و بس و ما مأموریم در مقابل پروردگار همه عوالم تسلیم بوده و تابع هدایت او باشیم» (انعام: ۷۱) جمله «قل ان هدی الله هو الهدی» گویای همین حقیقت می‌باشد که هدایت لازم در حرکت عبودی انسانها به سوی حق و در خروج آنها از حجابهای حاجب است. پس هدایت همان هدایت الهی است و بس و جز از این طریق نمی‌توان از حجاب‌ها نجات یافت و بسوی حضرت حق حرکت نمود و جمله «امرنا لنسلم لرب العالمین» که اشاره به ربوبیت عامه الهی در همه وجود است، لزوم تسلیم در برابر ربوبیت او را بیان نموده و دلالت بر این نکته میکند که هدایت الهی، مقتضای ربوبیت بوده و هدایت، به ظاهر تشریعی و در حقیقت تکوینی است و مانند همه هدایت‌های تکوینی دیگر است که به مقتضای ربوبیت در همه نظام وجود جریان دارد.

در اینصورت نه تنها هدایت لازم نسبت به خروج از حجاب‌ها همان هدایت الهی می‌باشد و بلکه تسلیم محض بودن و چون و چرا را بکار نگرفتن از جمله ضرورت‌هاست.

این نتیجه را قرآن تأیید نموده می‌فرماید: «قل ان هدی الله هو الهدی و لن اتبعن اهلهم بعد الذی جاءک من العلم مالک من الله من ولی ولا نصیر» یعنی «ای پیامبر بگو هدایت لازم در نجات

در ریاضت کرده‌ام خود را حزین	هسچو من مردی نیابی بعد از این
در ریاضت خویش را بگذاختم	خانه را از غیر او پرداختم
در ریاضت آفتاب قدرتم	در شریعت داده احمد نصرتم
یاد کن ما را بصبح و شام تو	از دعائی ده مرا انعام تو
زانکه استادم ترا در راه دین	از منت حاصل شود سرّ یقین
یادکن ما را که با یاد توایم	در لسان الغیب استاد توایم
در حقیقت بوده‌ام شاگرد یار	او مرا داده است استادی کار
اوستادم کیست شاه اولیا	مدح او گفته خدا در انما
مرتضی استاد علم اولینست	چونکه استادش نبی المرسلین است

→ انسانها همان هدایت الهی است و اگر بعد از علم به هدایت الهی از هواها و خواهشهای آنان تبعیت کنی از تحت ولایت خدای متعال خارج گشته و از نصرت او محروم بوده و یار و یابوری نخواهی داشت» (بقره: ۱۲۰)

بصورت ذکر هم می‌گوئیم «حسبی ربی جل الله» ما فی قلبی غیر الله لیس هادی الا الله» نه تنها ذاکر معتقد است که خداوند کفایت کننده‌اش می‌باشد بلکه در قلب آرزوئی جز «جنة اللقاء» ندارد و دلیل و هدایت کننده‌ای هم برای رسیدن به این آرزو جز خدای تعالی نمی‌شناسد در اینصورت بهترین مجاهدت و ریاضت اینست که انسان سالک نفس را به اطاعت کامل قرآن و رسول خدا و اسماء طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین وارد و این سخت‌ترین مجاهدت و ریاضت بشمار میرود زیرا بنی آدم با این که تاج کرمانا بر سر دارد باز گاهی چنان به تدلیسات و تلبیسات و القابات شیطانی دچار میشود که او را از بردگی شیطان و جنودش در آوردن به بندگی و داشتن مجاهدتی است بس دشوار و سنگین و برآستی همانطور که خواجه کائنات فرموده‌اند «جهاد اکبر» می‌باشد.

همین مجاهدت و ریاضت در راه به تبعیت کامل در آوردن خود آدمی را تحت ولایت الهی قرار می‌دهد و همین مطیع ولایت خدا شدن نتیجه‌اش «لیخرجکم من الظلمات الی النور» (بقره: ۲۵۷) است. و جای دیگر رسالت ختمی مرتبت را برای همین میداند که گرفتاران در ظلمت را در صورتی که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند به نور هدایت کرده بلکه از ظلمت بیرون آورد. «رسولا یتلوا علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور» یعنی «خدای متعال به سوی شما رسول بزرگواری را فرستاد که آیات روشن او را برای شما تلاوت میکند تا آنانی را که ایمان می‌آورند و عمل صالح انجام می‌دهند از ظلمت‌ها نجات داده و بیرون بیاورد و به عالم نور وارد کند» (طیاتی: ۱۱) ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن انسان را شایسته رحمت خاصه الهی و جذبات عنایات او مینماید و همین رحمت خاص راهی است از ظلمت بسوی نور «هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیم» (احزاب: ۴۳) یعنی خداست که خود و ملائکه او بر شما انسانها رحمت می‌فرستند تا شما را از ظلمتها بیرون بیاورد و وارد عالم نور به گرداند و او بر اهل ایمان رأفت دارد و نسبت به آنان رحیم است»

<p> در خم چوگان او چون گو بدم از جمیع عاشقان و عارفان از یقین سر جان دم میزنم پاک و طیب بر مثال آب رود در یقین دوست دلخواهم بود ورنه میری چون خری در پایگاه تا بری ره اندرو چون سالکان لیک اینجا که مگو کاین را که گفت ورنه میدوزی برای خود کفن وین قلم در لوح هستی رانده با غم و درد و بعد حسرت روی بر کفن بنوشته است خطی بخون غالباً از خمر دنیائی تو مست همراه موسی بکوه طور رو و از حقیقت هم خبر باشد مرا در تک دوزخ بود مأوای تو تا نباشی همراه اهل سقر از سیاهی بگذر و بین روی روز تا شوی همصحبت اهل نعیم رفته اند از او همه خلکان بدر </p>	<p> راهبر در راه معنی او بدم گوی معنی برده ام در این جهان مرد معنی سخن اینجا منم همدمی میخوام اینجا همچو خود مرد میخوام که همراهم بود در شناسائی بکوش اینجا یگاه شاهراهی ساختم اندر لسان از لسان من شنو راز نهفت بشنو این اسرار و دم درکش چو من تو چرا در صورت تن مانده دمدم از عالم صورت روی حسرت دنیا ترا کرده زبون آخرت بر باد دادی دین ز دست آخرت خواهی ز دنیا دست شو آخرت اندر نظر باشد مرا آخرت بر باد دادی وای تو اینجا بفروش و آن دنیا بخر همچو من این خرمن دنیا بسوز این جهان بر باد ده همچون کلیم این جهان بر باد باشد در نگر </p>
--	---

ترغیب بخودشناسی که مقدمه خداشناسی است

<p> چون شغال مرده زیر زمینست در درون آتش غم مبتلا است اینچنین جامه ز بهر خود بدوخت </p>	<p> هر که او خود را نداند او که چیست هر که او خود را نمیداند هباست هر که او خود را نمیداند بسوخت </p>
---	---

هر که او خود رانمیداند بمرد	چون می صافی ندانسته ز درد
اصل اینکارت شناسائی بود	در درون دیده بینائی بود
اصل اینمعنی بود اینجا شناخت	هر که او نشناخته خود را بباخت
اصل خود بشناس و با او وصل شو	و از گناهان کبیره فصل شو
اصل کار آنست در پاکی روی	راز گفتار مرا می بشنوی
اصل کار آنست کاری تخم نیک	تا نمائی در تک دریا چو ریگ
بگذر از دلبستگی این جهان	زانکه دارد او عذاب جاردان
بگذر از لهو و لعب در ما نگر	یا دمی در سوی مولانا نگر
تو ز نفوت گشته اینجای گم	سر نهادستی چو سگ در زیر دم
تو مکان یار خود گم کرده	در چنین گمراهی اینجا مرده

ترغیب به غیبت از خود و نیستی که اساس خداشناسی است

خویش را گم کن ولی ره سوی اوست	کاینچنین گم کرده ره برده بدوست
خویش را گم کن اگر مرد منی	زانکه گمگشته بیابد همدمی
خویش را گم کن بنزد یار شو	و از چنین خواب گران بیدار شو
خویش گم کردی همی یابی ورا	میکم گمگشته را صد مرحبا
هر که در راه خدا گمگشته است	در حقیقت چون مسیحا زنده است
هر که در راه خدا نبود بگم	همچو خر باشد بزیر پار دم
هر که در راه خدا مردانه است	بامن اندر سوی این میخانه است
هر که در راه خدا باشد درست	گلبن معنی ز باغ او برست
هر که در راه خدا بنهاده سر	بر سر خاکش در این دنیا گذر
هر که در راه خدا روزی رود	چون خور اینجا عالم افروزی شود
هر که در راه خدا پیوسته سیر	باشد او را عاقبت اینجا بخیر
هر که در راه خدا درمانده است	پیش ما میدان که کمتر از سگ است

هر که بشناسد در اینجا حق یقین
هر که بشناسد در اینجا حال ما
هر که بشناسد مرا همچون فرید
ای عزیز اینجا مرا بشناس تو
ای عزیز من مرو دنبال غول
از کس ناپاک کن اینجا حذر
از همه آلودگی شو پاک تو
هر که در آلودگی دارد قدم
دست شو ز آلودگی این جهان
دست شو ز آلودگی ایمره پاک
هر که از سر تراب آگاه شد
هر که او واقف شود ز اسرار ما
زانکه من غرق فنای حیرتم
گر تو مردی در فنا میباش تو
در فنا مردان ز سر برخاستند
در فنا جام محبت خورده‌اند
ملک دنیا را ندیده پا بجا
هر که از دار فنا خود را گزید
ای پسر در ملک دنیا باش فرد
تا شود واقف ز درد عاشقان

میکنم او راهزاران آفرین
با ملایک جمع گردد در سما
او بدید عین خود عطار دید
زانکه میدارم در اینجا پاس تو
کن حذر از آن لعین بوالفضول
تا شوی چون پاک منظور نظر
در چنین حالت مشو غمناک تو
عمر او گردد در اینجا گاه کم
تا شوی تو پاک از کفر ای جوان
تا بیابی اطلاع از سر خاک
بوترابی گشت وان دل شاه شد
کی کند در اینجا انکار ما
شاهباز آشیان قدرتم
نوش کن از کاسه‌ام این آش تو
ملک معنی را ز سر آرامتند
پی بایمان نبوت برده‌اند
رو نهاده در مقام گبریا
در بقا آواز یامن هو شنید
بر دل دانا نه اینجا گاه درد
بگذرد از کاهلی اینجا جهان

اشاره به اینکه سالک را درد باید تا دوست را شاید

هر که او دردی ندارد جاهل است
هر که او دردی ندارد بی‌بهاست
هر که او دردی ندارد مرده‌ایست

نی به پیش دردمندان قابل است
کرته تقوای او اینجا قباست
در ره واماندگان وامانده‌ایست

ناید ایندرد چنین اندر شمار
 زانشفا دارم من اینجا در بقا
 در فنا دیدار جانان دیده‌ام
 مست گفتارم من اندر این لسان
 خون دل باشد بخلوت داده‌ام
 تا که گشتم واصل دریای نور
 تا رهی در کوه جانان برده‌ام
 بوده است ما را در این بوته گداز
 اینزمان داریم در وصلش پناه
 با دل مجروح پر از خون بدیم
 سالها در خلوت دل در نیاز
 سالها برده بمیخانه سبو
 سالها همراه رندان بوده‌ایم
 سالها از دوریش مجنون بدیم
 سالها در مصر و شام و در هلا
 سالها در دیگ این تن پختمش
 گفت سرگردان چرانی سینه ریش
 می نبندی بعد از این بایم ز خود
 همچو آبادی درین ویرانه‌ام
 کی شوی اینجا یگه فیروز تو
 چون ندیدی یار خود اینجا پیش
 بر خود ای نادان چنین زوری مکن
 ز آنسبب او را همی نشناختی
 دست در آغوش آورده نگار
 همچو حلقه ساز این در گوش تو
 در بغل نه مفرز و بفکن پوست را

زین نصیحت درد دارم در جهان
 در درون درد دیدم یار را
 در بقا اسرار مردان گفته‌ام
 تو نه پنداری چو دیگر شاعران
 سالها در درد دل پالوده‌ام
 سالها در درد بودم چون صبور
 سالها سنگ ملامت خورده‌ام
 سالها از ظالمان دون نواز
 سالها در درد پیمودیم راه
 سالها در درد همزانو بدیم
 سالها در بوته تن در گداز
 سالها با جور و محضت کرده خو
 سالها در بند و زندان بوده‌ایم
 سالها با دوست همزانو بدیم
 سالها در مکه میجستم و را
 سالها در گرد عالم جستمش
 عاقبت دریافتم او را ز خویش
 در نگر در خویش و دریابم ز خود
 من ترا جانانه و همخانه‌ام
 گر شوی غافل ز من امروز تو
 تا ابد مانی بجهل کفر خویش
 پیش تست یارت ازو دوری مکن
 رو ز یار خود چرا بر تافتی
 روی بر روی تو بنهادست یار
 روز عطار این عیان بنیوش تو
 همچو من بشناس اینجا دوست را

سالتها همسایه درد دلم	چون سرشته او ز درد اینجا گلم
سالتها در فکر این دردم حزین	تا چرا با ما شد او اینجا بکین
در درون درد رفتیم از جهان	این لسان در درد میگویم بدان
درد دل بسیار دارم ای عزیز	جور بیحد دیده‌ام از بی تمیز

شکایت از بیوفایان و ددان روزگار

از سگان زخم فراوان خورده‌ام	در چنین زخمی بجانان زنده‌ام
این سگان گرد مرا بگرفته‌اند	بهر خونم بین که چون لب تشنه‌اند
این سگان دارند با ما عریده	چنگ را در دامنم اینجا زده
این سگان تا دامن آخر زمان	میخورند تیری ز لعنت از لسان
لعنت حق باد بر ظالم یقین	خیز و اینرا در کلام حق ببین ^۱
لعنت حق باد بر رفتارشان	بر طریق صدق بر گفتارشان
لعنت حق باد بر آنکس که او	در جهان آزار دارد دل ازو
لعنت حق باد بر آن بیحیا	کو بسی کوشیده در آزار ما
لعنت حق باد در لیل و نهار	بر خوارج جمله تا روز شمار
لعنت حق کرده‌ام بر خارجی	بر محبان وی و بر مارجی
لعنت حق باد بر کذاب شوم	کو بما کرده بجمع اندر هجوم
لعنت حق باد روز و سال و ماه	بر سگ ملعون دون رو سیاه
آن سگ ملعون به قتل کرده حکم	از نظر انداختم او را چوبکم
غم ندارم از خوارج ذره	گر ز بهر ما نهاده دره
دره او در بساق تر ککانست	از چنین نفرت زمین اندر فغانست
او بترکان کرده اینجا اتفاق	بهر خون من که دارد او نفاق

۱- در سوره اعراف آیه ۴۴ وارد است «فاذن مؤذن بینهم ان لعنة الله علی الظالمین» یعنی «آنگاه میان آنها منادی ای ندا کند که لعنت خدا بر ستمکاران عالم باد»

اوندارد دین ما اینجا یقین بو حنیفه^۱ را بدانسته امین
نی محب مرتضی و آل اوست این چنین کس را ببایدکند پوست
ای خوارج بو حنیفه دشمن است بغض حیدر پیش اوبس روشن است

اظهار تولا^۲ باهل بیت اطهار علیهم‌السلام

ما حسینی مذهبیم و پاک دین با خوارج بسته‌ایم اینجای کین
ما شهید کربلا را بنده‌ایم خویش را برخاک او افکنده‌ایم
در الم همدرد آن سلطان منم پاک و طیب پیش حق سبحان منم
در غم و اندوه او بنشسته‌ایم اینچنین رشته به او پیوسته‌ایم
پیشوایم در ره دین آمده با من اندر مرگ تلقین آمده
پیشوایم اوست ای نادان برو کشت مردودان ابتر میدرو
پیشوایم در ره تحقیق اوست دین و ایمان و سر توفیق اوست

۱ - ابو حنیفه نعمان بن ثابت زوطی تیمائی فقیه عراق که در سنه ۸۰ هجرت متولد شد و در ماه رجب سنه ۱۵۰ از دنیا رفت قبرش در بغداد است (وفیات الاصبان ج ۵ ص ۴۱۳ و ۴۱۴) زمخشری که از کبار بزرگان حنفی می‌باشد از یوسف بن اسباط نقل میکند ابو حنیفه چارصد حدیث رسول خدا صلوات‌الله علیه را رد کرده (ربیع‌الابرار ج ۳ ص ۱۹۷ و ۱۹۸) و حتی بزرگان مشاهیر اهل سنت و جماعت در آثار خود به کژیهای ابو حنیفه در فتوی اشاراتی دارند (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۲۰۷ و صحیح مسلم ج ۱۰ ص ۳۸ و سنن ترمذی ج ۴ ص ۲۵۰ حدیث ۹۰۶ و جامع‌الاصول ج ۲ ص ۱۲۱ و فتح‌العزیز ج ۳ ص ۵۱۹ و فتح‌القدیر ج ۱ ص ۳۸۵ قاموس‌المحیط ج ۲ ص ۲ مقنی ابن قدامه ج ۸ ص ۶۶۰ انوار نعمانیه ج ۲ ص ۱۷۸) و حتی فتوی داده است: «اگر کسی ما در یا خواهر خود را عقد کند در حالی که نداند که آنها مادر و خواهر اویند و با آنها جماع کند بر او حدی نباشد زیرا که عقدش شبهه است» (فتح‌القدیر ج ۵ ص ۲۵۳ و الفقه علی مذاهب الاربعه ج ۵ ص ۹۸)

۲ - تولی و تبری دو یار فراموش شده از فروع دین می‌باشند که از اوصاف برجسته انسان موحد بشمار میرود و سر اسوه بودن پیامبر در قهر و مهر هم آنست که سیره او توحیدی است. حضرت علی عظیم در قرآن کریم معیار «ولاء» و «عدای» خدای سبحان را نسبت به اشخاص معین کرده و رسول اکرم بر اساس همان معیار، تولی و تبری داشت و نسبت به آل بیت رسول خدا صلوات‌الله علیه قرآن تکلیف امت اسلامی را معین فرموده که باید به آن ذوات مقدسه اظهار تولا نموده و از دشمنان تبرا جویند حتی از دوستان دشمنان خاندان و همی نیز می‌بایست تبرا جست «قل لا استلکم علیه اجراً الا الموده فی القریبه» (شوری، ۲۳)

پیشوای من شهید کربلا است
پیشوایم اوست در عین‌الیقین
پیشوایم اوست او را دیده‌ام
پیشوایم اوست در دنیا و دین
پیشوای من حسین کربلا است
پیشوای من حسین بن علی است
پیشوای من کلیم فاطمه^۱ است
پیشوایم غیر او نبود کسی
نیست پروایم ز جور دشمنان
دشمن او را شده جنت حرام
دشمنش را نیست از جنت نصیب
دشمنش بر ما زده بسیار زخم
از جهان رفتم بداغ آن لعین
از جهان رفتم ولی بعد از وفات
گریه بر دردم کند اینجا بسی
گریه کردستم بخاک کربلا
خاک من گرد تراب کربلاست
خاک من مشتی ز خاک کوی اوست
بعد ما از خاک ما آید ندا
من سگ شاه خراسانم بدان
او مرا داده لسان راه دوست
بعد ما گردد یقین ما ظهور
بعد ما بینند ما را در جهان

لاجرم بر من ز ملعونان جفاست
بهر این گشته بما ملعون بکین
نه ز بهر اینجهان گردیده‌ام
مینهم بر خاک راه او جبین
کو در بحر یقین گبریاست
در شریعت قرۃ‌العین علی است
زبده سرّ ظهور قایم است
گفته‌ام در ظاهر و باطن بسی
زانکه دارم صد مدد از خاندان
در درون هاویه دارد مقام
اینچنین بیمار را دوزخ طبیب
آن لعین بر ما نکرده هیچ رحم
با دل مجروح و زردی جبین
گفت ما باشد محبان را حیات
گر بدرد ما رسد اینجا کسی
یافتم از روح پاک او شفا
در چنین خاکی ترا حاجت رواست
این صفا اینجا مرا از بوی اوست
کز لسان‌الغیب بشنو بوی ما
او مرا گفته حدیث این لسان
زانسبب رفتارم اینجا که نکوست
دین یقین باشد سراج همچو نور
آن حریفان لطیف زنده جان

۱ - منظور حضرت ابا عبدالله الحسین علیه‌السلام است که حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله علیها میفرمایند: در شبهای تاریک از فروغ نور حسین مرا از طلب چراغ فراغ بود و در خلوتخانه مصلاهی خویش بانگ تسبیح و تهلیل او را از درون خویش اصفاء می‌نمودم، (ناسخ‌التواریخ ج ۱ ص ۱۲)

<p>زنده‌ام من چون لسان در جسم تو این جهان خالی نباشد از حکیم این جهان خالی نباشد از اله اینجهان خالی نباشد از لسان سرّ اسرار خدا آورده‌ام</p>	<p>در لسان دارم بیان اسم تو ذات پاک او بود حی قدیم قل هو اللهست اینجا که گواه این رموز از گفته عطار دان شرع احمدرا بجا آورده‌ام</p>
---	---

اشاره بظهور سرمدی و کمال معنوی

<p>در شریعت سر بدم اینجاگاه در سرای شرع سلطانی منم در جهان ما را لسان داده خدا در جهان سلطان دانایان منم در جهان آنچه ولایت گفته است در حقیقت یافتم سر کهن در حقیقت در معنی یافتم در حقیقت آمدم از پیش دوست در حقیقت یافتم خود را بقا جمله فانی اندو او باقی همه او میداند که دردم از که بود حال خود را کردم اینجا که بیان گفت پیش از گفت تو دانسته‌ام ترک کن اینجا شکایت از کسان حال خود کردیم با یاران بیان حال خود کردیم اینجا گاه ذکر ما بیاد او در این دنیا خوشیم ما بیاد او ز خود گم گشته‌ایم</p>	<p>زانکه هستم واقف سر الاء آفتاب فقر انسانی منم کرده‌ام اینخانه معنی بنا راه تحقیق ولایت میروم از لسانم این بیان بنوشته است کی رسد کسی را بما اینجا سخن رشته سرّ حقیقت بافتم زانسبب گفتار من اینجا نکوست می ندانم اندر اینجا جز خدا ترک کردم از جفای این رمه با که میگویم بیان این شهود پیش آن دانا حکیم غیب دان چاره دردت در اینجا کرده‌ام چونکه پیش ما نهان باشد عیان ظاهر است آنحال اندر این لسان این بیان آمد مرا از عین بکر سوی آن دنیا به آسان میرویم راه خلقان را ز خود بر بسته‌ایم</p>
---	--

ما پیاد یار خود جان میدهم	و از جهان دون چه آسان میرویم
ما پیاد یار خود گفتیم راز	بار دیگر سوی او رفتیم باز
ما پیاد یار خود سر باختیم	هستی چار و ششی در باختیم
ما پیاد یار در گنجی رویم	تا ندای راز او را بشنویم
از لسان ما شوی دانای دوست	و از عیان ما شوی بینای دوست

اشاره بحقیقت انسان کامل^۱

دوست با تو در دلست ای بیزبان	همچو کورانش نمی بینی عیان
دوست با تو تو از او بس غافل	در حقیقت پیش دانا جاهلی

۱ - جامع جمیع عوالم کلی و جزئی الهی است از لحاظ روح و عقلش به ام‌الکتاب و لزجیت دل و قلبش به کتاب لوح محفوظ و از جهت نفسش به کتاب محو و اثبات مسماست. او صحنه مکرره است که جز پاکان رسته از حجب ظلمانی درکش نتوانند کرد؛ نسبت عقل اول می باشد به عالم کبیر و در حقائق مانند نسبت روح انسانی است با بدن و قوای او جمله موجودات سجده آدیان ز برای آن می کنند که انسان کامل در میان آدیان است، پس جمله آدیان طفیل انسان کامل اند. در موجودات بزرگوارتر و داناتر از انسان کامل چیزی نیست، از جهت آنکه زبده و خلاصه موجودات است از اعلی تا به اسفل مراتب انسان کامل است و ملائکه و کروریان و روحانیان و هرش و کرسی و سموات و کواکب جمعه خادمان انسان کامل اند و همیشه گرد انسان کامل طواف می کنند و کارهای انسان کامل بساز می دارند.

هر بلایی یا عطایی که از عالم غیب روانه شود تا به این عالم شهادت آید بر دل انسان کامل پیدا آید و وی را از آن حال معلوم شود و آن چه را که دیگران در خواب به بینند وی در بیداری بیند. هر چیز که از دریای عالم غیب روانه میشود تا به ساحل وجود رسد، عکس آن بر دل انسان کامل پیدا می آید و انسان کامل را از آن حال خبر می شود (انسان کامل نسفی ص ۱۹۵ - ۲۳۷ - ۲۷۵) این انسان کامل نسخه حق است که عالم قائم به حقیقت اوست و افلاک بانفاس قدس او در گردشند این انسان کامل مطهر ملائکه است و اولین نور الهی است که در عالم وجود ظاهر شده، عالم پیوسته بدو محفوظ است و به حسب نوع اشرف و اعظم مخلوقات. خلاصه موجودات و رحمت عالمیان و سپهسالار قافله هستی است.

صوفیه رواج داده اند که در جهان مادی انسان کامل آن بالغی است که به کمال رسیده باشد و در علوم شریعت و طریقت و حقیقت کامل باشد و بتواند مرشد و راهنمای ظاهری و باطنی بشر گردد. یعنی بر احوال آدمی کاملاً مطلع باشد و بر نیک و بد و باطن و اعتدال و امراض این باطن و نحوه معالجت آن کاملاً آگاه باشد و چنین کسی ناگزیر باید دارای اقوال و افعال و اخلاق نیک بوده و درین جمله به

دوست با تو کرده در تن خلوتی	یافته در چار عنصر حکمتی
آینه بردار و بر خود کن نظر	تا ببینی صورتی همچون قمر
صورت معنی و سرّ ظاهری	بر تمام آفرینش ناظری
مقصد و مقصود رحمانی بدان	وز جمیع راز هستی راز دان
در حقیقت کن نظر با خویش آ	ترک کن بر خویشتن اینجا جفا
در حقیقت آمدی سلطان دل	بهر زلفت سر زند سنبل ز گل

مرحله کمال بشری رسیده باشد و بر تمام معارف انسان مطلع و واقف بوده باشد، صوفیه معتقدند این انسان کامل اسامی بسیار دارد گاهی او را پیشوا و مرشد و شیخ و پیرو پیر دلیل و راهنما و راهبر نامند و زمانی هادی و مهدی و راه دان و امام زمان گویند در مواردی دانا و بالغ و کام و مکمل و فاضل و افضل نام گیرد و در مواقعی امام و خلیفه و قطب و صاحب زمان، چه بسا که او را جام جهان نما و آینه هستی نما و مرآة عالم و تریاق کبیر و اکسیر اعظم گویند یا عیسی و خضر و سلیمان و غیره لقبش نهند (شرح اصطلاحات تصوف ج ۱ ص ۱۳۰) لکن این مسکین با عشقی که در راه یافت انسان کامل صرف کردم همه مدعیان عصر خویش را یا اتم حضورشان را به ادب درک نمودم حتی خود بنوعی به اجازه‌ای برگزیده این طوائف شدم آنچه که بدان مدعی هستند و به آن خویش را انسان کامل می‌دانند، خیالی، است که نه بسهو بل به عمد نموده‌اند و خود چون خویش را بهتر از هر کس می‌شناسند واقف‌ترند که آنچه درباره‌ی مسند انسان کامل بالته‌اند و نوشته‌اند، سندنشین، نه تنها از آن بی‌اطلاع است، بلکه نسبت به همه‌ی آن مراتب حتی به لحاظ صوری و تلفظ حقیقی ناآشنا می‌باشد.

حقیقتی که انسان کامل شده است مانند نبوت و رسالت و ولایت مطلقه‌ی الهیه علویه مومبتی خاص می‌باشد که نمی‌توان آنرا به ارث برد یا با کسب به دست آورد ولی راه کاملاً انسان شدن، تا قیامت باز است.

راه کاملاً انسان شدن، راه ولایت یعنی راه انسان کامل اسلام و یا بهتر است بگوئیم انسان کامل خلقت می‌باشد که صراط المستقیم فائحه‌الکتاب اضی محمد و علی (علیهم السلام) که در حقیقت یکی است می‌باشد.

یعنی همان عبودیتی است که قرآن و عترت تعلیم داده‌اند و بهترین نحوه برای کسب عبودیت الگو قرار دادن رسول اکرم و علی مرتضی و فاطمه زهرا و ائمه معصومین علیهم السلام می‌باشد. «حارثه بن مالک» که پیامبر درباره‌اش فرمود: «عبد نورالله قلبه فأنبت» یعنی او بنده‌ای است که خداوند قلبش را نورانی کرده است. این مرتبه به این لحاظ نصیب «حارثه» شده بود که پیامبر اکرم در حقیقت انسان ملکوتی را الگوی خود قرار داده بود. پس انسان کامل رسول خداست. که ملکوتی است و در ملک و ملکوت، جبروت و سدره‌المنتهی، در ناسوت و مافوق ناسوت در طبیعت و ماورای طبیعت مقتدای است و چهره‌ی هستی‌اش را در برابر دستور خدا به غیر خدا متوجه نکرد و چون نه در گذشته تاریخ همانند داشت و نه در آینده تاریخ مماثل دارد او مظهر «لیس کمثله شئی» و مظهر «لیس کمثله شئی» و مظهر «ولم یکن له کفوا احده» است بهمین لحاظ بهترین الگو برای عبودیت کردن می‌باشد.

در حقیقت شاهباز قدرتی	بلکه تحقیق یقین حکمتی
در تو دیدم آنچه مقصود من است	در حقیقت دوست معبود من است
من خدا را از علی بشناختم	قطره بر دریای وصل انداختم
قطره است عطار و حیدر بحر دوست	جمله را چون قطره مار و باوست
گر تو مردی دیده حق بین گشا	بین چو حلاج این ز اسرار خدا
گر تو مردی پیرو عطار شو	سر جانان را ز جانان می شنو
گر تو مردی حیدر گوار بین	در وجود خویشتن آن یار بین
شاه مردان دیده بینا بود	کور جاهل را در این غوغا بود
شاه مردان را عیان دریافتم	ز آن صدائی در جهان انداختم
من نه این اسرار از خود گفتم	وین در دریای قدرت سفته‌ام
از زبان اهل غیب است راز من	گر شوی واقف توی انباز من

اشاره به اهل دنیا و غفلت که چشم دلشان نابیناست و از حقیقت بی بهره‌اند

خلق عالم کور دنیا بین شدند	پیش دانا کمتر از سرگین شدند
خلق عالم رامگو ز اسرار دل	کور ماند از جاهلی در زیر گل
خلق عالم ره بکوری رفته‌اند	نه ز اهل دل سخن بشنفته‌اند
خلق عالم نیستند واقف ز خویش	ز آن زنند بر خویشتن اینجای نیش
خلق عالم گشته‌اند گمراه دین	بسته‌اند بر عارفان ز نار کین
خلق عالم را زبان در بند باد	با شیاطین نارشان پیوند باد
خلق عالم را نباشد عصمتی	اهل دل دارند ز ایشان نفرتی
ای پسر سوی خدا کن روی را	بشنو از گلزار ما این بوی را
بوی مشک گفته‌ام عالم گرفت	خواجه مزکوم است بورا کی شفت

خواجه مزکومست و نه دارد دماغ
 خواجه مزکومست و پیش بوی عشق
 خواجه مزکومست پیش بوی مشک
 خواجه مزکومست کور و کر شده
 خواجه مزکوم است و از خود بیخبر
 هر که آید در گلستان لسان
 هر که یابد در گلستان همدی
 تو چو یونس در درون بحر شو
 هر که او دانا است از جان آگهست
 هر که او دانا است بزار جهانست
 هر که دانا گشت در وادی عشق
 عشق اگر داری بپردی گوی را
 آب رحمت آوری اندر جهان
 خاکدان این جهان آباء کن
 در فراوان ریختم در راه تو
 در فراوانست در بحر دلم
 در دریای شریعت یافتم
 در حقیقت بین که اینجا واصلم
 حاصل دنیا و دین چون یافتم
 حاصل دنیا به پیش جاهلانست
 حاصل از جانان ندارد آن لثیم
 سوی عقبی کی رسد دنیا پرست
 سوی مولا کی رسد هر بی ادب
 جاهلانرا نیست این دنیا حیات
 گر تو مردی چشم معنی در گشا

میخورد طعمه ز چنگالان راغ
 راه او بسته است اندر گوی عشق
 لب شد از بی آیش اینجای خشک
 و از تن ناپاک خود بی سر شده
 لاجرم ماندست اندر درد سر
 بوی سرما بیابد رایگان
 گی بود باکش چو یونس ازیمی
 راز جان از بطن ماهی می شنو
 در دل دریا و ماهی اش رهست
 همنشین حاملان آسمانست
 او بود اندر جهان هادی عشق
 اندر این وادی بکندی جوی را
 از تو آبادان بماند خاکدان
 روح عطار از دهایت شاد کن
 گیر از آن درها اگر آگاه تو
 در حقیقت بین که اینجا کاملم
 زان چو خور بر خار و خاره تافتم
 این شده از جان جانان حاصلم
 روی را از گمراهان بر تافتم
 ترک او کردن کمال عاقلانست
 می رود با درد و محنت بر جحیم
 چون بچاه تیره ظلمت نشست
 گر بطاعت نگذراند روز و شب
 خانه ایشانست در دنیا ممت
 تا بینی روضه فردوس را

در بیان آنکه یاد خدا^۱ نشان کمال است و غفلت از او دلیل جهل

گر تو مردی با خدا میباش تو نه چو نادان سوی دنیا باش تو
از خدا اینجا دمی غافل مباحش سر بنه ایدوست بر خط و فاش

۱ - خالی بودن دل از یاد حق، توجه نداشتن به قدر و عظمت او، مراعات نکردن ساحت عز او را همراه دارد که این از مصائب و گرفتاری‌های بسیار مهم و پرخطر است. چه بسیار از بنی آدم که در همین رهگذر به حرمانها و خسرانها و هلاکت‌ها افتاده‌اند و می‌افتند.

این غفلت، محبوس بودن در وادیهای اوهام و خیالها و فریب‌ها و هواهای حیات دنیوی را تحفه می‌دهد که نمی‌گذارند ما و همه ارباب غفلت در عین اینکه ایمان داریم به لوازم ایمانمان در تخلص از بند بکوشیم. گاهی چنان جهل و غفلت وجودمان را پر می‌کند که در عین قرار گرفتن در پرتگاه آتش و خسران نه تنها مضطرب و نگران نیستیم و گریه‌ها و تضرع‌ها نداریم بلکه به لحاظ همان توجه گاهگاهی که بر اثر فشارهای دنیوی به خدا داریم، گمان می‌کنیم در زمره آنهایی هستیم که از یاد خدا غافل نیستند در صورتی گاهی یاد خدا بودن و گاهی فراموش کردن همان گاهی دم از خدا زدن و گاهی دم از هوی، هوی پرستی مطلق است زیرا کسانی که همواره به خدا معتقدند، به یاد خدا می‌باشند او که خود محور است و خویشتن و منافع خود را می‌خواهد هوس نفسانی بر او حاکم می‌باشد نه یاد خدای تعالی که «وان یکن لهم الحق یا اتوا الیه مدعین» اگر حق به سود آنها باشد در مجامع دینی حاضر می‌شوند و اگر حق به سود آنان نباشد صحنه را ترک می‌کنند. پس ما آنگاه که از خواسته‌ای پر می‌شویم به یاد خدا می‌افزیم یعنی اگر فشار نه‌بینیم به حق متذکر نمی‌شویم و وقتی هم فشار دیدیم یاد خداوند برای رفع مصیبت و رنج وجودمان را فرا می‌گیرد و با رفع گرفتاری دوباره از یاد خدا خالی می‌شویم در اینصورت ما قائل به اصالت میل هستیم نه حق «اذا مس الانسان الضر دعا لجنبه او قاعداً او قائماً فلما كشفنا عنه ضره مرکان لم یذعنا الی ضره کذلک زین للمسرین ما کانوا یعملون» (یونس: ۱۲) یعنی توده مردم و اکثر انسانها (هرچند فطرتاً چنین نیستند) ولی طبعاً اینگونه‌اند که خدا را فقط در حال حاضر می‌خواهند، در حقیقت خود را می‌خواهند نه خدا را، اگر آسیبی، غمی، اندوهی، گرفتاری از راه برسد بساط عیش غفلت از خدا را بهم بریزد به یاد خدا افتاده دست تضرع و نیاز بسویش بلند می‌کنند. برای اینان یاد خدا وسیله است نه هدف.

ولی خداوند کسانی را که در همه شئون چه در خطر و چه در نشاط به یاد او هستند می‌ستاید «الصابون فی الباساء و الضواء و حین الباس» (بقره: ۱۷۷) آنهایی که در باس و خوشی‌ها و در ضرا و ناخوشی‌ها در همه حالات یکسان‌اند، معلوم می‌شود خود را نمی‌خواهند بل خدا را می‌خواهند اگر خود را می‌خواستند در حال رفاه خدا را فراموش می‌کردند و از یاد او خالی میشدند ولی چون خود را نمی‌خواهند در هر حالی شاکر خدای سبحان‌اند یعنی وجودشان از یاد خدا پر است.

خداوند کسانی را که خدا محور هستند و در همه حالات خویش دلشان از یاد خدا خالی نیست به عنوان «اولوالالباب» (صاحبان خرد) (آل عمران: ۱۸۸) یاد می‌کند «الذین یذکرون الله لیاماً و قعوداً و

از خدا غافل نبودند کاملان	وصل او کردند خود را واصلان
هر که او از حق شود غافل دمی	بهر او میدارد اینجا مایمی
از خدا هر کو دمی غافل شود	کی به دریای یقین واصل شود
از خدا هر کو شود اینجا جدا	همچو شیطانست اینجا مبتلا
از خدا هر کو شود غافل دمی	ریش او کی یابد اینجا مرهمی
از خدا غافل نباشی ای حکیم	تا شوی در روضه رضوان مقیم
هر که غافل گشت از یزدان پاک	میرود ناپاک اندر زیر خاک
هر که غافل گشت از اسرار دوست	اندر این میدان سراو همچو گوست
از خدا غافل نباشی هیچ جا	گر بگیرد جمله عالم بلا
از خدا غافل مشو زندهار تو	گر همیخواهی وصال یار تو
از خدا غافل مباش و گوشه گیر	وقت رفتن از جهان این توشه گیر
از خدا غافل نباشی ای جوان	تا نمیری همچو سگ در گاهدان
از خدا غافل شدن گمراهی است	در طریق شرع بی همراهی است
از خدا غافل شدی ایوای تو	در جهنم میشود ماوای تو
از خدا آنکس که اینجا غافل است	در طریق راستان او جاهلست
از خدا هر کس که اینجا روی تافت	در محل مرگ ایمان می نیافت
از خدا هر کس که او برگشته است	در بیابان بلا سرگشته است

« علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا » (آل عمران: ۱۸۹)
 از این آیه مبارکه چنین مستفیض میشویم آنان که در تمامی احوالات خود یاد خدا هستند، دارای لب و
 مغز می باشند و کسانی که در حال رفاه و آسایش از یاد خدا خالی اند و هر گاه خطری آید برای رفع
 آن به یاد خدا افتاده از او استعانت می جویند، تهی مغزند و در عین حال نمی دانند که تهی مغز
 می باشند تا نبایست که ظرف ظهور حق و سرائر است به حکم « انذتهم هوا » (ابراهیم: ۴۳) و دلهاشان
 باشد خالی، تهی مغزی آنها آشکار میشود زیرا دلهاشان خالی از یاد حق بوده است.

در دم دنیا که جایگاه بازی شیطان^۱ است

بگذر از وادی شیطان دوست یاب	تا بکی مانی درون این حجاب
بگذر از وادی شیطان همچو من	بشنو از پیر طریقت این سخن
هر که با شیطان کند همخانگی	او بر حمن میکند بیگانگی
هر که با شیطان در این دنیا بود	حال او در آخرت رسوا بود
هر که با شیطان سرشته شد گلش	نار دوزخ باشد اول منزلش
هر که با شیطان دنیا عهد بست	کی بکام او رسد شهد است
هر که با شیطان شود اینجای دوست	از تنش آخر کشد قهار پوست
هر که با شیطان خورد اینجا شراب	میشود در آتش دوزخ کباب
رو به شیطان اینجهان بگذار تو	گر همیخواهی وصال یار تو
زانکه شیطان را جهان باشد مقام	میکند بر اهل دنیا او سلام
جهد کن در اینجهان تجرید شو ^۲	نه بدنبال کسی از تقلید شو

۱- دنیائی که به دین آباد شود یاد خدا را از دل برداشته لذائذ نفسانی را بر دل می‌نشد. و انسان رفته رفته خود را بین لذائذ غفلت آور دنیا دفن کرده، جان خدا خواه را که تنها سرمایه‌اش می‌باشد از دست می‌دهد. آن زمان که فطرت درونی زیر امیال و هوس‌ها مستور ماند یا بهتر است بگوئیم دفن شد، یاد خدا بطور کلی محو گردید زمینه جولان امیال و هوس‌ها بیش از پیش فراهم آمده در همین اثنا شیطان (فرصت جو) بر قلب استیلا می‌یابد. استحوذ علیهم الشیطان فأنسبهم ذکر الله، و آنگاه که بطور کلی خدا خواهی و خدا جوئی را از انسان گرفت او را به حزب خود آورده است «اولئك حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون» پس دنیائی که دوستی آن رأس کل خطیئه است و نزد انبیاء و اولیاء و اوصیاء مذموم شناخته شده موجب استیلاى شیطان بر آدمی می‌شود و آنگاه خدا فراموشی دامنگیر گردیده تا جائی که خود فراموشی فراهم آید در چنین موقعیتی انسان تحت ولایت شیطان قرار گرفته است. که علی امیر المؤمنین فرموده‌اند: «فباخر و فرخ فی صدورهم» (نهج البلاغه فیض خطبه ۷) شیطان در سینه‌به کاران تخم‌گذاری نموده. صفحه دل آنها را جوجه‌های شیطنت می‌گیرد و سوسمه‌ها و خاطره‌ها و خیال‌ها و انگیزه‌ها و غرائز باطل صحنه دل را پر می‌کند بهمین جهت تحت سرپرستی نام شیطان قرار می‌گیرند.

۲- اهل لغت (بفتح اول) آنرا به معنی برهنه کردن و بریدن شاخه‌های درخت، تا آزاد شود (کشف‌اللفه) معنی کرده‌اند اهل ملوک به این یقین رسیده‌اند: هر کس چیزی را مالک شود خادم او گردد و دنیا اگر به ظاهر خادم بنی آدم است لکن در حقیقت او که تاج کرمنابر سر دارد خادم دنیا است. چه بسا ملوکی بی‌اراده میشود.

جهد کن بیرون شو از آلودگی تا نمیری اندرین پالودگی

بهمین لحاظ معتقدند تا سالک از این خدمت معاف نشود آزاد نیست و تا آزاد نگردد قدرت پرواز ندارد زیرا انسان سالک موقی سالک سائر است که همچون پرنده‌ای سبکبال بالهایش را نه بسته باشند آنجا که با نیخ تعلقات بالهای پرواز انسان سالک را به یاد دلبستگیها گره زده‌اند چون پرنده‌ای که قدرت پرواز از او گرفته شده است، به حسرت این سو و آنسو می‌نگرد تا از سر رحم بند از بالهایش بردارند و او تا سرادقات نیاز پر زنان مسافت عبودیت تا ربوبیت را طی کند و این قصه پر غصه هر سالکی است که به حسرت باطن حقایق خیره می‌شود و توان پر گشودن و پریدن را تعلقات و دلبستگی‌ها از او گرفته‌اند.

تجربید برهنه شدن از این خواسته‌هاست که مالک ملکوت سموات را مملوک بی‌اراده خود نموده است. پس سالک تا خود مطیع تعلقات را از خود نیفکند و رخت عادات را به نار اشتیاق جنبه‌اللسا نسوزاند «یک قدم از آدم بر نه گیرد و یکی از عالم و یکی از خود و یکی از هام» (مقالات خواجه عبدالله انصاری ص ۷) هنوز مملوک است یعنی مالکی دارد آورده‌اند که عیسی دلبند مریم مسیح انبیاء از جمله جهان کاسه‌ای داشت و شانه‌ای، سالکی را دید که تخیل محاسن به انگشت می‌کرد حضرت مسیح علیه‌السلام شانه بینداخت و به کف آب می‌خورد کاسه نیز بینداخت (صوفی‌نامه ص ۱۲۸ تا ۱۳۱ جای دارد مطالعه شود) بهمین شانه و کاسه خویش را از قید نجات بخشید و مجرد شد سالک نیز باید قطع جمله تعلقات سببی و نسبی کند (مرصاد العباد چاپ نشر کتاب ص ۲۵۸) مولانا جلال‌الدین محمد مولوی خراسانی معتقد است دنیا و عوارض آن چون نقوش و صورتیست که در حمام‌ها بر درو دیوار نقش شده است، تا کسی ترک آنهمه نقوش و صور را نکند و برهنه نشود و جامه خود را نیز ترک نکند نمی‌تواند بدرون گرمابه راه یابد و از مزایای آن برخوردار گردد، سالک هم تا از همه نقوش و صور دنیائی و عوارض آن مجرد نگردد نمی‌تواند به حقایقی که مورد نظر است دست یابد.

از برون جامه کن چون جامه‌هاست
جامه بیرون کن در آ ای هم‌نفس
تن ز جان جامه ز تن آگاه نیست

نقش‌هایی گاندرین گرمابه‌هاست
تسا برونی جسم‌ها بسینی و بس
ز آنکه با جامه درون سوره نیست

(دفتر اول ص ۱۷۱)

مردان حق که چون چشم در بدن عزیزترین عضو جامعه انسانیت‌اند،^۱ خوشتر از تجرید^۲ نیافته‌اند، زیرا تجرید یعنی همان ترک اوصاف بشریت و انقطاع کلی از ماسوی‌الله آنان را بهدفی که در طلبش روزشماری می‌کردند نزدیک می‌کند.

مردان حق به یقین رسیده‌اند که اگر انسان از کموت بشری مجرد شود در عوض به اوصاف قدسی ملبس می‌گردد و در حقیقت به عوض جامه بی‌ارزشی که از دست داده است به خلعت پادشاهی مخلم می‌شود یعنی از حدی پست و ناچیز به مقامی بس ارجمند و عالی میرسد.

او ندارد هیچ از اوصاف خویش

چون الف از استقامت شد به پیش

پس برهنه به که پوشیده نظر
نیست ای فره‌ون بی‌الهام و گنج

۱- مرد حق باشد همانند بصر
۲- خوشتر از تجرید، از تن وز مزج

جهد کن دل را بسوی دوست بر	صحبت جانان بجان اینجا بخر
جهد کن تا واره‌ی از کبر و کید	چند باشی در میان اهل قید
قید دنیا میکند دینت خراب	از گناه پر تو کی یابی صواب
قید دنیا مرد را ویران کند	در ره وسواس چون شیطان کند
قید دنیا کافرت سازد بدان	و از جهان بیرون برد چون عاصیان
قید دنیا رهزن دین تو است	همچو دشمن بر سر گین تو است
قید دنیا را بسی گمراهی است	هر که ترکش کرد او راشاهی است
بگذر از قید جهان ای مرد پاک	تا نگردي اندرین دریا هلاک
بگذر از قید و شهنشاهی بکن	ترک کردم با تو دیگر زین سخن
در تو تأثیری نکرده راز ما	کر شده گوشت از این آواز ما
در تو نگرفته است پند اهل دل	چون خران پایت فرو رفته بگل

→ گشت فرد از کسوف خوهای خویش
چون برهنه رفت پیش شاه فرد
خلعتی پوشید از اوصاف شاه
این چنین باشد چون دردی صاف گشت
انسان سالک آنگاه که از تعینات و اوصاف بشری و تنهایی و ابعاد زندگانی مادی گذشت، از
غوغای تن فارغ آمد، کبوتری تیز پرواز را ماند که بی رنج زحمتی به آسمان‌های جان می‌تواند پرواز
کند

جان مجرد گشته از غوغای تن
همچو زندانی چه کاند در شبان
گوید ای یزدان مرا در تن مبر
می‌پرد با سر دل بی پای تن
خسبد و بیند به خواب او گلستان
تا درین گلشن گنم من کر و فر
برای تجرید سه درجه قائل شده‌اند. اول تجرید ظاهر یعنی سالک ظاهر خود را از جمیع عوارض
دنایی پاک و مجرد سازد دوم تجرید باطن، در قبال تجرید ظاهری چیزی طلب نکند یعنی در قبال
ترک دنیا و انقطاع از تعینات ظاهری و عوارض آن از خداوند متعال باطناً عوضی نخواهد. سوم
تجرید از تجرید به این معنی چون انسان سالک ظاهراً و باطناً در مقامی قرار می‌گیرد که در خود
آرامش و سکون خاصی را احساس می‌کند و نفس به آن حال رضایتی عظیم می‌یابد و رفته رفته به
آنچه فراهم آمده انس می‌گیرد و سپس به این انس شدیداً دلبستگی پیدا می‌کند، دوباره به دام خود
می‌افتد می‌بایست از این دلدادگی هم رهایی یابد که آنرا تجرید از تجرید خوانده‌اند.

در بیان آنکه پند پیران موجب ترقی انسان به مدارج کمال است

پند پر اندر شریعت دادمت	در طریقت جمله ره بگشادمت
پند پر دادم ترا ایمرد کار	می نگردی اندر اینجا گرد عار
پند پر دادم ترا اندر جهان	تا شوی واقف دمی از دید جان
پند پر دادم نگرهی گوش تو	رفته است اینجاى عقل و هوش تو
پند پر دادم ترا از دید دوست	چونکه هستی تو اینجا که ازوست
پند پر دادم ترا در این لسان	گر بدانی بگذری از آسمان
بشنو از من ای پسر اینجا سخن	تا توانی اندر اینجا بد مکن
بشنو این پندم که پندم سود تست	در حقیقت جملگی بهبود تست
بشنو این پندم اگر گمره نه‌ای	وز فریدالدین شنو این مثنوی
بشنو این پندم که دارد حالتی	بر تو دارم اندر اینجا شفقتی
بشنو این پندم اگر نه رانده	و از طریق و راه مردان مانده
بشنو این پندم که بند رحمتست	اهل معنی را نشان دولست
بشنو این پندم ایا اهل وفا	تا پیامرزد ترا اینجا خدا
بشنو این پندم اگر تو زنده	ورنه بشنودی ز درگه رانده
هر که از پندم کند اینجا عمل	پیش او چون موم می‌گردد غسل
هر که از پندم بگیرد بهره	خور بود در پیش او چون ذره
هر که در پندم درآید مردوار	این خزان او شود بیشک بهار
هر که از پندم بچیند گل ز باغ	می نه‌بیند اندر اینجا سوز و داغ
من گلستانی ز بهرت ساختم	و اندرو دیبای سبز انداختم
من ترا دادم یقین از معرفت	بگذرانیدم ترا از محصیت
در توکل گوش و صبری پیش گیر	این لسان را در گلستان خویش گیر
در گلستان سخن چون بلبلم	بر مثال زهد باشد غلغلم
در گلستان من اینجا که درآی	تا به‌بینی غلغل مرد خدای

در گلستانم لسان بلبل است	کز نوایش این جهان در غفل است
از گلستانم بچین گلدسته	بند بر پای وی اینجا بسته
رشته بر دسته گل بسته‌ام	تا قیامت این بود سر رشته‌ام
رشته ما محکمست از بند دوست	چون همه سر رشته پیوسته به اوست
رشته ما در شریعت محکمست	زان سبب محبوبم اینجا همدم است
رشته ما با علی پیوسته است	آن خوارج ز آنسبب سرگشته است
رشته‌ام پیوسته با او در ازل	می‌رم این رشته همراه اجل
رشته اعضای من اندر کفن	با نکیر و منکر آید در سخن
رشته اعضای من گوید جواب	نیست حب دیگری جز بوت‌راب
رشته اعضای من از مرتضی است	این چنین سر رشته از دست خداست
رشته دارم ز قدرت تافته	و این لسان ز آن رشته آمد بافته
رشته‌ام پیوند سلطان دل است	لاجرم در پیش جانان منزل است
تو خبر از جان نداری ذره	و از چنین شربت نخوردی قطره

۱- نام دو ملک مأمور سؤال پس از مرگ است وقتی شخص از دنیا میرود از منزلش خارج می‌کنند تا نزد قبرش او را تشییع می‌نمایند تا به داخل قبر گذارده شود. ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند: «دو ملک منکر و نکیر به حضورش می‌رسند، در این هنگام روحش به او ملحق می‌شود، برخاسته و می‌نشیند تا به سؤالات مورد نظر پاسخ دهد. نکیر و منکر از او سؤال می‌کنند که پروردگار تو کیست؟ می‌گوید: الله، می‌پرسند پیامبر تو کیست؟ می‌گوید: محمد صلی الله علیه و آله می‌گویند دین تو چیست؟ می‌گوید: اسلام می‌پرسند امام تو کیست؟ پاسخ می‌دهد علی علیه السلام. در این هنگام ندا دهنده‌ای از آسمان ندا می‌دهد که راست می‌گوید بنده من قبرش را به بهشت متصل و لباس بهشتی بر تنش کنید و دربی از بهشت به قبرش باز نمایید تا به سوی ما آید و به آنچه خیر در نزد ماست نایل آید سپس به او گفته می‌شود بپارام، آرمیدنی که هیچ مشقت و سختی در آن نیست، (تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۲۲۲)

فخر رازی و قندوزی دو شخصیت سرشناس اهل سنت و جماعت از رسول خدا صلوات الله علیه درباره آن که به محبت آل محمد صلی الله علیه و آله به میرد روایت کرده‌اند چه کسی چنین ویژگی‌هایی را دارد: ۱- در صف شهدا خواهد بود ۲- آمرزیده شده از دنیا می‌رود ۳- توبه‌اش قبول شده است ۴- مؤمن و با ایمان مرده است ۵- در هنگام مرگ، عزرائیل و منکر و نکیر مرده بهشت را به وی میدهند ۶- آرایش کرده روانه بهشت گردد هم چنانکه هروس به خانه شوهر می‌رود ۷- دو درب در قبرش بسوی بهشت برای او باز می‌گردد (تفسیر کبیر از فخر رازی ج ۲۷ ص ۱۶۶)

در اینکه مرگ برای کاملان موجب حیات ابدی است

رو خبر از حال خود اینجا بگیر
مرگ نیست و حیات جان حق است
مرگ می‌آید برت ای بی‌خبر
هیچ فکر خود نداری در جهان
فکر خرد کن دست از دنیا بدار
فکر خود کن از جهان بی‌وفا
فکر خود کن ورنه نادان میروی
فکر خود پیش از جهان رفتن بکن
از جهان هر کس که او آلوده رفت
گر می‌خواهی که گردی پاک تو
گر ترا او دشمن و گر دوستست
گر می‌خواهی از این دنیا امان
گر می‌خواهی بهشت و یا نعیم
راه بی‌پایان بود در پیش تو
ترک کن با ما نفاق و جور و زور
کرده‌آزار اهل دل بسی
کرده‌آزار دلها صبح و شام
تو بیازدی مرا در اینجهان
پر بیازدی دل مجروح من
ای بدوزخ سرنگون افتاده تو
جهد کن تا کس نیازد ز تو
جد کن بر دار ظلم از راه خویش
بعد از آن دست کرم را برگشا
جهد کن اندر کرم تاجان شوی

پیش از آنروزی که گویندت بمیر
هر که این معنی نداند احمق است
تا کند از جسم جانت را بدر
همچو خر میری و یا همچون سگان
جان خود کن پیش آن سلطان نثار
تا شوی وارسته از کفر و خطا
و از جهان دون نه آسان میروی
بشنو از عطار ای نادان سخن
با مقیمان جهنم گشت جفت
چون جهانداران مشو غناک تو
عاقبت چون آتشی در پوستست
رو بگردانی ازو چون کاملان
باش در راه وی اینجا مستقیم
یاد این منزل مکن درویش تو
تا شوی وارسته از غوغای گور
کی رسد اینجا بفریادت کسی
روضه رضوان بخود گردی حرام
این زمان دار بلایت شد مکان
کی بیامرزد دل مفتوح من
تن بسوی هاویه بنهاد تو
ورنه باران بلا بارد ز تو
از چنین پندم شوی آگاه خویش
اهل دل را گوی اینجا مرجها
همنشین سرور مردان شوی

در گرم دینی و عقبی زان تست
 در گرم با ما بیا در خوان نشین
 از گرم دارم ز حق صد نعمتی
 شاد و خندان و خوشم اینجا ز دوست
 شاد و خندان میروم از اینجا جهان
 شاد و خندان سوی جانان میروم
 شاد و خندان یار خود رادیده‌ام
 شاد و خندان گفتم این اسرار را
 شاد و خندان دلبرم آمد ببر
 شاد و خندان آمدم از کوی دوست
 شاد و خندان باش اینجا یار بین
 شاد و خندان از غم خود آمدم
 شاد و خندانم بکنجی فرد من
 شاد و خندانم بکنج فقر دوست
 شاد و خندانم بجانان صبح و شام
 شاد و خندان صبر دارم در بلاش
 شاد و خندان میروم نی غمزه
 شاد و خندانم بهر چه حکم اوست
 شاد و خندان در بلای او بدم
 شاد و خندان ماتم خود داشتم
 شاد و خندان اینجا پیموده‌ام
 خلوتی دارم بدان با بوی خویش
 خلوتی دارم بکنج عزلتی
 خلوتی دارم بکنج بنشسته‌ام
 گشته‌ام ز خلق در معنی نهان
 سر ز جیب سر حق کردم برون

نعمت شاه نجف بر خوان تست
 نه برو با ظالم و سلطان نشین
 از دلم برداشته او زحمتی
 صورت و معنی من اینجا ازوست
 سهل شد بر من جفای این سگان
 راه پر خونست آسان میروم
 همراهش گرد جهان گردیده‌ام
 تا به یینی اندرو دیدار را
 گر تو داری دیده در من نگر
 بازگشتم در حقیقت سوی اوست
 لحظه با اهل درد اینجا نشین
 در حقیقت محرم خود آمدم
 صبر کردم در بلا و درد من
 گشته‌ام پنهان بزیر چتر دوست
 سلطنت دارم به از سلطان شام
 چون رسیده سوی من اینجا عطاش
 نیستم چون خواجگان ماتم زده
 دیگر اینجا نه محل گفتگوست
 شکر گویان از جفای او بدم
 صحبت اهل جهان بگذاشتم
 بعد از آن در خلوتش بگزیده‌ام
 سر نهاده بر سر زانوی خویش
 و از جهان دارانش دارم نفرتی
 و از همه خلق جهان وارسته‌ام
 کس نمیداند مرا اینجا عیان
 گشته‌ام همصحبیت اهل جنون

در بیان آنکه حقیقت انسان کامل از چشم اغیار مستور است

ظاهرم اما بزیر پرده‌ام	توتیای چشم معنی گشته‌ام
ظاهرم اما نهان دوستم	آفتاب و ماه و بحر و جویستم
ظاهرم چون آفتاب اینجا بدان	لیک زیر ابر تن گشتم نهان
ظاهرم چون ماه در افلاک من	سر زده بهر تو از اینخاک من
ظاهرم از باطن اینجا با خبر	چشم خود بر دوز و بر ما کن نظر
ظاهر و باطن مرا اینجا یکی است	پیش احوال بین نادان این شکی است
ظاهر و باطن مرا داده است دوست	لیک همچون دیگرانم زیر پوست
سرّ ما راهمچو ما داندکسی	قدر ما نشناسد اینجا ناکسی
سربلندی من از سبحان بود	کی مرا پروای این شیطان بود
از یقین غیب میگویم سخن	مرد معنی‌ام در اسرار کهن
سر برآوردم ز سرّ غیب من	زان ندارم اندر اینجا عیب من
سر برآوردم ز جیب قدرتش	میکنم اظهار علم و حکمتش
سر برآور همچو موسی از تراب	چشم بگشا و خضر اینجا بیاب
سر برآوردم بمجذوبی خویش	چون بدیدم صورت حالات پیش
سر برآوردم بمجذوبی عشق	سیر کردم مکه و مصر و دمشق
کوفه و ری با خراسان گشته‌ام	سیحون و جیحونش را ببریده‌ام
بلکه هندوستان و ترکستان زمین	رفته چون اهل خطا در سوی چین
از در توقان بسرحد فرنگ	رفته و دیده اوان رنگ رنگ
اهل دل با خلق همره نیستند	و از تمام هستی خود نیستند
من چو اهل دل نهان گشتم ز خلق	تا نیاویزندم اینجا که به خلق
سر برآوردم ز جیب معرفت	دیده اسرار یقین آخرت
در شریعت آنچه شرطست کرده‌ام	گفت احمد بر دلم بنوشته‌ام
در شریعت همچو پاگان نیست شو	جهد کن این کشته را اینجا درو
سر برآوردم در ایندنیا بفقر	دیدم از بالا حقیقت تا بقهر

سر برآوردم ببدنامی خویش
 گشتمام پنهان ز خلق روزگار
 پیش از این با خلق بودم روز و شب
 اینزمان از خلق گردستم کنار
 گشتمام بیزار از خلق جهان
 سر نهادم در بیابان خدا
 بحر و بر بیریدم و خود یافتم
 این زمان دانسته‌ام خود را یقین
 سر لو کشف^۱ الغطا پیش من است
 گر ترهم چون من بدانی خویش را
 هر که دانسته است اسرار ازل
 هرچه با ما میکنی با خود کنی
 چند گویم ترک کن اینجا بدی
 بلکه دیوانه ز تو بهتر بود
 ورد خود کردی جفای اهل دل
 گو کسی تا مرهمی مالد بریش
 پیش من یکسانست این لیل و نهار
 و از جفاشان بودم اندر تاب و تب
 چون خزانم گشت اینجا نوبهار
 پشت من از جور ایشان شد کمان
 هرچه آید بر سرم زو مرجبا
 ز آنسبب روی از خسان بر تافتم
 کشف شد بر من همه اسرار دین
 چون لسان مرتضایم در تن است
 کی زنی بر اهل معنی نیش را
 کی به اهل الله دارد او جدل
 در چنین بدبختی اینجا جان کنی
 همچو دیوانه در اینجا بیخودی
 چونکه جورش در جهان کمتر بود
 میروی از اینجا خوار و خجل

۱- هر چند در مواردی که ضروری بنظر میرسد با مطالبی «لو کشف الغطا» ما از ددت یقیناً را شناختیم ولی چون در این مصرع سخن از «سره کلامی» به میان آمد که از ازل تا ابد جز مولی الموحدين علی امیر المؤمنین علیه السلام کسی بر زبان نیاورده است. حیقم آمد که مستفص شده از برداشت علامه جوادی آملی را زینت بخش این دفتر که ناظم به عشق در راه احقاق حقایق تحریر شده سروده است. نمایم «لو کشف الغطاء» ما از ددت یقیناً به این معنی نیامده است که منظور مولا و مقتدا و امام فرقه ناجیه چنین باشد برای من پرده‌ای هست و من پشت پرده را می‌بینم بلکه این بیان ناظر به نفی موضوع است یعنی برای من پرده‌ای نیست، حجابی نیست، این غطاء قیامت که بر چهره جهان طبعیت گسترده و آویخته شده است، کسی که از طبعیت پر کشیده و بالاتر از طبعیت اندیشید بر او پرده نیست. برای کسی که آن چنان به مبدأ انس پیدا کرد که متحقق شد، عبد خالص «الله» گردید، «غشا» و پرده و حجابی نیست تا بر طرف شود، لذا فرمود: «لو کشف الغطا» ما از ددت یقیناً برای من یقینی افزوده نخواهد شد.

عزیزالوجودانی که راز این بیان را به قیامت اختصاص داده‌اند به این لحاظ نبوده است که فقط چنین احاطه و اشرافی نسبت به ماجرای قیامت بستگی دارد بل هر آنچه چون قیامت در پس پرده غیب قرار گرفته اگر کنار برود بر یقین صاحب ولایت مطلقه الهیه افزوده نخواهد شد.

جانداری بیش جانان ای پلید	بی سعادت کی بود اینجا سعید
این چه حال است پند ما را نشنوی	همچو بوف کهنه در ویران شوی
اندرین ویرانه کی یابی مرا	پرشم بوده است در ارض و سما
خاک این ویرانه بر سر میکنی	همچو کرم پیله بر خود می‌تنی
این لسان ما برای صادقانست	مرهم درد دوی صابرانست

در اینکه سخنان شیخ از عالم بینش است

گفتن ما مرهم زخم دل است	نوشداروی حیات مقبل است
گفتن عطار دارد صد دوا	گر کنی نوشش ز غم یابی شفا
گفتن من آفتاب بینش است	همچو دریای عمان در جوشش است
گفتن من دارد اسرار خدا	میدهد اهل دلان را او عطا
گفتن ما را لسان‌الغیب دان	زان ز صورت گشته اینجا گه نهان
مدتی در اینجهان پنهان بود	با رفیق دل مرا در جان بود
مدتی رو را کند اندر نقاب	عاقبت پیدا شود چون آفتاب
گفتن ما را مگو عطار گفت	در این دریا شه گرار سفت
گفتن ما را لسان دیگر است	معنی او را بیانی دیگر است
گفتن ما را مگو اینجا تو شعر	کان لسان از پیش جانانست بکر
گفتن ما را ملایک خوانده‌اند	چون قلم بر لوح حوران رانده‌اند
گفتن ما را زبان کفر نیست	هر که گفته کفر او گشت است نیست
گفتن ما را شریعت حق بود	همچو ملاحان درین زورق بود
گفتن ما را شریعت دیده است	ملک معنی در طریقت دیده است
گفتن ما از حدیث است و کلام	میکند بر اهل اسلام او سلام
گفتن ما دان لسان راز دوست	در دل و گوشم همه آواز اوست
کی بداند مرد جاهل گفت من	عاقل دانا کند فهم این سخن
در سخن سلطان دانایان منم	در یقین دریای بی‌پایان منم

از من اینجا که صدای عشق خاست
 از من آمد در ظهور اینجا لسان
 رهبر خود کن لسان در راه دین
 رهبر خود کن کتاب اهل حق
 رهبر خود کن یقین اهل راز
 رهبر خود کن کتاب اهل دل
 رهبر خود کن دلا مرد خدا
 رهبر خود کن عبادت ای پسر
 رهبر خود کن مرا در این جهان
 رهبر خود کن لسان الغیب را
 رهبر خود کن کلام ایزدی
 رهبر خود کن شریعت زینهار
 رهبر خود کن کتاب شرع را
 رهبر خود کن نبی را در جهان
 رهبر خود کن علی رادر طریق
 رهبر خود کن ولایت در کرم
 رهبر خود کن امام هشتمین
 رهبر خود کن امام جن و انس
 رهبر خود کن کسی کو را رسول
 رهبر خود کن علی موسی الرضا
 سوی راه او رو و مردانه باش
 رهرو ایشانند و ایشان رهبرند
 رهبر ایشانند در راه خدا
 رهبر بهتر نیابی از کلام
 از کلام ایزدی بر گو بخلی
 رد مکن گفتار مردان خدا
 رد کنی رد کرده یزدان شوی

در درون گویش صاحب دل نداست
 در لسانم بنگر و خود را بدان
 تا شوی همخانه اهل یقین
 رو نگردانی در اینجا زین ورق
 تا شود مقبولت ای دانا نماز
 بگذر از کفر و نفاق اهل گل
 تا نمایی از چنان حضرت جدا
 زآنکه طاعت را بسی باشد ثمر
 تا دهندت راه در سوی جنان
 تا بیابی راه اندر پیش ما
 تا برآید سمت اندر سرمدی
 تانیفتی همچو رهزن زیر دار
 بر طریق دوست میرو همچو ما
 تا درین دنیا تو گردی کامران
 به از این رهبر نمی یابی رفیق
 همچو مردان اندرین ره زن قدم
 تا شوی بگزیده روی زمین
 تا بتو کروبیان گیرند انس
 گفته هفتاد است حج او را قول
 قبله حاجات گفتش مصطفی
 و از تمام جاهلان بیگانه باش
 مر ترا ساقی بحوض کوثرند
 در کلام حق شنیدم این ندا
 ختم این معنی ازو کن والسلام
 تا کند ترک جفا و مکر و زرق
 زآنکه ایشان را خدا داده عطا
 وز جهان ایدوست بی ایمان شوی

گفتار در ترک آزار مردم که موجب خشم خداست

هیچ بدتر نیست از آزار کسی^۱ بگذر از این و شنو اینجا نفس
هر که در آزار مردی بوده است ناگهان از غیب تیری خورده است
باد لعنت بر چنین کسی در جهان کو بیازارد ولی^۲ را از زبان

۱- از جمله سفارشات ختمی مرتبت صلوات الله علیه به ابوذر غفاری بوده: «كف اذاك عن الناس فانه صدقة تصدق بها علي نفسك» یعنی «آزارت را از مردم بازدار، زیرا هم این صدقه ایست که به نفس خویش می‌کشی (بهارالانوار ج ۷۲ ص ۵۳) اگر این سفارش با نیکی به خلائق توأم شود دوزخ به انسان ندادند که ترا بسوی من راهی نیست زیرا موسی علیه السلام از خداوند سؤال کرد: «...الهي ما جزا من كف اذاك عن الناس وبذل معروفه لهم؟» خدا با پاداش آن کس که آزارش را از مردم باز داشته و نیکی خود را به آنان بذل و ایثار کند، چیست؟ فرمود: «يا موسی تنادید النار يوم القيامة لا سبيل لی عليك» ای موسی روز نیامت آتش دوزخ به او ندانند که: ترا بسوی من راهی نیست.

۲- اگر منظور از «ولی» ائمه دین علیهم السلام باشند یا حماة شریعت نبوی نواب عامه حضرت حجة ابن الحسن المکری که از جانب قائم آل محمد، حجت بر مردم اند و به ایام غیبت همانطور که حکم ایشان حکم امام زمان است محارب با ایشانهم، محارب با آن حضرت خواهد بود.
در باره ابداء و آزار این ذوات مقدسه روایات زیادی از ناحیه رسول اکرم صلوات الله علیه رسیده است حسین بن علی ابا عبدالله از پدر بزرگوارش علی بن ابیطالب و آن حضرت فرمود شنیدم از رسول خدا در حالی که موئی از موهایش را گرفته بود فرمود: «من اذى شعرة منی فقد اذنی و من اذنی فقد اذى الله و من اذى الله فعليه لعنة الله ملا السماء والارض» یعنی «هر کس یک مویم را بیازارد، محققاً مرا آزرده و هر که مرا بیازارد، خدای را آزرده و هر که خدا را بیازارد به گنجایش آسمان و زمین لعنت و نفرین خدا بر او باده (بهار ج ۹۳ ص ۲۳۴) و به همین لحاظ در يوم المحضر از شفاعت رسول مکرم بی نصیب خواهد بود زیرا خواجه کائنات صلوات الله علیه فرموده اند: «اذا قمت المقام المعمود تشفعت فی اصحاب الکبائر من امتی فیشفعنی الله فیهم و الله لا تشفعت فیمن اذنی ذریتی» یعنی «آنگاه که در (روز رستاخیز) به آن مقام محمود ایستادم، درباره گناهکاران امتم که گناهان کبیره انجام داده اند به شفاعت برخیزم و خداوند شفاعتم را درباره آنان می‌پذیرد ولی بخدا قسم درباره کسانی که ذریه ام را آزرده اند شفاعت نکنم» (بهار ج ۹۲ ص ۲۱۸)

و اگر منظور از «ولی» آنهایی باشند که شرافت دوستی خدا و پیامبران خاصه ختمی مرتبت و آل بیت علیهم السلام نصیبشان گردیده از رسول اکرم است که خدای عزوجل فرموده است: «قد نابذنی، من اذل عبدی المؤمن» هر که بنده مومن را خوار کند، آشکارا به جنگ با من برخاسته است (ترجمه اصول کافی ج ۲ ص ۲۲)

امام باقر علیه السلام آنجا که توصیف سفر آسمانی رسول خدا را نموده است میفرماید: چون پیغمبر را به معراج بالا بردند گفت: پروردگارا حال مومن در نزد تو چیست؟ خطاب شد یا محمد «من اهان لی ولیاً فقد بارزنی بالمحاربة و انا اسرع شی الی نصره اولیائی» یعنی «هر که یک دوست مرا

ترک آزدن کن و بنواز کسی	مرغ زیرک را نداری در قفس
ترک آزدن کن و خود را بدان	تا ترا مداح کرده قدسیان
ترک آزدن کن و دلشاد شو	در عمارات دلی آباد شو
ترک آزدن کن و شب زنده دار	گر همی خواهی که گردی مرد کار
ترک آزدن کن و از خلق بر	تا شوی تا بنده اینجا همچو خور
ترک آزدن کن و دلشاد کن	که گهی اینجا ز مادر یاد کن
ترک آزدن کن اینجا ایجوان	زانکه بدتر نیست ز آزدن بدان
ترک آزدن کن و بشنو تو پند	خوش بروی خلق در شفقت بخند
ترک آزدن کن و خوشحال باش	با خوارج ترک کن اینجا تلاش
ترک آزدن کن و درویش شو	و از تمام رهروان در پیش شو
ترک آزدن کن و شفقت نما	تا ز رحمان آیدت اینجا عطا
ترک آزدن کن و بگذر ز مکر	دور شو از حال زید و عمر و بکر
ترک آزدن کن و در علم کوش	شریتی از ساقی کوثر بنوش
ترک آزدن کن و درمان طلب	روبراه جان کن و جانان طلب
تا بیابی ره بسوی جان خویش	بعد از آن یابی تو خوه جانان خویش

گفتار در وصول بحق و اتصال بعالم الست

هر که جانان یافت خود را گم کند	همچو یونس راه در قلزم کند
هر که جانان یافت با جان همراهست	او ز اسرار لسان دان آگهست

« امانت کند آشکارا با من به جنگ برخاسته است، من به یاری دوستانم از همه چیز بیشتر می‌شتابم، (ترجمه اصول کافی ج ۲ ص ۴۳) اثر شوم این ایذاء و اذیت تا به دامنه قیامت کشیده میشود زیرا امام صادق علیه السلام میفرماید: «اذا کان يوم القيامة نادى منا و این العصر و لاولئای؟ فیقوم قوم لیس علی و جوههم لحم فیقال هؤلاء الذین اذوا المؤمنین و نصبوا لهم و عاندوهم و عنفوهم فی دینهم ثم یومر بهم الی جهنم جارچی، جار زند: کجایند کسانی که از دوستانم روی گردان بودند؟ پس مردمی برپا شوند که چهره آنها گوشت ندارد و گفته شود: اینها یند که اهل ایمان را آزدند، و شکنجه و رنج دادند، با آنها لجبازی و دشمنی می‌نموده و با آنها در دیشان سخت‌گیری می‌کردند، سپس امر شود که آنها را بدوزخ برید (وسائل ج ۵ ص ۵۸۷)»

هر که جانان یافت از تن فارغ است	از جهان و خلق و خوردن فارغ است
هر که جانان یافت در تن ننگرد	بلکه در فردوس و گلشن ننگرد
هر که جانان یافت از عالم گریخت	جام حرص باده دنیا بریخت
هر که جانان یافت جان و دل شود	بر یقین دید خود کامل شود
هر که جانان یافت وارست از جهان	او شده همصحب روحانیان
هر که جانان یافت فیضش عام شد	مرغ لاهوتی به پیشش راه شد
هر که جانان یافت ما را دیده است	همچو احمد پیش حق بگزیده است
هر که جانان یافت حیدر را بدید	همچو جعفر ^۱ سوی جنت می‌پرید

۱- پسران سیدی ابوطالب بن عبدالمطلب علیهم‌السلام که هر کدام بنوبه خویش قسمت اعظم از تاریخ اسلام را به خود اختصاص داده‌اند به ترتیب: «طالب و عقیل و جعفر و علی» می‌باشند که هر کدام به ده سال نسبت به دیگری بزرگتر بوده‌اند.

جعفر بن ابیطالب در جمع فرزندان ابوطالب خلقاً و خلقاً شبیه‌ترین مردم بود به پسر عم بزرگوارش رسول خدا (ص) تا جایی که آن حضرت می‌فرمود: «اشبهت خلقی و خلقی» نو مشابهی با من در صورت و سیرت و این نهایت شرفی است در وصف جعفر بن ابیطالب نوشته‌اند رسول اکرم بی‌نهایت او را دوست می‌داشت آن زمان که نخستین گروه مهاجر بسوی حبشه حرکت نمودند او نه تنها در جمع آنان یادآور جمال و خلق و خوی محمدی بود بلکه بهترین حامی و پشتیبان و مقابله‌کننده با حوادثی بود که از راه می‌رسیدند.

به ایام فتح خیبر که خبر بازگشت جعفر بن ابیطالب را به ختمی مرتبت صلوات‌الله علیه دادند شخص او را استقبال نموده در وقت ملاقات دست مبارک خود را در گردن او حمایل ساخت و فرمود که نمیدانم شادی من به کدام بیشتر است به قدوم جعفر یا فتح خیبر و آنگاه خانهای در هم‌جواری مسجد جهت اقامت او مقرر فرمود (مجالس المؤمنین ج ۱ ص ۱۸۰) در طیار بودن آن بزرگوار دو خبر نقل شده است. می‌نویسند: «در سال هشتم از هجرت که حضرت رسالت لشگری نامزد فرموده بود و به حرب شرحیل بن غسان فرستادند جعفر نیز در آن لشکر بود، چون به موه رسید سه هزار تن از مسلمین با صد هزار لشکر شرحیل مواجه شدند روی به کارزار آوردند و در اثناي قتال که زید بن حارث شهید شد جعفر بن ابیطالب علم برداشت اسب او را پی کردند (این اولین اسبی است که در اسلام پی شد) او به محاربه ادامه داد، دشمن ضربتی بر دست راستش زدند چنانچه از تن وی جدا شد و او علم را بدست چپ گرفت و چون دست چپ او را نیز بینداختند علم را به بازوی خود نگاه داشت مردی از رومیان او را زخمی زد که از پای درآمد.

حق تعالی پیغمبرش را بر احوال اهل موه اطلاع داد و زمین را مرفوع گردانید تا معركة قتال و محاربه ایشان را دید و اصحاب را خبر داد از اهل موه و فرمود که زید بن حارث علم برداشت و شربت شهادت چشید، پس جعفر بن ابیطالب رایة فراگرفت و به مرتبه شهادت رسید، پس از آن ابن رواحه لوابر داشت جرعه فنا نوشید این سخن می‌فرمود و نظرات اشک از دیده مبارکش می‌بارید و فرمود که

رو بجانان وصل کن خود ای پسر	لحظه در جان جانان کن نظر
هر که جانان یافت خود را یافت او	روی از ملک جهان بر تافت او
هر که جانان یافت از خود وارheid	گشت در دریای وحدت ناپدید
تو در ایندنیا ز جانی بیخبر	مهره خر را کرده بر خود گهر
تو در این دنیا ز جان آگاه شو	بر تمام ملک سلطان شاه شو
تو در این منقل بغفلت رفته	چون خسی بر روی دریا خفته
تو از این دنیا بخوردن راضی	پیرو گاوان شیخ و قاضی
تو در این دنیا شدی حمال تن	دیگرم کفر است با تو این سخن
تو در این دنیا چرا می میخوری	مرغ دینت را تو دامی مینهی
تو در این دنیا چرا باشی پلید	بر در دوزخ چرا دادی کلید
تو در این دنیا زبونی همچو سگ	میدوی تا لقمه گیری بتک
تو در این دنیا حریصی همچو خوک	همچو جوز کهنه افتاده لوک
تو در این دنیا ندانی حال خود	گشته پا بسته این مال خود
تو در این دنیای دون گردی هلاک	همچو ناپاکی شوی در زیر خاک
تو در این دنیا نداری بهره	و از یقین بینشت نه دیده
گر در این دنیا بدانی وصل خود	همچو پا کان میروی بر اصل خود
وصل خود را با خدا کن با خدا	چند گردی در بیابان بلا

→ جعفر به بهشت درآمد و حق تعالی دو بال از یاقوت سرخ به عوض دو دست او که انداخته بودند بوی ارزانی داشت که هر کجا که می خواهد طیران کند و از علی مرتضی علیه السلام روایت شده که رسول خدا فرمود جعفر را دیدم در بهشت بر مثال ملکی که پرواز می کرد و از این جهت او را جعفر طیار گفتند.

بعضی هم نقل کرده اند: جعفر را در جنگ پنجاه زخم در طرف پیش او رسیده بود و همین که در معرکه بیفتاد هیچکس از کافران بواسطه هیبت و سلطنتی که در میدان از او مشاهده میبرد نکرد و نتوانستند گشت سر مبارک او را به بریدند جمله جمله کرده او را به نیزه از زمین در ربودند در این محل سید عالم در مدینه بر منبر بود و رفع حجاب شده آن معرکه را مشاهده می کرد همین که جعفر را از روی زمین به نیزه در ربودند روی مبارک به آسمان کرد و گفت الهی پسر عجم را رسوا مساز حق سبحانه و تعالی در همان ساعت او را دو بال بخشیده تا از سر نیزه های کافران پرواز نموده به روضه فردوس به پرید و بنابراین او را ذوالجناحین و طیار گفتند و عمر شریف او در وقت شهادت ۴۱ بود.

(مجالس المؤمنین ج ۱ ص ۱۸۱)

هر که وصلت یافت اینجا مرد اوست
 این چنین لافی نه در خوردن است
 هر چه گویم از بیان حال اوست
 جان و جانان گفته اسرار دلم
 جان و جانان در لسانم حق نماست
 هر که او امروز بشناسد مرا
 فکر کن بشناس یار خود ز خود
 سجده کن او را که جانان تو اوست
 سجده کن او را که سجده واجبست
 سجده کرده جمله کرویایان
 آدم آمد آینه دلدار بین
 غافل از آدم مشو ای مرد کار
 غافل از آدم شدستی ای جوان
 غافل از آدم شدستی مرده دل
 واقف حق باش خود را میشناس
 در لباس سر معنی آدمم
 این زمان عطار از اهل جنونست
 این زمان عطار مست حضرتست
 این زمان عطار نطق مرتضی است
 این زمان عطار سر حیدر است
 این زمان عطار گشته رافضی^۱

لاف یکتائی زند چون فرد اوست
 بر ضمیر سر دانا روشن است
 هر چه بینم از عیان حال اوست
 ز آن یقین دوست گشته واصلم
 ز آنسبب گویم که حق دانی کجاست
 چون شود فردا همی بیند خدا
 چند می لافی ز لاف تار و پود
 ظاهر و باطن درین جان تو اوست
 در نگهبانی جانت حاجبست
 آدم خاکی خود را آن زمان
 خویش را در آینه دیدار بین
 تخم آدم را در این منزل بکار
 لاجرم ماندستی از اینکاروان
 زنده کی دانم ترا در زیر گل
 پوش از سر لسانم این لباس
 با رفیق جانت ای دل محترم
 کاسه اهل جهان پیشش نکونست
 دست او میدان که دست قدرتست
 بر تمام اهل معنی مقتداست
 بر خوارج همچو تیر و خنجر است
 کوری چشم لعین ناصبی

۱- علماء هلم لغت «رافض» را به تارک و ترک کننده چیزی معنی کرده اند و بهمین اعتبار ترک کنندگان چیزی را «رافضون»، «رافضی»، «رافضیه»، «روافض»، «رافضه» و «رافضیه» گفته اند در اینصورت در تمامی ادوار تاریخ میتوان با چنین طایفه ای برخورد داشت.

دربارهٔ مبدأ چنین اطلاقی به جمعی در اسلام سید مرتضی داعی حسینی رازی می نویسد: «چون زید خواست خروج کند قومی از شیعه بر وی جمع شدند و ظن ایشان این بود که خروج زید به اذن

شافعی گفتا که حبش رقص ماست هر که راجب چنین نبود خطاست

→ امام است، چون معلوم شد که حضرت صادق (ع) را از خروج منع کرده از او روی گردانیدند زید به آنان گفت «رفضتمونی» آیا مرا ترک می کنید؟ از این جهت ایشان را رافضه خواندند» (بهره العواء ص ۲۵)

فخر رازی می گوید: «چون زید بن علی بنصیر بر هشام ابن عبدالملک خروج کرد لشکریان او از شیعیان کوفه بودند، ابوبکر را لعن کردند زید ایشان را از آن کار منع کرد و آنان او را ترک کردند و جز دویت سوار با او نماند پس خطاب به ایشان کرده و گفت «رفضتمونی» پاسخ دادند: «آری و این نام بر شیعه بنامند» (اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین ص ۵۲)

نخستین رافضیان در اسلام

بر اساس چنین استدلالی یعنی ترک کردن کس یا قانون یا تفکری، اولین گروهی که در اسلام روافض یا رافضی خوانده شدند کسانی بودند که امر خدا و رسولش را در سه مقطع از تاریخ اسلام ترک کردند. آن عده از مسلمین که در روز هجدهم ذی حجه حضور داشتند ناظر بودند رسول خدا فرمان «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین» (مائده: ۶۷) از مصدر جلاله شرف صدور یافت.

و رسول خدا در جمع حدوداً ۹۰۰۰۰ یا ۱۱۴۰۰۰ یا ۱۲۰۰۰۰ (تذکره الخواص ص ۲۰ سیره حلبیه ج ۳ ص ۲۵۷) بعد از نماز ظهر بر منبری که از جهاز شتران فراهم آورده بودند تشریف بردند دست علی بن ابیطالب را گرفته فرمودند «من کنت مولاه فعلی مولاه»^۱ و سپس دعا فرمود «بارالها دوست بدار دوستان علی را و دشمن بدار دشمنانش را»^۲ و اضافه فرمود: «یاری کن هر کس او را یاری کند و خوار گردان هر کس او را خوار بدارد»^۳ همین خطاب به علی مرتضی علیه السلام عرض کرد: «گوارا باد تراء ای ابالحسن این مرتبه عظیمه که امروز مولای من شدی و مولای هر مؤمن و مؤمنه»^۴ و سپس با آیه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی» (مائده ۳) ابلاغ شد که معتقدان به غدیر یعنی به خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام دینی به کمال رسیده که نعمت در آن تمام شده است را دارا هستند و شاید با «ورضیت لکم الاسلام دیناً» (مائده: ۳) (ابن مغازلی در مناقب ص ۱۹ حدیث ۲۴ و خطیب در تاریخ بغداد ج ۸ ص ۲۹۰ و نظری در خصائص العلویه به نقل از خلاصه عقبات

۱- مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۶۴ تاریخ دمشق ج ۲ ص ۴۵ کنز العمال ج ۱ ص ۱۶۸ عقبات الانوار ج ۱ ص ۳۱۲ و ۱۵۶ و نوادر الاصول ترمذی ص ۲۸۹ نزول الابرار رخصی ص ۱۸ و ینایع الموده ص ۳۷ و الفصول المهمه ص ۲۹ مناقب ابن مغازلی ص ۱۶ و ...

۲- مدارک غیر شیمی صحیح ترمذی ج ۵ ص ۲۹۷ تاریخ دمشق ابن هاکر ج ۱ ص ۲۱۳ و مستدرک حاکم ج ۳ ص ۱۱۰ و مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۰۳ و خصائص نسائی ص ۹۴ و جامع الاصول ابن اثیر ج ۹ ص ۴۶۸ و مناقب خوارزمی ص ۷۹ حلیه الاولیاء ج ۵ ص ۲۶ تفسیر در المنثور ج ۵ ص ۱۸۲ تاریخ الاسلام ذهبی ج ۲ ص ۱۹ تاریخ بغداد ج ۸ ص ۲۹۰ و کنز العمال متقی هندی ج ۵ ص ۹۱

۳- تاریخ دمشق ابن هاکر ج ۲ ص ۱۳ ج ۵۰۸ و ۵۱۳ و ۵۱۵ و کنز العمال ج ۶ ص ۴۰۴ و خصائص نسائی ص ۹۶ مسند احمد ج ۵ ص ۳۲ و انساب الاشراف بلاذری ج ۲ ص ۱۱۲ و مناقب خوارزمی ص ۲۲۹

۴- ذخائر العقبی طبری ص ۶۷ الرياض النضرة طبری ج ۲ ص ۲۳ فصول المهمه ابن صباغ مالکی ص ۲۴ و الحارثی للفتاوی سیوطی ج ۱ ص ۱۲۲ کنز العمال ج ۱۵ ص ۱۱۷ مسند احمد ج ۶ ص ۲۷۷ تذکره الخواص ۲۸ و اسنی المطالب ص ۴۸ و مناقب ابن مغازلی ص ۱۹ و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۰۸

بر من است ختم همه اسرارها گر تو گوشی می شنو گفتارها

۵- الانوار ج ۸ ص ۲۷۹ و حافظ ابو نعیم در ما نزل من القرآن فی علی و نورالمشتعل ص ۵۶ حدیث ۴ و دیگران از سنت و جماعت بر این عقیده اند که این آیه مبارکه بعد از نصب علی بن ابیطالب علیه السلام نازل شد

رافضیان زمان رسول خدا

همان دوران کسالت که به هجرت خواجه کائنات از دنیا انجامید آن بزرگوار و اسامه بن زید را که نزدشان از احب ناس بود (صحیح بخاری ج ۴ ص ۱۱۳ و صحیح مسلم ج ۱۵ ص ۱۹۵ و ۱۹۶) بر اکثر صحابه از جمله ابوبکر و عمر و عثمان امیر کرد. و با اینکه متخلفین را با لعن الله من تخلف عن جیش اسامه لعنت فرموده بودند^۱ ابوبکر و عمر^۲ و عثمان (روضه الاحباب ص ۳۸۰) که از جمله سپاه اسامه بودند به مدینه بازگشتند که مبادا پیامبر اکرم از دنیا برود و اینان از اجرای نقشه ای که دارند بازمانند. در اینصورت ابوبکر و عمر و عثمان نخستین گروهی بودند که به اعتبار «توک» رافضی، با ترک دستور اکید رسول خدا در اسلام رافضی خوانده میشوند، آنهم رافضی که مورد لعن پیامبر اکرم واقع شده است.

رافضی دوم: آنروز که حضرت ختمی مرتبت خواستند غدیر را در آخرین روزهای حیات با نوشتن به یادها آورند و تأکید بر آن کنند^۳ عمر بن خطاب گفت: «در د بر پیامبر غلبه کرده^۴، هذیان می گوید»^۵ قرآن در میان شما است، پس قرآن ما را کفایت می کند^۶ او که امر خدا را اطاعت نکرد قرآن را برای آینده بدون رسول خدا کافی دانست در صورتی که خدا با فرمان غدیر و رسول اکرم با دستور اطاعت از قرآن و عترت دادن نشان دادند که جامعه اسلامی به همیشه با هم بودن قرآن و عترت نیازمند است. و برای پی ریزی مرجعیت فقهی و رهبری سیاسی بدلی، شدیداً رویاروی پیامبر ایستاد اگر رافضی را به معنی اش به گیریم نخستین رافضی در اسلام عمر بن خطاب است که «ترک» رافضی امر رسول خدا را نمود آنهم امری که اساسش در غدیر خم به وحی آغاز و به وحی نیز تمام گردید و به شخصیتی نسبت هذیان داد که قرآن درباره اش میفرماید: و ما ينطق من الهوى ان هو الا وحى بوحى (نجم: ۳ و ۲)

رافضیان سلطه جو

چون خورشید جهانتاب، غروب کرد، پیامبر رحمت از دنیا رفت خبر رحلت حضرتش بسرعت

- ۱- الملل و النحل ج ۱ ص ۲۹
- ۲- تاریخ کامل ابن اثیر ج ۲ ص ۳۳۴ سقیفه جوهری ص ۷۲ و انساب الاشراف ج ۱ ص ۲۷۲ و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۱۶۰ و ...
- ۳- صحیح بخاری ج ۵ ص ۱۳۷ و ۱۳۸ صحیح مسلم ج ۷ ص ۱۲۳ تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۹۲
- ۴- صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۷ و ج ۷ ص ۹ صحیح مسلم ج ۵ ص ۷ مسند احمد ج ۴ ص ۳۵۶ و ج ۲ ص ۲۹۹ شرح نهج البلاغه ج ۶ ص ۵
- ۵- صحیح بخاری ج ۴ ص ۳۱ صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۶ مسند احمد ج ۱ ص ۲۲۲ و ج ۴ ص ۳ و ص ۲۸۶ تاریخ طبری ج ۲ ص ۴۹۳ و تاریخ کامل ابن اثیر ص ۳۲۰ تذکرة الخواص ص ۶۲ فتح الباری ج ۷ ص ۷۳۹
- ۶- صحیح بخاری ج ۸ ص ۱۶۱ و ج ۵ ص ۳۷ و ۱۲۸ و صحیح مسلم ج ۱۱ ص ۹۵ مسند احمد ج ۴ ص ۳۰۸ حدیث ۴۳۱۷ طرائق سید بن طاووس ج ۲ ص ۲۳۲

علم معنی بر سر لوح دلم در دیوستان مولا کاملم
رافضی نبود کسی کو را امام مرتضی باشد بمعنی کلام

→ انتشار یافت مردم مدینه با اضطراب و نگرانی در خانه پیامبر اکرم اجتماع کردند و بر فراق ابدی پیامبر و رهبر آسمانی خود گریستند.

اهل بیت گرامی رسول خدا و در رأس آنان خلیفه بعد از پیامبر با تمام وجود متوجه مصیبتی بودند که بر آنان وارد شده بود مصیبتی که مانند نداشت آنان مشغول تجهیز و تغسیل بودند تا مهبای کفن و نماز و دفن آن حضرت شوند، که گروهی اجتماع سقیفه بنی ساعده را تشکیل دادند.

به گفته احمد حسین یعقوب محقق اهل سنت و وکیل دادگستری اردن چرا این اجتماع در آن وقت خاص برگزار گردید؟ چه کسی انصار را به این اجتماع دعوت کرد؟ برگزاری آن در این موقعیت خاص بحرانی چگونه میسر گردید؟ از چه زمانی مقدمات آن مهیا گردیده بود؟ از انصار چه افرادی مشخصاً حاضر بودند؟ آیا سقیفه گنجایش تمامی انصار را داشت؟ مسلماً بسیاری از انصار به حکم عرف و عادت و منطق در خانه پیامبر و یا اطراف آن حلقه زده بودند زیرا امکان ندارد که یکک باره تمامی آنان از اطراف پیامبر اکرم متفرق شوند. چه کسی جمع آوری افراد را در سقیفه آغاز کرد؟ چه مدت زمانی برای مهیا کردن اجتماع مردم در سقیفه لازم بود؟ چرا کسی از مهاجرین جز عمر بن خطاب خبر نداشت؟ چه کسی به عمر خبر داد؟ عمر نه در خانه پیامبر بود و نه با کسانی که در اطراف خانه بودند او در جایی دیگر بود ولی کجا؟ معلوم نیست هر کجا بوده می دانسته که حتماً ابوبکر در خانه پیامبر اکرم است به در خانه آمد و در پی ابوبکر فرستاد که از خانه بیرون آید ابوبکر جواب داد که گرفتار مصیبت هستم برای کفن و دفن آن حضرت عذر دوباره کسی را نزد ابوبکر فرستاد که حادثه ای پیش آمده حتماً باید بیایی، ابوبکر بیرون آمد، عمر به او گفت مگر نمی دانی که انصار در سقیفه بنی ساعده اجتماع کرده اند و می خواهند امر خلافت را به سعد بن عباد و گذارند و بهترین سخنشان این است که امیری از ما انصار و امیری از قریش باشد!! پس هر دو با شتاب سوی سقیفه روانه شدند و در بیان راه به ابو عبیده جراح برخوردند و هر سه نفر بسوی انصار رفتند (پژوهشی در عدالت صحابه ص ۲۷۲) بنابر گفته ابن هشام چون خبر دهنده به ابوبکر و عمر معلوم نیست (سیره ابن هشام ج ۲ ص ۵۵۶ نظام الحکم قاسمی ص ۱۲۶) و طبری معتقد است که اخبار اجتماع انصار را عمر شنیده (تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۱۹-۲۰۱) و در جای دیگر معتقد است ابوبکر بوده که مطلع شده و با در نظر داشتن رفاقت و نزدیکی بسیار صمیمانه ابوبکر و عمر با کعب الاحبار یهودی (که بعدها بر اثر مداخله او به امر خلافت ابوذر عساکر بر سرش میزنند) و تخلف از جیش اسامة بن زید آنهم به بهانه اداره امور خلافت بعد از رسول خدا و ماجرایی مانع شدن از یادآوری مسئله الهی غدیری و نسبت هذیان دادن به رسول خدا (ص) فرموده آن بزرگوار را هم بعنوان هذیان از اعتبار بی اندازد بدون تردید عمر بن خطاب با نبودنش نه در بیت رسول خدا و نه در سقیفه میتوان گفت با همان هائی بوده که پشت پرده سقیفه را کارگردانی می کرده اند.

خلاصه در حالیکه امیرالمؤمنین مشغول مراسم تجهیز و کفن و نماز و دفن بود و فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمایند: «علی جز آنچه شایسته او بود انجام نداده (الامامة والسياسة ابن قتیبه ص ۸ و ۱۲) ابوبکر و عمر و ابو عبیده بر علیه نصب خلیفه در روز غدیر بلند شدن با ابوبکر بیعت نمودن به

بعد از این بنشین و گوش هوش شو و از لسان اسرار جانان می شنو
این لسان مرتضی سر خدا است هر که داند این لسان کشف الغطا است

« فرموده فاطمه زهرا سلام الله علیها کاری کردند که خدای تعالی باز خواست کننده ایشان است» (همان مدرک) این سه تن و تمام آنهایی که دنبالشان حرکت کردند به لحاظ اینکه امر خدا و رسول خدا را در مورد خلیفه و جانشین پیامبر بکار نگیرفتن و گوش نکردن رها کردند چون این «ترک» = رافضی است هر سه رافضی می باشند.

عمل غدیریان در مقابل رافضیان

غدیریان صلحای صحابه اند که بر پیمان و میثاق روز هجدهم ذی حجه وفادار باقی مانده و تن به انتخاب شده سقیفه بنی ساعده نداده راه از علی امیر المؤمنین تنها وصی و جانشین آسمانی رسول خدا جدا نکردند.

بنظر قاصر اینان را که ترک تجمع اقلیت در سقیفه را نمودند و انتخاب اقلیت سقیفه را بر انتخاب شده خدا و رسول بزرگوارش ترجیح ندادند را نمی توان رافضی خواند زیرا شیعیان به وظیفه عمل کرده اند بلکه رافضی آن گروه وعده خود کاهمه اند که در کار خدا و پیامبر چون و چرا کردند و در معنا به خدا و پیامبر انتقاد نمودند که چرا علی را به خلافت برگزیده اند.

نامشی شیعه است نه رافضی

این منظور که از شخصیت های سرشناس اهل سنت و جماعت است این حقیقت را پذیرفته شیعه گروهی است که دوستاند خاندان پیامبر و هوادار آنهاست.

اما دانستن زمان بظهور نشستن لفظ شیعه و این که از چه زمانی به غدیریانی که در سقیفه شرکت نکردند و انتخاب سقیفه را نپذیرفتند شیعه گفته شده است نه تنها شعار «شیعه» رافضی را پاسخ بشمار میرود، حتماً بافته های خیالی به عمد نه بسوء دشمنان تشیع را هم می شکافد و حنای سیاست خائنانه آنان را بی رنگ می کند.

از همان سه جایگاه تاریخ اسلام که کارگردانان سقیفه در مقابل رأی رسول خدا صلوات الله علیه ایستادند و از اسوه حسنه قرآن که کلامش عیناً همان وحی می باشد تبعیت نکردند علامت و نشانه «فرقه ناجیه» شناسائی شد معلوم گردید آنان که «قرآن» را از «عترت» جدا نکرده اند تا هر کدام را در مقابل دیگری قرار دهند در اصل پیروان و مطیعان محض خدا و رسول خدایند زیرا مسئله مرجعیت فقهی و رهبریت سیاسی را بدون چون و چرا از آن همان شخصیت دانستند که در هجدهم ذی حجه سال حجة الوداع در غدیر خم به امت اسلامی معرفی گردید.

این عده از امت اسلامی را که در امر خلافت به ضلالت نیفتادند و راه از غدیر جدا نکردند رسول خدا شیعه خوانده اند. هیشمی و ابن حجر و خطیب بغدادی که سه تن از مشاهیر غیر شیعی هستند و مورد تکریم و تعظیم بزرگان تسنن بشمار میروند از ابو سعید خدری نقل کرده اند که از ام سلمه روایت می کند رسول خدا به علی فرمود: «انت و اصحابک فی الجنة، انت و شیعتک فی الجنة» یعنی «یا علی تو و یارانت در بهشت هستید، تو و شیعیانت در بهشت هستید» (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۱ صواعق محرقة ص ۱۶۱ تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۴۵۸) ابن عربی و ذهبی دو تن دیگر از بزرگان طایفه تسنن نقل کرده اند

تو از این اسرار اینجا هافلی ز آنهمه گویندت اینجا جاهلی
جهل بغض مرتضی و آل اوست این سیه روئی درینجا حال اوست

« رسول خدا به علی فرموده‌اند: «اما انک یا بن ابی طالب و شیعتک فی الجنه یعنی همان تو ای فرزند ابوطالب و شیعیانت در بهشت هستید» (میزان‌الاعتدال ج ۲ ص ۱۸ و الکامل لابن اثیر ج ۲ - ۹۵۰) احمد بن محمد فقیه طبری از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر اکرم به علی فرمود: «لو اجتمعت الخلائق علی ولا یشک لما خلق الله النار و لکن انت و شیعتک الفائزون یوم القیامه» یعنی «اگر تمام آفریدگان بر ولایت اجتماع می‌کردند خداوند هرگز جهنم را نمی‌آفرید و همانا تو و شیعیانت رستگاران روز رستاخیز هستید» (کشف‌الغمه ج ۱ ص ۴۲) ابن جریر طبری در تفسیر آیه «ان الذین امنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه» می‌گوید حافظ جمال‌الدین زرندی از ابن عباس نقل می‌کند که وقتی این آیه نازل شد رسول اکرم به علی فرمود: «هو انت و شیعتک تأتی انت و شیعتک یوم القیامه راضیین مرضیین خیر البریه (بهترین مردم) تو و شیعیانت هستید همانا تو و شیعیانت در روز قیامت محشور می‌شوید در حالی که از خداوند راضی هستید و خداوند از شما راضی خواهد بود» (صواعق محرقة ص ۱۶۱ نورالابصار فیلنجی ص ۱۵۹ تفسیر طبری ج ۳ ص ۱۷۱ تاریخ ابن عساکر ج ۲ ص ۸۵۲ تفسیر درالمشورج ۶ ص ۳۷۹ فتح‌القدیر ج ۵ ص ۲۷۷ تفسیر روح‌الصعانی ج ۳۶ ص ۲۰۷ بنایع‌الموده ص ۵۷۲) با آنچه که از کتب معتبر غیر شیعی به آن استاد گردید «شیعه» لفظی است که بر زبان مبارک خواجه کائنات جاری گردیده در صورتی که رافضی انتخابی است که دیگران در تاریخ با در نظر گرفتن معنای لغوی آن نموده‌اند.

شیعه هم رافضی است؟

به استناد آنچه بطور فشرده مطرح کردیم غدیریانی که سقیفه را نپذیرفته‌اند رسول خدا صلوات‌الله علیه آنان را شیعه نام نهاده‌اند.

متقابلاً سیاست‌گزاران سقیفه بنی ساعده که مشاورانی چون «کعب‌الاحبار» یهودی دشمن سرسخت علی امیرالمؤمنین علیه‌السلام داشتند^۱ بر غدیریانی که توسط رسول خدا شیعه خوانده شده بودند چون انتخاب سقیفه را به دلیل غدیر نپذیرفته «روافض» یا «رافضی» یا «رافضیه» و ... لقب دادند تا بتوانند درباره «خیر البریه» یعنی بهترین مردم = شیعیان نزد مردم وانمود کنند که اینان محمد(ص) را رها کرده‌اند و از علی پیروی می‌کنند.

در صورتی که شیعیان محمد(ص) را رها نکرده‌اند که معنای لغوی «رافضی» شامل حالشان گردد، بل شیعیان با شرکت نکردن در سقیفه نشان دادند که به راستی مطیع غدیر یعنی اراده الهی و تابع مأمور ابلاغ غدیر پیامبر اکرم و انتخاب شده غدیر می‌باشند پس اینان شیعه هستند چون پیرو و مطیع و معتقد به غدیر و انتخاب شده آن هستند و «رافضی» هستند چون سلیقه مردم را بر اراده خدا و رسول بزرگوارش ترجیح ندادند به گفته دکتر سید محمد تیجانی سنی دیروز و شیعه امروز هر کس خلافت را به این صورت (که در سقیفه مطرح شد) نپذیرد و آن را به خلاف قانون بداند و عقیده داشته باشد که پیامبر، علی بن ابیطالب را به نام، برای خلافت معرفی کرده به او رافضی می‌گویند (همان ج ۱ ص

۱- شیعه و تهمت‌های ناروا ص ۶۶ حتماً از تحقیقات این کتاب استفاده کنید

۲- اهل سنت واقعی تالیف دکتر سید محمد تیجانی سماری از مفاخر اهل سنت که شیعه شده‌اند ج ۱ ص ۱۲۱ ترجمه آقای عباسعلی براتی

ای لعین از بغض او گردی هلاک
 بوتراپی گشته‌ام چون بوتراپ
 در نگر ایدوست یکدم با یقین
 در نگر ایدوست اینجا منزلت
 حاصلت را تو بخواب و خور مده
 تا بکی این در پرویت بسته
 تا بکی باشی گرفتار جهان
 خویش را مردار گردی از خری
 برنخورده از جهان مرد شریر
 پند بشنو ترک کن آزار دل
 پا ز گل بیرون کش و خوشباش تو
 مرد دانا از جهان آزاده است
 مرد دانا راه مردان رفته است
 رستگاری کار اهل دل بود
 رستگار است آنکه او وارسته است
 هر که را باشد چنین حالی بدان
 حال را دریاب و بفکن قال را
 حال را دریاب و مرد حال شو
 تا بیابی گوهر مقصود را
 صورت نابود تخم این جهانست

اینچنین بغضی تو بر دستی بخاک
 از تراب لوح آمد این خطاب
 تا بینی اولین و آخرین
 تا شود کشف معانی حاصلت
 از دلت بگشای این مشکل گره
 همچو بیماران بدق پیوسته
 ترک کن همکاسگی این سگان
 از چنین عمر ای پسرکی برخوردار
 بشنو این پند و شفقت از فقیر
 تا نمایی وقت رفتن پا به گل
 تا نباشی در جهان او باش تو
 دل بر این دنیای دون نهاده است
 و از جهان و قید او وارسته است
 جنت یزدان و را منزل بود
 خویش را با جان جان پیوسته است
 همچو عیسی می‌رود بر آسمان
 دان مبارک بر خود این افعال را
 زیر پای اهل دل پامال شو
 بر تراشی صورت نابود را
 بگذر از صورت که این معنی نهان است

۳۸- در صورتی که اگر مطیع خدا و محمد بن عبدالله صلوات الله علیه و خلافت آسمانی علی ابن ابیطالب را، رافضی می‌خوانند به گفته دکتر سید محمد تبحانی سماوی «باید از خدای متعال بخواهیم که ما بر بدعت رافضی، بودن که علی آنرا تأسیس کرده به میرانده (اهل سنت واقعی ج ۱ ص ۱۲۵) همین منکر اهل سنت دیروز و مدافع حقوق شیعه امروز می‌نویسد: «اکنون ای خواننده گرامی! دیدی که چگونه سیاست همه چیز را وارونه می‌سازد و حق را باطل و باطل را حق جلوه می‌دهد؟ دوستان پیامبر و خاندانش را، رافضی و اهل بدعت معرفی می‌کند و بدعت گزارانی را که سنت پیامبر و خاندانش را رها کردند و از نظریات فرمانروایان ستمگر پیروی نمودند، اهل سنت و جماعت می‌نامند راستی که شگفت آور است» (همان ج ۱ ص ۱۱۹)

در خریق قل هو الله زن قدم
کار بسیار است مرد کار نه
دیده باید ترا در دید دوست
اندر این دنیا بسی خون خورده‌ام
راه بیحد رفته‌ام اندر جهان
در جهان کی مرد یابی زنده دل
کو ز اسرار خدا واقف شود
درمندان را نوازده از گرم
در نوردد کفر این دنیا تمام
واقف سر خدا شو اندرین
در جهان بشناس اصل کار خویش
بر تراش از لوح دل بود و نبود
یا سر تسلیم بر راهش بنه
کار کار اوست کسی را حکم نیست
دوزخ دنیا بمان جنت بگیر

تا شود یکسان به پیشت پیش و کم
اندرین دیده ترا دیدار نه
تا بیند آنچه پنهانی دروست
تن به آب دیدگان پرورده‌ام
همچو خود مردی ندیدم زنده جان
کو کشد پا از چنین میدان گل
بر یقین دید جان عارف بود
اهل معنی را بدارد محترم
رحمتی باشد غیاب بر خاص و عام
تا بری گوی از میان اهل دین
بگذر از نادانی کردار خویش
تا بری زینمایهات بسیار سود
کین بود از جمله افعال به
لیک دنیا پیش دانا دوزخی است
پیش از موت ای پسر اینجا بمیر^۱

۱- آنچه از مرگ عامة مردم شناخته دارند همان است که حکیمان به دو گونه «طبیعی» و «غیر طبیعی» تقسیم نموده‌اند.

اجل «طبیعی» آنست که بدن به مرتبه‌ای میرسد که خود از نفس و یا نفس از او جدا شود. و اجل غیر «طبیعی» آن است که آدمی در اثر حادثه‌ای به میرد.

نوع طبیعی حکم میوه‌ای را دارد که بعد از رسیده شدن چیده میشود و دومی غیر طبیعی به این لحاظ است که آدمی مانند میوه‌ای نارس به عللی از درخت زندگی می‌افتد. پس مرگ طبیعی از آن نفوسی که تمام حفظ خود را از بدن برده و نیازی به آن ندارد و البته ممکنست در حالی که حفظی نصیبش نبوده زمانی برسد که نیازی به آن نداشته باشد و مرگ غیر طبیعی همان مرگ‌های رایج است که هنوز تمام علایق نفس از بدن منقطع نشده و با مرگ بدن نفس نیز می‌رود. در اولی رفتن نفس مایه ویرانی بدن گردیده و در دومی ویرانی بدن موجب رفتن نفس شده.

لکن نزد عرفا آنان که مست مصادیق کوثرند از جام ولایت شراب طهور قرآن نوشیده‌اند و صوفیان گناهگاه کلامشان را به یغما برده چاشنی مطالب خشک خود نموده‌اند چون خواسته‌اند از مرگ که کثیری آنها از خوف انگیزترین پدیده‌هایی میدانند که اولاد آدم ناگزیراً برخلاف میلش می‌بایست زمانی با آن مواجه شود سخن بگویند نخست از دنیا گفته‌اند که جایگاه انتظار داشتن مرگ

تا بمانی زنده جاوید تو وصل گردد صورت امید تو

«است این زنده بودن و انتظار مرگ را کشیدن، زندگی به حق دانسته‌اند نه به جان و نه به دنیا؛ که خواجه هرات معتقدند، زنده دنیا محدث است و زندگی، زندگانی جاودانی، اگر چشم از خویش فاکنی این را بدانی - هر که به جان زنده است زنده نیست زندانیت، هر که به حق زنده است جاودانی، (مجموعه رسائل فارسی خواجه عبداللہ انصاری تصحیح جناب دکتر محمد سرور مولائی ص ۳۸۷)

و سپس دربارهٔ مرگ به حقایق لطیف اشاره نموده‌اند و مرگ‌ها را جدا، جدا دیده‌اند و شناخته‌اند که گفته‌اند: مرگ لعنت، مرگ کافران و مرگ حسرت، مرگ عاصیان و مرگ کرامت، مرگ مؤمنان و مرگ مناهدت، مرگ پیامبران (فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی تالیف جناب دکتر جعفر سجادی ص ۷۱۴) است پس همانطور که از آیات قرآن و فرمودهٔ حضرات معصومین علیهم‌السلام مستفیض می‌شویم دنیا بطور مطلق نمی‌تواند مذموم باشد زیرا تجارتخانه‌ای است که بهنگام رفتن یا آمدن او را لعنت می‌کند که عمرش بدون نتیجه‌ای فدایش کرد یا حسرت می‌خورد که وسائل بهره‌مند شدن را فراهم ننموده و یا چون به ایمان در خدمتش بود کرامت نموده نمی‌گذارد خسران زده باشد و یا به شادی انبیاء و داعش نموده بقول شمس تبریز «بارک الله فیک، مبارکت باد و ما را هم از دعا فراموش مکن» (مقالات شمس تبریز تصحیح جناب احمد خوشنویس ص ۲۸)

پس نفلی که از گلخن دنیا به گلشن عقبی نتیجه‌اش حجلهٔ انس و جنهٔ اللقاء باشد وسیلهٔ ملاقات است بهمین لحاظ عارف دایم مرگ را یاد کند چه موعد لقای دوست است و محب هرگز موعد دیدار دوست را فراموش نکند (احباء علوم‌الدین نیمه دوم از ربع منجیات به کوشش جناب خدیو جم ص ۱۲۶) متوجه این راز بزرگ می‌شویم که اگر غیر عارف مرگ برایش خوف‌انگیزترین پدیده است عارف نه تنها از مرگ چهره‌ای مخوف ترسیم نمی‌کند بلکه زمان لقای حضرت دلدار می‌داند که نیل به آن در عالم ملک برای شائق دیدار و شیفتهٔ ملاقات ممکن نیست.

مرگ نزد عرفا

این از خودرسته‌های به محبوب حقیقی پیوسته مانند حکیمان که مرگ را به طبیعی و غیر طبیعی تقسیم کرده‌اند، به دو گونهٔ «موت اضطراری» و «موت اختیاری» بیان فرموده‌اند.

مرگ اضطراری همان اجل موعود است که قرآن میفرماید: لکل امة اذاجاه اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون (یونس: ۵۰) و به قول خواجه احرار فریدالدین عطار همه از بهر همین مردن زنده شده‌ایم و اگر از تلخی این مرگ هر کس را خبر باشد، جان شیرینش زیر و زبر میشود (منطق‌الطیر تصحیح تقی‌گومرین ص ۱۴۲)

موت اختیاری: اهل راز آنان که به طریق آل بیت عصمت درون شسته‌اند تا معرفت صاحب ولایت کبری که به اعتبار معرفتی بالنورانیه معرفت بالله و معرفت الله معرفتی بالنورانیه معرفت‌الله است را یافته‌اند، دور از جنبه‌های کلامی و غوغاهای قولی صوفیه به اعتبار آیه کریمه: «فتوبوا الی بارئکم فاقبلوا انفسکم» (بقره: ۵۲) که امت موسی در پرستش گوساله سامری یعنی انحراف از اصل توحید و گرایش به بت پرستی به آن مبتلا شده بودند، معتقدند انسان که خدا محوری را فراموش کرد و خود محور گردید هزاران هزار گوساله هوی ساخته شدهٔ سامری نفسی را مورد پرستش قرار می‌دهد و او نیز در حالی که ظاهری آراسته به ایمان دارد سرگرم همان گوساله پرستی امت موسی

ترغیب بوصل جانان که اساس طریق واصلان است

هر که او در وصل راهی یافتست	دست بنیاد جهان برتافته است
وصل کن خود را بجانان ایجوان	تا بیابی خوش حیات جاودان
وصل کن خود را که به از وصل نیست	کار بی وصالن بدان بر اصل نیست
وصلت عطار با جانان بود	لیک این حالت ز کس پنهان بود
وصلت مآدان به آل احمد است	در ره دین نبی ام نصرت است
وصلت ما با علی المرتضی است	احمد مرسل در این معنی گواست
وصلت ما واصلان دانسته‌اند	لاجرم خود را بما پیوسته‌اند
وصلت ما را چه داند خارجی	میرود در نار همچون دوزخی
وصلت ما کفر باشد پیش کور	کی برد از اینجهان ایمان بگور
وصلت آنکس یافت کو از سرگذشت	با تن بیسر درون خون نشست
وصلت آنکس یافت کو آزاده است	دل به آزادی در این کو داده است
وصلت آنکسی یافت کو جانباز شد	کشف اسرار و یقین راز شد
وصلت آنکسی یافت کو داند لسان	فهم کرده او ز عطار این بیان

→ علیه السلام است.

حکیم الهی چنین مریض را به نسخه موتوا قبل ان تموتواه که تجربه کرده، و نتیجه من مات من هواه فقد حیی بئده، کسی که از هوای خویش به میرد به هدی زندگی یابد، را دیده است معالجه مینماید.

همانطور موسی علیه السلام گوساله پرستان راه در شب تاریکی دستور داد غسل نموده کفن پیوشند و صف کشیده و جمعی از گناهکاران بدست خویش اعدام شوند؛ (تفسیر نمونه ج ۱ ص ۱۷۲) حکیم الهی سالک ر دستور غسل توبه آنهم نصوح داده لباس انانیتش را به خرقه ذکر مبدل نموده به دفع هوای نفس و اعراض از لذات جسمانی و مشتهیات نفسانی و مقتضیات طبیعت و شهوات؛ (شرح گلشن راز ص ۲۲۶) وامی دارد گر سنگی را تحمل می کند تا به موت ابیض رسد، تحمل اذیت و آزار مینماید تا موت اسود را درک کند، مخالفت نفس تا موت احمر را هم پشت سر گذاشته باشد، قناعت پیشه میسازد تا به موت اخضر هم نائل آمده (مثنوی اسرارالنهود ص ۳۳۶) خلاصه اراده او و اراده حضرت حق به موازات هم به یک نقطه منتهی شود و مرگ ارادی او با اجل مسمی و خواست خداوند منافاتی نداشته باشد، مولانا جلال الدین محمد مولوی خراسانی فریاد میزند.

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی	تا در آغوشش به گیرم تنگ تنگ
من ز او جسمانی ستانم پر بها	او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ

در بیانم بنگر و شو آشنا	تا یکی بیگانه باشی چون دغا
در نگر امروز اسرار دلم	سرّ و راز او سرشته در گلم
مرتضی با من درون این قبا است	هستی من ز آنسبب عین فنا است
مرتضی اسرار جانم آمده	در لسان شرح و بیانم آمده

در اینکه هر کسی در خور فهم اسرار اولیا نیست

سرّ ما را کس نداند در جهان	گشته‌ام در زیر صد پرده نهان
حال ما بشناس ای مرد خدا	تا بیابد باطن پاکت صفا
سرّ ما از غیر ما پنهان بود	با موحد همنشین جان بود
سرّ ما سرّیست پوشیده بحق	مهر خاموشی نهاده بر ورق
سرّ ما اسرار سبحانی بود	با موحد راز پنهانی بود
بشنوی گر این سرود راز ما	که جهان گیرد همه آواز ما
ای مقلد این لسانم گوش کن	حلقه این سلسله در گوش کن
تا خبر یابی ز راز آخرت	و ارهی از همراهان ظاهرت
مرد سالک محرم راز من است	وانکه این رازش نبوده چون زنست
در دلم پیدا شده صد چشمه آب	روحیات خضر ز آن چشمه بیاب
در جهان با خضر باشم همنشین	این حیات جاودان از من بین
خضر را در این جهان نشناختی	خویش را از گمراهی نشناختی
خضر را دریاب تا یابی یقین	زانکه او باشد حیات اهل دین
خضر همراه من است کو اهل راز	تا کند خود را در این کوره گداز
رهبر خود را بدان تا رهبری	بر همه راز نهان آگه شوی
رهبرم خضر است و خضرم رهبر است	منزلم در بارگاه اخضر است
رهبر عطار شاه اولیا است	بعد از آن سلطان علی موسی الرضا است
تو مشو غافل از این گفتار من	و از لسان بشنو تو سرّ یار من
پارسا میباش مثل مرتضی	تا شوی مقبول درگاه خدا

پارسائی پاکبازی آمده
 پاک شو ایدوست در راه خدا
 هر که او پاکست او پاکی گزید
 هر که ما را دید عینش برگشود
 هر که بر علم لسان آگه شود
 هر که برخواند لسان الغیب را
 هر که برخواند او کتاب مظهرم
 هر که او با مظهرم یکدم زند
 هر که بر خواند جواهر ذات را
 هر که با مظهر نشیند یکدمی
 هر که بر خواند کتاب ما بجان
 هر که برخواند رموز اهل راز
 هر که بر خواند کلام الله را
 هر که خواند او حدیث مصطفی
 هر که بر خواند عیان لو کشف
 هر که بر خواند کتاب اولیا
 راز حق دانسته و از دل واقف است
 راز هاتف از لسان ما شنو
 از لسان بشنو حدیث یار ما
 بار دنیا بر دلت بنهاده‌ای
 بار دنیا کرده‌ای بر خویش بار
 بار دنیا کوه گشته بر تن
 گردن بسیار در بند و بست
 این جهان پر کرده است جامی ز زهر
 این جهان دام بلای مردمانست
 بر حذر باش ای پسر از این بلا

خط آزادی ز پاگان بسته
 تابینی صورت بیننده را
 از لسان الغیب اینمعنی شنید
 جان او باشد همیشه در شهود
 با جمیع اولیا همراه شود
 میشود با اهل بینش آشنا
 همچو جانی آید او اندر برم
 همچو یونس خویش را بریم زند
 او ببیند جمله ذرات را
 یابد او از شاه مردان مرهمی
 میشود همسایه کرویایان
 او کند در قبله عشقم نیاز
 در شریعت او بیابد راه را
 باطن او یابد اینجا که صفا
 او شود آگه ز سرّ من عرف
 راه یابد در مقام انبیا
 سوی جانان او ندای هاتف است
 سوی او کن روی و راه او برو
 بگذر از صورت بیفکن با ولا
 در بروی جاهلان بگشاده‌ای
 میکنی بار چنین هر دم شمار
 بشکنند این بار اینجا گردنت
 ابله بسیار خرسند و بست
 تا بنوشاند ولی را او بقهر
 قتلگاه عاشقان و عارفانست
 زآنکه دارد هر دمی او صد دغا

<p>گر تو مردی رسته خود زو ببر خون بیک لحظه در اینجا ریزد تخت شاهان را دگرگون کرده است زخم او دارند جمله مقبلان خط بخون تو از آن بنوشته است تا بیابی ای پسر مقصود از او دست خود بگشا از این بند رسن تا ترا باشد در آخر کار نیک سود خود را داده بستان زبان غیر از این نبود مرا با تو سخن هرکه این حیرت ندارد در امانست او فکندت اندر این میدان چو گو خویش را کردی بدست خود هلاک تا شوی وارسته از کون و مکان اهل وحدت را به ایندل شاد کن خاطر دانا دلان مخراش تو</p>	<p>این جهان داده چو تو بر باد پر برحذر میباش کو بفریادت اوبسی را گشته و خون خورده است او بیازرده دل اهل دلان اوفران کسی در اینجا گشته است بگذر از او و حذر کن زود از او پنبه غفلت ز گوش خود بکن از جهان برگرد و کن کردار نیک چشم و گوش دل نهادی بر جهان ای جوان بر خویشتن رحمی بکن حیرت دنیا طریق جاهلانست حیرت دنیا و حسرتهاى او تو درین حسرت برفتی زیر خاک در هلاک افکنده خود را بدان از هلاکت خویش را آزاد کن مرهم اهل دلان میباش تو</p>
---	---

صفت کاملان

<p>من باو باشم بمعنی همزبان بر تراشد از خود اینجا اسم لات در یقین سر جان پیوسته است پیش جاهل روضه رضوان بود نه چو آن نادان دون جاهل رود نیست اینصورت به پیش مانگو و از فغان برگرد خود سرگشته‌اند</p>	<p>مرد کامل را بود پندم چو جان مرد کامل را بود عقبی حیات مرد کامل از جهان بگذشته است مرد کامل را جهان زندان بود مرد کامل از جهان کامل رود بگذر از جهل هوای نفس تو بگذر ای دل چون همه در رفته‌اند</p>
--	--

بگذر از عصیان و کفر و معصیت	تا شود علم حقیقت حاصلت
رحم کن بر خویش و راه راست گیر	بر طریق راستان اینجا بمیر
رحم کن بر خویش و بگسل بند را	بند با اهل دلان پیوند را
هر که کرده با علی پیوستگی	او نخواهد دید اینجا بستگی
هر که بوده با ولی حق درست	علم توحید از وجود او برست
هر که بوده با ولایت آشنا	او بود هم جبه اسرار ما
و آنکه دارد با امام ما نقای	در همه مذهب بودای دوست عاق
هر که دارد پیشوا چون مرتضی	میکنند عطار او را صد دعا
هر که او را مرتضا باشد امیر	پاک و روشن باشدش او را ضمیر
هر که را اینجا بود حیدر امام	کار او در دین و دنیا شد تمام
هر که را حبست با شاه نجف	در معنی اوست در بطن صدف
هر که در راه شه مردان رود	پای قدرت بر سر کیوان نهد

در اظهار دوستی شاه اولیا علی علیه السلام

این زمان عطار در راه ویست	در محبت خاک درگاه ویست
این زمان عطار سلطان زمانست	علم معنی در زبان او عیانست
این زمان عطار جام حیدر است	در درون او شراب کوثر است
این زمان عطار مست مرتضاست	در شریعت جانشین مصطفی است
این زمان عطار نقد بوذر است	کمترین خادمان حیدر است
این زمان عطار در دین پیشواست	پیرو صادق ^۱ امام رهنما است
این زمان او را لسان الغیب دان	خوان لسان الغیب او را در جهان
این زمان عطار شرع مصطفی است	چون ورا استاد شاه اولیاست
این زمان عطار غرق بحر شد	در هدایت باب فتح شهر شد
این زمان عطار از خود رفته است	در بیابان فنا گم گشته است

این زمان عطار مجنون آمده
 این زمان عطار بگذشت از سرش
 این زمان عطار چون منصور شد
 این زمان بامن علی مرتضی است
 مرتضی در چشم عطار است روح
 فتح ارباب معانی آمدم
 اول و آخر پیش ما یکی است
 از دوئی برخاسته یکتا منم
 در حقیقت واصل جانان شدم
 زندگی و مردگی این جهان
 ای جوان باب لسانم برگشا
 در طریقت مرتضی را دیده‌ام
 هرچه از من گشته پیدا سزاوست
 این زمان عطار رفت از خود برون
 غسل از خون دل خود کرده است
 پاک شو ز آلودگی این زمان
 پاک شو بر مثل ابراهیم تو
 زر خالص دید نار و خنده زد
 همچو عیسی کو شده روح خدا
 پاک شو ای پاکباز لامکان
 پاک شو مردان به پاکی رفته‌اند

جرعه‌اش صد بحر و جیحون آمده
 چونکه آمد پیک حضرت در برش
 غرقه دریای نور و نور شد
 در لسانم بهر او مدح و ثناست
 زان رسد از ما باهل دل فتوح
 در لسان عطار ثانی آمدم
 پیش نابینای نادان این شکی است
 در شریعت دیده بینا منم
 در چنین پیدایی پنهان شدم
 پیش عطار است یکسان ای جوان
 تا بدانی آنچه میگوید خدا
 در حقیقت گفت او بشنیده‌ام
 هر که این اسرار دریابد نکوست
 غسل کرده اندر این دریای خون
 پاک از آلودگی او گشته است
 به از این پاکی نمیباشد بدان
 تا نباشد سوی آتش بیم تو
 بر سر تاج شهنشه پنجه زد
 پاک شو تا راه یابی بر سما
 همچو احمد کن شریعت را بیان
 راه پاکان را بیپاکی رفته‌اند

صفت پاکبازان حقیقت

ای پسر با پاکبازان شو رفیق
 در میان پاکبازان خیمه زن
 تا نیفتی در ته چاه عمیق
 آتش اندر خرمن آن هیمة زن

پاکبازان اندرینره واصلاند	نه ز جانان باز مانده غافلاند
پاکبازانرا نه پروای سر است	چون وصال دوستشان اندر برست
پاکبازانند دنیا را امین	رحمتند ایشان ز رب العالمین
پاکبازانرا محمد ره نمود	در شریعت گشته‌اند عین سجود
پاکبازان مرتضی را همراهند	و از طریق راه مردان آگهند
پاکبازان سر نهاده در رهش	خوانده‌اند کرویایان شاهنشاهش
پاکبازان چون حسین مرتضی	جبه این اسم را کرده قبا
پاکبازان همچو زین العابدین	اشک گلگون ریختند سوی جبین
پاکبازان همچو باقر در جهان	جان خود کرده فدای جان جان
پاکبازان همچو صادق رفته‌اند	بیخ نادانی ز نادان کنده‌اند
پاکبازانند با کاظم رفیق	چون رضا گشتند عین این حدیق
پاکبازان چون تقی بشناختند	خویش را همچون نقی در باختند
پاکبازان عسکری را بنده‌اند	همچو هادی در جهان دل‌زنده‌اند
پاکبازان دیده‌اند عطار را	خوانده‌اند از لوح او اسرار را
پاکبازانرا خلائق دشمن‌اند	در حقیقت کمتر از حیض زنند
پاکبازان در سما جولان کنند	هرهی با موسی عمران ^۱ کنند

۱- دربارهٔ شخصیت‌هایی که در تاریخ «عمران» خوانده شده‌اند و فرزندانشان تاریخ آفرینی کرده نام آن بزرگواران تا انقراض عالم چون ستاره‌ای همیشه درخشان بر تارک آسمان علم و فضیلت بل بشریت می‌درخشد می‌نویسند: «عمران بن یسهر» پدر حضرت موسی علیه‌السلام و «عمران» پدر حضرت مریم که از زهاد علمای بنی اسرائیل بود و حضرت «عمران» بن عبدالمطلب مکنی به ابوطالب علیه‌السلام (تاریخ انبیاء از مرحوم حمادزاده اصفهانی ص ۷۱۰) پدر موحد علی امیرالمؤمنین علیهماالسلام که به گفتهٔ آقای احمد خیری محقق و نویسندهٔ مصری «اسلام مایهٔ سعادت انسانها» میشد ابوطالب در اسلام همهٔ مسلمین که به این سعادت و شرافت رسیده‌اند سهیم است زیرا او با تمام قوا مجدانه از اسلام و پیامبر و گسترش اسلام کوشش کرده (ابوطالب یگانه مدافع اسلام تالیف آیه‌الله شیخ محمد رضا طوسی ص ۸)

برای دانستن جزئیات نقش بی‌نهایت حساس و منحصر به ابوطالب بن عبدالمطلب علیهماالسلام در پیشرفت دین اسلام و اهداف پیامبر خدا و پاسخ به مطالب بی‌اساس راه جدا کردگان و ییمان شکنان غدیر و متقدمان صوفیه که مفتدایان و خرقة‌بخشان این طایفه‌اند به لحاظ بغض و عداوت نسبت به علی

پاکبازان بار تن انداختند	خویشرا در راه او درباختند
پاکبازان شاهباز حضرتند	با احد در یک وجود مطلقند
پاکبازان در هزیزی یوسفند	دیده یعقوب را همچون کنند
پاکبازانرا سلیمان بنده است	همچو یونس حوت جانرا خنده است
پاکبازانرا خبر داده شعیب	گفته چون عیسی بایشان سر غیب

۵- بن ابی طالب و صراط مستقیم و انسان کامل، قرآن در جوامع اسلامی پراکنده و بعضاً موجب کج فکری بعضی از مسلمین و محققان غیر اسلامی گردیده به کتابهای ابو طالب چهره درخشان فریسه ترجمه «اسنی المطالب فی نجات ابی طالب» تألیف امام مسجد الحرام احمد بن زینی دحلان که مرحوم آیة الله العظمی حاج سید ابراهیم میلانی قدس سره ترجمه نموده اند و کتاب ابو طالب یگانه مدافع اسلام که حضرت آیة الله شیخ محمدرضا طبسی تألیف فرموده اند رجوع نماید (ناگفته نماند که کتابهایی هم به این نام درباره حضرت ایشان تألیف گردیده است. «فضل ابی طالب و عبدالمطلب و عبدالله ابی النبی» تألیف سعد بن عبدالله ابی القاسم اشعری قمی (متوفی ۲۹۹ - ۳۰۱) و «ایمان ابی طالب» تألیف ابی علی کوفی احمد بن محمد بن عمار «متوفی ۳۴۶») و «ایمان ابی طالب» تألیف ابی محمد سهل بن احمد بن عبدالله دیاجی و «ایمان ابی طالب» تألیف ابی نعیم علی بن حمزه بصری تبسمی لغزی (متوفی ۳۷۵) و «منی الطالب فی ایمان ابی طالب» تألیف ابی سعید محمد بن احمد بن حسین خزاعی نیشابوری «البيان عن خیرة الرحمن» تألیف ابی الحسن علی بن بلال ابی معاویه مهلبی ازدی و «ایمان ابی طالب» تألیف احمد بن ابی القاسم (متوفی ۴۱۱) و «ایمان ابی طالب» تألیف ابی الحسین احمد بن محمد بن طرخان کندی جرجانی (متوفی ۴۵۰) و «ایمان ابی طالب» تألیف ابی عبدالله شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان (متوفی ۴۱۳) و «الحجۃ علی المذاهب الی تکفیر ابی طالب» تألیف ابی علی شمس الدین سید فخار بن معد موسوی (متوفی ۶۳۰) و «ایمان ابی طالب» تألیف ابی الفضائل احمد بن طاووس حسنی (متوفی ۶۷۳) و «اسنی المطالب فی نجات ابی طالب» تألیف سید احمد زینی دحلان (متوفی ۱۳۰۴) که آیة الله العظمی حاج سید ابراهیم میلانی ترجمه فرموده اند و «منی الطالب فی ایمان ابی طالب» تألیف سید حسین طباطبائی حائری (متوفی ۱۳۰۷) و «بغیة الطالب فی ایمان ابی طالب» تألیف مفتی شریف سید محمد عباس شوستری (متوفی ۱۳۰۶) و «مقصد الطالب فی ایمان آباء النبی و محمد و ابی طالب» تألیف شمس العلماء میرزا محمد حسین نگرگانی و «القول الواجب فی ایمان ابی طالب» تألیف شیخ محمد علی بن میرزا جعفر فصیح هندی و «ایمان ابی طالب» تألیف حاج میرزا محسن بن علامه میرزا محمد تبریزی (از علمای قرن ۱۳) و «شیخ الاطعم او ابو طالب» تألیف سید محمد علی آل شرف الدین عاملی و «الشهاب الثاقب لرجم مکفر ابی طالب» تألیف میرزا نجم الدین بن میرزا محمد طهرانی و «مواهب الوهاب من فضائل ابی طالب» تألیف شیخ جعفر نقدی (متوفی ۱۳۷۰) و ابو طالب مؤمن قریشه تألیف عبدالله خنیزی و «ابو طالب و بنوه» تألیف سید محمد علی سید علی خان (متوفی ۱۳۹۰) و «الراغب فی ایمان ابی طالب» تألیف سید مهدی خریقی بحرانی و «بغیة الطالب لایمان ابی طالب» تألیف علامه سیوطی و «ایمان ابی طالب» تألیف سید حسین مجتهد کرکی و «شیخ بنی هاشم» تألیف عبدالعزیز سید الاهل و «منی الراغب فی ایمان ابی طالب» آیة الله شیخ محمدرضا طبسی

پاکبازان پیر جرجیس آمدند در حقیقت همچو ادریسی آمدند

۱. عده‌ای از مشاهیر تاریخ به این نام معروفند پیش از اسلام فرمانروای صقلیه و افریقیه (مروج الذهب ج ۱ ص ۱۵۸) و نام پادشاهی از روم که اهل مرعش می‌بوده بعد از اسلام نیز جرجیس به ثبت است (همان ج ۱ ص ۳۲۰) بحیرای راهب که نزد نصاری جرجیس خوانده میشده است که در مسیر شام به زیارت حضرت رسول اکرم نائل می‌آید (همان ج ۱ ص ۵۷)

۵۹۱۴ سال بعد از هبوط آدم علیه السلام، بنده‌ای پارسا که بعضی از حواریون حضرت عیسی بن مریم را زیارت کرده بود، در جمع مردم فلسطین به شانزده سالگی مأمور هدایت و ارشاد آثانی گردید که از صراط توحید منحرف گردیده صمیم پرستی را به صمد پرستی گزیده بودند.

اینکه چگونه از جمع فلسطینیان به میان شامیان کشیده شده است اطلاعی در دست نیست لکن چون بیم داشت مبادا اهل شام با پی بردن به آنچه که مأمور است او را ایذاء و اذیت کنند موصول را جهت اقامت و ارشاد برگزید و شیوه تجارت را پیشه کرد. پادشاه موصل که دادیانه یا دلیزبانه یا رازانه نام داشت و مردم را به پرستش بتی بنام افلون، تکلیف می‌کرد و هر کس که گردن از آن امر می‌پیچید او را به نیران میداد میسوزاند جرم نایره غیرت در باطن جرجیس اشتعال یافته بدان محبس شتافت و به آواز بلند گفت: ایها الملک لحظه‌ای متوجه من شو و نصیحت مرا به سمع رضا بشنو، ملک به جانب او نگرسته، جرجیس او را به وحدانیت حق تعالی و متابعت دین عیسی دعوت نمود از شرک و عبادت اصنام نهی فرمود. پادشاه گفت: تو چه کسی و بدین سخن چه مهم داری؟ جرجیس جواب داد: که من کمترین بنده از بندگان خداوندم و آمده‌ام تا تو را به راه راست دلالت نمایم. میان جرجیس و ملک قال و قبل به سرحد تطویل انجامید آخر الامر آن ملعون حکم کرد تا به شانه‌های آهنین گوشت بدن مبارکش را فرو تراشیدند و ازین تعذیب جرجیس نمرد، بلکه هیچ المی بذات شریفش نرسید.

پادشاه از این قضیه متعجب شده فرمان داد تا میخ‌های آهنین آوردند و آنها را در آتش سرخ ساخته بر سر جرجیس کوفتند چنانچه به دماغش رسید و این عذاب نیز سبب مرگ او نشد. پس پادشاه گفت: حوضی را از مس پر کردند و آن مس را گداخته جرجیس را در آن جا انداختند و سرپوشی بر روی حوض پوشیدند و بعد از آن معلوم نمودند که نحاس فسرده گشته سرپوش را برگرفتند جرجیس را زنده یافتند تعجب ملک زیاده شد پرسید که موجب نجات تو از این عقوبات چیست؟ جرجیس جواب داد که خدای بر همه اشیا قادر است و او مرا ازین بلایا خلاص می‌گرداند.

دادیانه متوهم گشته حکم کرد تا جرجیس را به زندان بردند و به روی افکنده دست و پای مبارکش را به زمین دوختند و به پشت وی ستونی نصب کردند و همان شب فرشته‌ای به امر حق سبحانه بسوی جرجیس آمده سرش را به تاج نبوت بلند گردانید و بندها را دور انداخت و گفت: حضرت خداوند می‌فرماید که هفت سال ترا به چنگل مشرکان گرفتار خواهم ساخت و تقدیر چنان است که در آن مدت چهار نوبت به قتل تو مبادرت نمایند و هر نوبت من به محض قدرت خود ترا زنده گردانم و در نوبت پنجم به روضه جنانت رسانم.

خلاصه بعد از اینکه او را خواستند طعمه شیران کنند و شیران به خوردن او اقدام نکردند و در میان درخت نهاده پاره پاره‌اش کردند و هر دفعه حضرت واهب‌المطایبا او را حیات بخشید و عاقبت به منزل عجوزه‌ای که سری کور و کر و گنگ و لنگ داشت ملید گردانیدند تا گرسنگی موجب مرگش شود

پاکبازانرا محمد سر بود	در شریعت دیده انور بود
پاکبازانرا بود هیدر امیر	وقت رحلت‌شان بود او دستگیر
پاکبازانرا حسین اینجا امام	ختم سلطانی برو شد والسلام
پاکبازانرا حسین است نور جان	خاک کویش کن تو کحل دیدگان
پاکبازان سر نهاده بر درش	نیست پاکی در جهان چون مادرش
پاکبازان سر نهاده پیش یار	همچو گشته پیش‌شان منصور وار
پاکبازان را فریدالدین سر است	در حقیقت نقد نقد بودر است
پاکبازی کار مردان خداست	گر نداده این طریقت غیر ما است
در چنین دانش کسی کو جان دهد	پاک از این دریای سرگردان شود
جان بیاز و شو بجانان همنشین	تا بیابی راه در دلها یقین

→ لکن به دعای جرجیس ستونی که در آن خانه بود چون درختی میوه بار آورد و پیرزن با دیدن این حالت به او ایمان آورده التماس شفا به خود نمود، جرجیس آب دهان در چشم و گوش آن معیوب افکند و بناگشت و برای شفا دست و پا پر پیرزن روز بعد را وعده داد که در همین اثناء پادشاه به شفا دادن او مطلع شده جرجیس را خواست گفت: در یک صورت از تو دست می‌کشم که در مقابل بت (طلون) سجده کنی پذیرفته روز بعد به اتفاق به بشخانه رفتند و مردم بیار جهت تماشا جمع شدند، عبوزه مذکوره از این واقعه خبر یافته پسر معیوب خود را بر دوش نهاده به بیت‌الصنم آمد، جرجیس را معاتب ساخته گفت شرم نمی‌داری که با وجود اینهمه الطاف که از حضرت باری نسبت بتو صدور یافته می‌خواهی که پیش غیر او سر فرود آری؟ جرجیس گفت: پسر خود را بر زمین نه که در اینجا حکمتی است و پیرزن به موجب فرموده جرجیس با آن کودک اعرج ابکم گفت برو بتان را بگویی که جرجیس شما را می‌طلبد و پای پسر روان و زبان گویا شده پیغام آن جناب را به اصرام که به روایت طبری هفتاد و یک عدد بودند رسانید و بتان به جرجیس نزدیک آمده جناب نبوی پای خود بر زمین زد تا مجموع اصرام به تحت‌الثری شتافتند و دادیانه در بحر حیرت افتاده زبان خطاب جرجیس گشاده گفت: مرا فریب دادی و مقارن آن حال به دعا آن برگزیده ایزد متعال ابری آتش بار بر سر کفار پدیدار گشت و بعد از مشاهده این بلا شمشیرها کشیده جرجیس را شهید گردانید و آتش تمامی مشرکان را سوخته سی و سه هزار کس که به جرجیس ایمان آورده بودند از آن بلیه سالم ماندند. (به کتابهای ترجمه تاریخ طبری ج ۲ ص ۵۶۲ و ترجمه کامل ابن اثیر ج ۱ ص ۴۲۸ و مروج الذهب ج ۱ و ناسخ‌التواریخ حضرت حبیبی ج ۸۲/۲ و تاریخ حبیب‌السیر ج ۱ ص ۱۵۴ و نهايةالاهب ج ۹ ص ۲۴۹ و حیوةالقلوب: ج ۱ ص ۶۷۳ و تاریخ گزیده ص ۶۱ رجوع شود)

خلاصه جرجیس پس از مدت ۷۷ سال زندگی به سال ۳۹۲ درگذشت و مزارش در موصل (فصل قرآن صادرزاده ص ۷۵۲) زیارت‌گاه موحدان عالم می‌باشد. از میان دو پسرش آرمستاکس و هورطانس اولی را در زمان حیاتش به جانشینی خود برگزید (ناسخ‌التواریخ حضرت حبیبی ج ۹۳/۲)

سخن در واقفان اسرار جانان

هر که واقف گشته از جانان خویش	گشته غرق بحر بی پایان خویش
هر که واقف گشت از اسرار یار	اندر این میدان بود او مرد کار
هر که واقف نیست جان بر باد داد	پای خود بر هاویه بیشک نهاد
مرد دانا گوی از این میدان برد	پی به آب چشمه حیوان ^۱ برد
مرد دانا بایدم اسرار دان	مهر خاموشی نهاده بر دهان
دوست همراه تو است ای بیخبر	در طلب تو چند گردی دربدر
هر که در اینجا ندیده دوست را	بایدش کنند ز تن این پوست را
هر که حق را در جهان نشناخته	خانه در وادی شیطان ساخته

۱- به «آب حیات» و «آب زندگی» یا زندگانی و «آب خضر» هم آمده است، بزعم قدما چشمه‌اش در ظلمات که در انتهای دنیای مسکون جای دارد واقع است و هر کس از آب آن چشمه بنوشد عمر جاودانی خواهد یافت

و آمده است که «ذوالقرنین»^۱ برای یافتن آن چشمه به ظلمات رفت اما نتوانست بدن دست یابد لکن خضر پیغمبر^۲ که وزیر و سرخاله او بود و لباس^۳ نبی که همراهش بودند آب چشمه را یافتند و از آبش نوشیده‌اند و عمر جاودان یافتند.

در پی این عنوان اهل سلوک نیز تعابری برای «آب حیوان» داشته‌اند گاهی سرچشمه عشق و محبت دانسته‌اند که هر کس از آن بچشد هرگز معدوم نگردد گاهی به معنی ذات و حقیقت اشیاء آمده است که عالم و آدم نور او منورند عطار و نفی جسم را جهان تاریک و علم را آب حیات دانسته‌اند (الهی نامه ص ۲۸۱ و انسان کامل نسفی ص ۶۶) مولانا جلال‌الدین مولوی خراسانی گاهی به معنی سیر باطنی سالک و احوالی که بر او می‌گذرد چون محو و سکر و فنا و امثال آن می‌داند (مثنوی چاپ کلاله دفتر اول ص ۱۴ سطر ۷ به بعد) گاهی معتقد است علم لدنی آب حیوان می‌باشد که به خضر و آصف برخیا عنایت شده است (همان: دفتر سوم ص ۱۳۸ س ۱۷ به بعد) گاهی وجود معشوق یا فراد واصل را که دافع هرگونه جهل و نادانی است همان آب حیات می‌داند (همان: دفتر سوم ص ۲۱۱ سطر ۲۹ به بعد) سخنان اولیاءالله و مردان حق را نیز آب خضر دانسته (همان: دفتر سوم ص ۲۰۶ سطر ۲۸ به بعد) و خلاصه آنگاه که سالک به مرحله فنا فی الله رسد زندگانی جاوید می‌یابد که به سرچشمه آب زندگانی رسیده است. (همان: دفتر پنجم ص ۳۵۰ سطر ۵ به بعد)

۱- برای اطلاع از ماجرای ذوالقرنین به تاریخ کامل ابن اثیر ج ۱ ص ۱۰۹ و تاریخ حبیب‌السیرج ۱ ص ۴۲ و قصص من القرآن ص ۱۶۲ و حیات‌القلوب ج ۱ ص ۱۵۷ رجوع شود.

۲- برای آگاهی از احوال خضر به تاریخ طبری ج ۱ ص ۱۸۸ و تاریخ کامل ابن اثیر ج ۱ ص ۶۲ و اخبارالدول قرمانی در حاشیه کامل ج ۱ ص ۹۲

۳- ماجرای الیاس را نیز در تاریخ کامل ابن اثیر ج ۱ ص ۸۲ بخوانید

اینجهان منزلگه نادان بود	بلکه دانا اندرو حیران بود
در جهان کاری مکن چون عاقلان	بگذر از منزلگه این هاسیان
اینجهان از جهل و نادانی پر است	هر که دور از جهل باشد او برست
جهل و نادانی بد است ای آدمی	فکر خود کن در جهان گر آدمی
چند گویم از تو از اسرار دل	پای بیرون کش ازین گرداب گل
گرد بر گردت بلا بگرفته است	مار غفلت در تن تو خفته است
عاقبت زخمت زند ای بیخبر	پاره گرداند ترا دل با جگر
فکر حال خویش کن درویش شو	پیش اهل‌الله کن خود را گرو

در اینکه شفقت بر خلق موجب رضای خداست

گر توانی خدمتی ^۱ کن اختیار	پیش درویشی ته نانی بیار
هر که در عالم بترسد از خدا	میرود بر جنت رب‌العلا
ترس حق آزادی دوزخ بود	کی وی را چون زندگان آوخ بود
ترس و رحم و شفقت خلق خدا	میبرد بیشک ترا تا منتها

۱- در سلوک پس از مراعات دقیق احکام شرع نبوی و دوری از نواهی آن به خدمت پیش از هر چیز دیگر توجه شده است و به استاد کلام خواجه کائنات که میفرمایند: «سید القوم خادمهم» (کنز العمال ج ۱ ص ۷۱۰) مهتر و سرور قوم کسی است که به آن خدمت می‌کند. خدمت را حتی برای حکیم الهی که تربیت سالکان را بمهدد دارد نشانهٔ مهتری و سروری او می‌دانند که متأسفانه امروزه «سید القوم» اولین قدم وادی سلوک را خدمت می‌داند، لکن نه به فرد و جامعه بلکه فراهم آوردن مایحتاج زندگی خویش را بهترین خدمت می‌داند که بر سالک فرض شده و او را به مقصد اقصی آرزو می‌رساند. در صورتی که اگر سخن از خدمت بوده منظور اینست که سالک به طریق عبودیت بدین وسیلهٔ تفاخری که به لحاظ دنیائی برایش فراهم آمده رهاپیش نموده و عمر را در خدمت بخود و خواسته‌های خویش صرف ننماید بلکه چون هر شیء خاک نشین با تمام وجود در خدمت بشر که عیالات خداوند بوده عمر خویش را به سر آورد. این خدمتگزاری اگر بقصد تقرب به خدای تعالی و پیروی از سنت پیشوایان آسمانی باشد حتماً خادم را به رضوان حقانق و بهشت توجه معبود حقیقی می‌رساند که علی مرتضی امیر المؤمنین علیه‌السلام فرموده‌اند: «من اشتاق خدم و من خدم اتصال و من اتصال وصل، و من وصل هرف» (شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدیج ج ۲۰ ص ۳۶۲) هر کس مشتاق (بهشت باشد) خدمت می‌کند و کسی که خدمت کند اتصال (به لطف حق) دارد و هر که اتصال دارد به (معبود) میرسد و آن که بحق برسد می‌شناسد.

زینهار ای دوست نازاری تو کس
هر که آزار دل درویش کرد
پر نصیحت کرده‌اند مردان دین
انبیا گفتند و تو نشنیده
اولیا کردند منعت از بدی
رو تو گفت اهل معنی گوش کن
خویش را بشناس ای‌مرد خدا
با خدا باش و بخود اینراه بر
با خدا باش ای عزیز اینجایگاه
با خدا باش و سجود دوست کن
در سجودش جمله پنهانی عیانست
این حقیقت بشنو از عطار تو
بشنو از عطار سرّ غیب تو
چند گریم با تو من علم عیان
من سخن با همزبان خود کنم
من سخن گفتم در این ویران بسی
هر که خواند گفته عطار را
هر که بر خواند لسان انسان شود
هر که دریابد لسانم را بیان
هر که دریابد و را دریا شود
هر که دریابد و را روشن ضمیر
هر که او را یافت دید اسرار کل
آمدیم اینجا و سر خواهیم باخت
جمله اهل فقر محتاج من اند
مصطفی خوانده مرا سردار فقر

تا نسوزی در جهان مانند خس
بیشک او رد خدای خویش کرد
نشنوی بند رفیقان امین
ز آن در رحمت برویت بسته
چونکه نشنیدی تو کمتر از ددی
شریت کوثر در اینجا نوش کن
ذره گر عقل داری با خود آ
تا که باشی در ره دین راهبر
ترک کن دنیا پرستان همچو شاه
نه که خواب غفلت خرگوش کن
حکم دانا بر مه و ماهی روانست
تا شود دانا بعالم یار تو
تا شود پوشش تن بی‌عیب تو
نشنوی چون آن کرا بکم زبان
خشت نادانی از این ایوان کنم
هر که آنرا بشنود باشد کسی
کشف می‌گردد بر اوسرّ خدا
در طریقت واصل جانان شود
او خبر یابد ز سرّ لامکان
پاک و طیب بر مثال ما شود
پادشاه غیب را گردد وزیر
وارهید از بند و از زندان و غل
اسب در میدان سر خواهیم تاخت
همچو یک بخیه بر این تاج من‌اند
کرده صد منصور را بر دار فقر

مرتضی در فقر همراه من است
 در جهان ما را بدو وصلی شنو
 خاکپای عارفان میباش تو
 عاشق روی نگاری شو چو من
 عاشق روی نگار پارسا
 عشق مهرویان بجان پیوسته است
 هر که در عشق بتان مردانه نیست
 ما و عشق و سوزش شبهای تار
 در گلستان سخن گل چیده‌ام
 در زبان خلق افتادم بهلم
 در کنار دوست جان پرورده‌ام
 هم زبان اهل رازم راز دان
 عمر خود را در جهان بفروختی
 دل ز بهر مال دادی در جهان
 وقت مردن میگذاری در جهان
 تا ابد در لعنت حق مانده
 آنچه از تو در جهان بر من رسید
 آنچه از تو از بدی من دیده‌ام
 با دل پر خون برفتم از جهان
 بر دلم باریست از خلقان چو کوه
 زانکه گویندم که تو در پیش ما
 بشنو از عطار ای سنی جواب
 نیست رحمی بر چنین کس در جهان
 پیش سنی اینچنین قومی ردند
 پیش سنی اینچنین قومی ردند

کنج وحدت حشمت و جاه من است
 از زبان فقر این معنی شنو
 تخم نیکی در جهان میباش تو
 تا رگی باشد ترا در این بدن
 سر نهاده بر سر خط قضا
 جان بتار کاکلش بر بسته است
 با فریدالدین درون خانه نیست
 اینست ما را در گلستان نوبهار
 چون ریاحین وصل بلبل دیده‌ام
 کس نیابی همچو من اینجا بهلم
 خوش بکنج خلوتی بنشسته‌ام
 او مرا کرده در اینوادی عیان
 جامه ماتم ز بهرت دوختی
 جان دهی در وقت مردن چون سگان
 میروی از دنیی دون بی‌نشان
 زانکه اهل دل ز پیشت رانده
 هیچ گوشی آن نه بتواند شنید
 دمبدم خون میرود از دیده‌ام
 از جفا و جور این مشتی ددان
 درد پر دارم در اینجا زین گروه
 واجب القتلی بحکم کیش ما
 گرنه‌ای غافل در اینجا مست خواب
 کو بود اینجا محب خاندان
 گر یکی باشد از ایشان ور صدند
 کن یقینت همچو ملهون مرتدند

در اینکه دوستی و قولای مرتضی موجب نجات و رستگاری است

<p>دوستی اینچنین بیشک نکوست مرد دانا را در این معنی شکست هر که این مذهب ندارد او زنت راس بر کل بدیعتها کند تغم حب مرتضی بر دل پاش تا نباشی روز محشر شرمسار همچو برگ بید کفر او بریخت پیش روشن دل مرا اینمعنی بیانست تا درو آیی و بینی روی ما وارهی از صحبت مشتی دغل بهر باشد پیش او چون قطره ز آن دریده کرده ام بر خود کفن زنده جاوید باشم جاردان خورده است او باده اسرار را منع نادانان ز هستی میکند میدهد اهل معانی را شراب گشته با اهل شریعت آشنا در حقیقت کوفته اعضای خویش بر دریده صورت آن پوست او تا اساس فقر را بنهاده است میکند اینجا لسان آنرا عیان دارم اینجا با رقیق دل سخن یافته میراث از آل بتول</p>	<p>دوستان مرتضی میدار دوست شافعی را حب حیدر بیشک است پیش دانا پیشوا شاه من است بغض او ویران اطاعتها کند نیکونی کن بغض از لوح تراش جان برای اهل ایمان کن نثار هر که از ظلم چنین بغضی گریخت شفقت خلق و کرم باب عیانست در لسان بگشاده ام باب صفا تا بینی روی سلطان ازل هر که خورده از شرابش قطره مست اویم از شراب شوق من از کفن پوشان نیم چون مردگان این همه از لطف تست عطار را زآنسبب اظهار مستی میکند میکند ملک گرفتاری خراب میکند بیخ نهال کفر را در طریقت سباخته ماوای خویش وصل کرده خویش را با دوست او در حقیقت دل به جانان داده است در فقری یافتم گنج نهان از فقری نیست کس واقف ز من کنج عزلت کرده ام اینجا قبول</p>
---	---

بنده اثنا عشر اینجا منم از لسان زان دم از ایشان میزنم

۱- این مسلم است که امام قائم مقام پیامبر و پیامبر اساس نظام دین و دنیا و محور تمام حرکت‌ها است. پس اگر پیامبر امام و جانشین خویش را منصوب نمی‌فرمود و کیفیت انتقال منصب امام بیان نمی‌کرد به حکم آیه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً» (مانده: ۳) ما از کمال دین و تمامیت نعمت آن که اسلام است هم‌چنانکه تعقیب‌کنندگان نقشه شوم سقیفه بنی‌ساعده محرومند محروم بودیم.

اهمیت این موضوع حساس چنان می‌باشد که حاکمان نیز دریافته‌اند، می‌بایست قبل از اینکه دنیا را وداع گویند عملاً جانشین و خلیفه بعد از خود را تعیین کرده باشند و این را بکف حق بی‌قید و شرط می‌دانسته‌اند.

و می‌بینیم ابن‌خلدون مینویسد: «این مقام ایجاب می‌کند که نسبت به زمان بعد از مرگ خود نیز درباره امت نظر بدهد و فردی مناسب را برای سرپرستی و اداره کارهایشان تعیین کند و آنان نیز به نظر او احترام گذارند همان گونه که در زمان حیاتش مورد احترام و اطمینان بوده است» (مقدمه ابن‌خلدون فصل ۳۰ ص ۱۲۰)

چنانکه عبدالله بن عمر به پدرش می‌گوید: «ای امیرالمؤمنین برای امت محمد خلیفه و جانشینی بگمار، زیرا اگر شترچران و شبان تو، شتران یا گوسفندان را بدون شبان رها کند تو او را سرزنش خواهی کرد که چرا امانتی که در دست تو بوده رها و ضایع کردی پس وضع امت محمد بدون سرپرست چگونه است» (مروج‌الذهب ج ۲ ص ۳۵۳)

یا عایشه به عبدالله بن عمر می‌گوید: «پسرم سلام مرا به عمر برسان و بگو امت محمد را بی‌سرپرست رها مکن، جانشینی تعیین کن و آنان را بعد از خود سرگردان مکن، زیرا از فتنه‌های آینده بر ایشان بیم دارم، (الامامة والسياسة ابن‌قتیبه دینوری ص ۲۳).

این مهم در تشیع از اهمیت خاصی برخوردار است و حق تعیین امام را مخصوص خدای تعالی میدانند و اوست که نخستین ولی و امام و رئیس دولت اسلامی محمد(ص) را تعیین کرد و در این منصب قرار داد، زیرا او از همه داناتر به احکام دین، و از همه افضل و برتر و برای رهبری و اجرای احکام از تمام افراد مناسب‌تر بود.

شیعیان معتقدند احدی جز خدای تعالی، نمی‌تواند از روی جزم و یقین بداند که چه فردی دارای چنین صفاتی می‌باشد، لذا حق اختیار امام و مرجع و معرفی آن را به خود اختصاص داد و صلاحیت بیان دین را در هر زمان و صلاحیت جمع میان ولایت و مرجعیت در امور دین و دنیا و حکومت میان مردم را بهمان برگزیده خود واگذار کرده است.

امام امت اسلام در هر عصر و زمان بزرگ خاندان پیامبر است.

اما چرا تنها بزرگ عترت و اهل بیت پیامبر در هر عصر و زمان امام امت اسلام است. چون قرآن یکی از دو «ثقل» و شیی و زین و گرانها است و اهلیت یک ثقل دیگر، از این رو هدایت و پرهیز از گمراهی و ضلالت جز با تمسک بهر دو ممکن نیست، این مطلب اجتهادی نیست، بلکه با نص شرعی قرآن و سنت با فروع سه‌گانه آن یعنی (قول و فعل و تأیید) پیامبر ثابت شده است (صحیح ترمذی ج ۵ ص ۳۲۸، صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۶۲ تفسیر ابن‌کثیر ج ۲ ص ۱۱۳۴ جامع‌الاصول ابن‌اثیر ج ۱ ص ۱۸۷ صواعق‌المحرقة ص ۱۴۷ و ۲۲۶ والدرالمنثور ج ۶ ص ۶ و ۳۰۶ و ذخائرالمعقبی طبری

ایندم صبح سعادت آمده و از درونم این لسان سر بر زده

→ ص ۱۶ و کنزالعمال ج ۱ ص ۱۵۶ و طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۱۹۴ و سیره حلبیه ج ۳ ص ۳۲۱ و خصائص نسائی ص ۲۱ از آن گذشته خداوند اهلیت را برای ما گشتی و نوحه دانسته که هر کس در هر زمان بر گشتی محبت و اطاعتشان بنشیند نجات یابد و هر کس تخلف ورزد غرق شود (صواعق محرقة ص ۱۸۴ و مجمع الزوائد هیشمی ج ۹ ص ۱۶۸ مسند احمد ج ۵ ص ۹۲ پاورقی) و مهمتر این که موجب می گردید که امت به اختلاف مبتلا نشوند (صواعق محرقة ص ۱۴۰ و ذخائر العقبی ص ۱۷ جامع صغیر ج ۲ ص ۱۶۱ مسند احمد حنبلی ج ۵ ص ۹۲) و هم چنین اهل بیت فرزندان پیامبرند زیرا خدای تعالی نسل تمام پیامبران را از خود آنان قرار داده و فرزندان محمد را از صلب علی و فاطمه علیهما السلام قرار داده است (کنزالعمال ج ۶ ص ۱۵۲ مناقب خوارزمی ص ۲۷ صواعق محرقة ص ۱۱۲) و بطور حتم و یقین بزرگ اهلیت در هر عصری داناتر از همه بدین و آگاه تر به احکام و الفضل از تمام پیروان دین بشمار میرود و بهمین مناسبت برای رهبری امت و اجرای احکام و تطبیق آنها بر موارد از همه مناسب تر است و چون جز خدای تعالی چنین شخصی را نشانمده بنابراین انتخاب و تعیین جانشین مخصوص خدای تعالی است و بر حسب نص شرعی خدای تعالی علی بن ابیطالب را به عنوان خلیفه و امام و مرجع امت بعد از پیامبر اکرم برگزید و به رسول خود محمد فرمان داد که او را برای این منظور آماده کند و راه را برایش هموار سازد تا پس از آن حضرت داناترین و آشناترین فرد به احکام و مناسب ترین فرد برای رهبری و اجرای احکام برای جانشین و تصدی تمامی وظایف دینی و دنیوی که پیامبر تصدی و مباشرت می کرد تعیین گردد، جز نبوت که بعد از محمد نیست و خداوند از زبان رسولش برای ما بیان کرده که علی با حق است و حق با علی، بهر سو که بروه حق با اوست.

و هر امامی با بیان و تعیین امام قبل از خود معین میشود پس او به تعیین جانشین و امام بعد خود از هر کس دیگر سزاوارتر است و طبق نص قرآن امامان اهلیت فرزندان رسول خدا می باشند که آیه مباهله بهترین گواه محکم است که امت اسلامی اجماع دارند بر این که آیه شریفه درباره فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل گردید (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۶۰ - صحیح ترمذی ج ۲ ص ۲۹۳ مستدرک حاکم ج ۳ ص ۱۵۰ مسند احمد ج ۱ ص ۱۸۵ تاریخ ابن عساکر ج ۱ ص ۲۱ تفسیر طبری ج ۳ ص ۳۹۹ تفسیر کشاف ج ۱ ص ۳۶۸ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۷۰ تفسیر قرطبی ج ۴ ص ۱۰۲ فتح القدیر ج ۱ ص ۳۴۷ تفسیر فخر رازی ج ۲ ص ۶۹۹ تاریخ الخلفاء ص ۹۶ تفسیر الدر المنثور ج ۲ ص ۳۸ صواعق محرقة ص ۷۲ مناقب خوارزمی ص ۶۰ و ۹۶ فصول المهمه ص ۱۱۰ و اسد الغابه ابن اثیر ج ۲ ص ۲۶ و اصحابه ابن حجر ج ۲ ص ۵۰۹) بنابر این تنها حسن و حسین فرزندان پیامبر می باشند پس از این نص قرآنی چه بیانی میتواند ما را بر ترک سقیفه و پیروی از حق (غدیر) و به کار بردن عقل و منطق و ادار سازد. حداقل اهل بیت از قریش هستند و قبیله قریش هم بستگان رسول خدا بودند و خلافت باید در قریش باشد (کنزالعمال ج ۱۲ ص ۲۵ به نقل از مسانیدی نظیر مسند احمد حنبلی، سنن بیهقی و مستدرک حاکم و همه اصحاب صحاح) و شریف ترین خانواده قریش بنی هاشم می باشند و شریف ترین بنی هاشم خاندان عبدالمطلب و شریف ترین فرزندان عبدالمطلب محمد و اهلیت او هستند (کنزالعمال ج ۲ ص ۴۳ به نقل از حاکم در مستدرک سنن بیهقی و تاریخ دمشق) زیرا آیه تطهیر گواه بر پاک و منزّه بودن آنهاست.

این لسان الغیب گفته سرّ غیب	صد لسان انداخته بر روی غیب
او سخن با اهل دل گوید بسی	فهم این معنی نکرده ناکسی
چون سخن از شرع احمد گفته است	در بالماس شریعت سفته است
در حقیقت یافته دیدار دوست	مغز جانرا جوش بیرون کرده پوست
بشنو و کن کار در این کارگاه	تا نگیرند از سرت دیوان کلاه
جاهل دانا ز سرّ آگاه نیست	ز آن ورا در پیش جانان راه نیست
راه مردان خدا آسان روند	در چنان راهی روان جان میدهند

→ امامان دوازده گانه که در روایات به نام آن بزرگواران تصریح شده است (کنز العمال منقح هندی ج ۱۲ ص ۲۲ به نقل از بخاری و مسلم) همان امامان و پیشوایان طاهره و پاک از اهل بیت می باشند و مقصود حکام نیستند زیرا حاکمان قریش صدها نفرند نه تنها دوازده نفر (برای دانستن اسامی حکام قریش به تاریخ مروج الذهب تألیف مسعودی رجوع شود) و اگر کسی مایل باشد حکمت انحصار امامت در فرزندان محمد صلی الله علیه و آله را بداند به این لحاظ است که خداوند آنان را پاک و منزّه نموده و برای این منظور آماده ساخته، بنابراین هیچ خطری از ناحیه ایشان متوجه امت نخواهد بود.

و امامان آسمانی که به نص شرعی تعیین شده اند دوازده نفر می باشند. که رسول خدا صلوات الله علیه میفرماید در معراج که به جانب راست عرش ملتفت شدم دیدم نوشته شده است: علی و فاطمه و حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و مهدی را که در نوری مثل آب تنگ ایستاده بودند و نماز می کردند، (مقتل خواری ج ۱ ص ۹۶ صراط المستقیم بیاضی ج ۲ ص ۱۴۳ طرائف سید بن طاووس ج ۱ ص ۱۷۲ حدیث ۲۷۰ حواله بحرانی ج ۱ ص ۳۷ و ۳۸) و این که ناظم ایات فرموده است: بنده اثنا عشر اینجا منم اشاره به تشیع خود نموده که رستگاری در این بندگی است زیرا زمخشری حنفی از رسول خدا (ص) روایت نموده که فرموده اند: «فاطمه سرور دل من است و دو پسرش میوه دل منند و شوهرش نور دیده من است و امامان از اولاد او امینان پروردگار منند و ریسمانی اند که کشیده شده است میانه خدا و خلق هر که متمسک شود به ایشان و تابع ایشان باشد رستگار است و هر که تخلف کند هالک است» (احقاق الحق ج ۱۳ ص ۷۹ بنقل از زمخشری و مقتل خواری ج ۱ ص ۵۹ منابع الموده ص ۹۳ فراند السمطین ج ۲ ص ۶۶) و جای دیگر فرموده اند: «هر که خواهد که زندگانی کند مثل زندگانی من، و به میرد مثل مردن من و ساکن شود در جنت عدن که پروردگار من آن را به من وعده کرده است، پس باید که قبول کند علی بن ابیطالب و ذریه او را که بعد از او بنند، پس به درستی که ایشان این امت را از طریق هدایت بیرون نمی برند و به وادی ضلالت نمی افکنند» (مناقب خواری ج ۷۵ مستدرک حاکم ج ۳ ص ۱۳۹ کنز العمال ج ۱۱ ص ۶۱۱ حلیه الاولیاء ج ۱ ص ۸۶ فراند السمطین ج ۱ ص ۵۵) و جای دیگر بعد از کلماتی نظیر آنچه که نقل شد اضافه کرده اند: پس وای بر جمعی از امت من که تکذیب ایشان کنند و میان من و ایشان قطع کنند و رعایت من در حق ایشان نکنند خدا شفاعت مرا به ایشان نرساند» (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۹ ص ۱۷۰ حلیه الاولیاء ج ۱ ص ۸۶ کنز العمال ج ۱۲ ص ۱۰۳ فراند السمطین ج ۱ ص ۵۳)

جان بجانان وصل کرده عاشقان	باز رسته از همه شک و گمان
عاشقان اینراه بیره رفته‌اند	حال خود از خون خود بنوشته‌اند
نیستی اصل یقین دل بوه	واصلانرا نیستی حاصل بود
نیستی واصلان وصل خداست	این چنینی واصلان یارب کجاست
از یقین من یافتم سر یقین	گر یقین داری تو اینمعنی بین
ما گمانرا از یقین بشناختیم	در یقین دوست خود را باختیم
این لسان گفته یقین دارد دلم	در یقین دوست حاصل واصلم
در یقین هر کسی که دیده روی دوست	روی او دیدن در اینجا که نکوست
این لسان گفتار سر جان ماست	در دل دانای این معنی نداست
از لسان ما کسی آگاه نیست	هر گدا را پیش سلطان راه نیست
این همه از خون دل بنوشته‌ام	بر پر جبریل معنی بسته‌ام
این لسان را در بغل میدار تو	تخم معنی‌اش بدل میکار تو
تا بروید از دلت اسرار دوست	از چنین آبی که اینجایت بجوست
زریع دانش را در اینجا کن درو	این سخن از پیر دهقان می شنو
زریع اهل افسانه پر افسانه است	زانکه از حالات دل پیگانه است
هر که او را نیست پرهیز جهان	مرو را انسان در این معنی مخوان
اصل پرهیز است مر بیمار را	تندرستی نیست در افکار را
هر که او عطار را رد کرده است	از جهان میدان بخواری رفته است
دین ندارد آخرت بر باد داد	اسم خود را با یزید اینجا نهاد
بایزیداست آنکه ما را دشمن است	طوق لعن شمرش اندر گرده‌ست

اظهار تعلق باهل بیت مصطفی و اولاد مرتضی علیه السلام

ما حسینی‌ایم و کلب حیدریم	بر دل دشمن سنان و خنجریم
غافل از حال منی ایخارجی	ز آن میان اهل معنی خارجی

ترک گن با ما نزاع و دشمنی	ترک گن از لوح خود این بدبختی
چونکه عطار است لسان مرتضی	رد بود اینجا یگانه پیش شما
گفته عطار را سوزد همین	جای او باشد مقام اسفلین
مظهر عطار را سوزی بظهر	شریت ز قوم مینوشی ز زهر
مظهر عطار مدح مرتضی است	واندرو آیات نعت مصطفی است
هر که او را درک کرده در جهان	همچو حیوانی بود بسته زبان
مرد دانا را بود ترک از همه	از زبان او راست هم اسم کله
مرد دانا از جهان بیزار رفت	با سر مردان بسوی یار رفت
مرد دانا همنشین یار شد	نه چو نادان رانده دلدار شد
مرد دانا برده گوی نیستی	چونکه برده ره بگوی نیستی
مرد دانا بایدم همراه خویش	تا بگویم من یقین شاه خویش
مرد دانا دان خدا بشناخته	جان خود در راه جانان باخته
مرد دانا بود منصور شهید	پای مردانرا از این میدان کشید

ح به بهترین نحوی، پاکی و طهارت بخشیده و این طبق نص صریح قرآن است «انم یرید الله لیزهیب عنکم الرجس اهل البیت» (احزاب: ۳۳) از ابن عباس و مقاتل روایت شده که چون این آیه نازل شد حضرت رسول در پلاس سیاهی بود که «علی» و «فاطمه» و «حسن» و «حسین» علیهم السلام وارد شدند حضرت ایشان را تحت لوای آن پلاس سیاه درآوردند و آیه نازل شده را تکرار فرمودند و سپس اضافه کردند «خداوند اینان اهل بیت منند، برطرف کن از ایشان رجس را و پاک کن ایشان را پاک کردنی (صواعق محرقة: ۱۲۲ تفسیر تلمیسی: ۱۲۸ حدیث ۹۰۸، صحیح مسلم: ۱۹۲/۱۵ مصابیح السنه: ۱۸۳/۲ حدیث ۵۲۷۹۶ مشکاة المصابیح: ۳۸۶/۳ حدیث ۱۳۶، مستدرک حاکم: ۱۵۸/۳ حدیث ۳۰۴ حقوق آل البیت ابن تیمیه ۲۵ شواهد التنزیل: ۱۸/۲ - ۱۴۰ حدیث ۲۳۷ - ۷۷۲ فضائل مقریزی: ۳۸ و ۳۹ مناقب ابن مغازلی ۳۰۱ - ۳۰۷ تاریخ بخاری: ۱۸۶/۲ حدیث ۲۱۸۲ تفسیر طبری: ۶/۲۲ و ۷ تفسیر درالمنثور ۱۹۸/۵ و ۱۹۹ مسند احمد: ۴۱۵/۷) و به نص شرعی قطعی قرآن «ثقل اکبر» و اهل بیت عصمت «ثقل اصغر» می‌باشند. بهین اعتبار هدایت ممکن نیست مگر با تمسک به هر دو ثقل اکبر و اصغر، هم چنانکه نمی‌توان از گمراهی پرهیز نمود مگر با چنگ زدن به قرآن و هتوت. امامان اهل بیت برای امت مانند کشتی نوح می‌باشند که هر کس در آن نشیند نجات یابد و هر کس بر آن سوار نگردد غرق شود که فرموده‌اند: «مثل اهل بیتی گمیل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلك» (کنز العمال: ۹۲/۱۲ حدیث ۳۲۱۴۴ و ص ۹۵ حدیث ۳۲۱۵ و ص ۹۸ حدیث ۳۲۱۶۹ و مستدرک حاکم ۱۶۲/۳ حدیث ۳۱۸ مجمع الزوائد ۱۶۸/۹ حلیه الاولیاء ۳۰۶/۲ تاریخ بغداد ۹/۱۲) (با اندکی اختلاف) صواعق محرقة ص ۱۸۴ و ۲۳۲ و تاریخ خلفا سبوطی)

<p>گی چو بیماران به بیماری رود باشد او در پیش دانا محرمی او لسان الفیپ اسرار آمده او بود جان و دل این ماء و طین در حقیقت او بود با ما رفیق ورنه از کوی یقین ما برو تا که با جانان خود کردیم وصل حال بی غسلان ندانم چون بود همچو عیسی بر سر افلاک نیست در فقری کمتر از این خاک شو رخ نماید بر فلک معبرد تو در حقیقت زندگی دل دهد تو ورا میدان در اینجا گه دلی گوی از اینمیدان پاکی برده‌اند</p>	<p>مست کی در راه هشیاری رود هر که واقف گشت از خود یکدمی هر که او از خود خبر دار آمده هر که واقف گشت از سرّ یقین هر که اندر شرع رفته این طریق در شریعت بر طریق راست رو بارها از خون دل کردیم غسل غسل اهل دل بدان کز خون بود هر که او را غسل نبود پاک نیست غسل کن از جملگی رو پاک شو تا بروید گلبن مقصود تو حق ترا در پیش خود منزل دهد هر که او پاکست از آلودگی پاک شو کاینراه پاکان رفته‌اند</p>
--	---

در اینکه صاحب‌دلان فریفته زخارف دنیا نیستند

<p>مر دل ایشان بدنيا بند نیست در نگر در خاک افريدون وکی خاکشان گشتست اینجا بند بند تا نتازد بر تو این لشکر بریو عیش و شادیشان در اینجا کی رواست^۱</p>	<p>اهل دل را با جهان پیوند نیست تو چرا افتاده دنبال وی از جهان رفتند جمله دردمند تو مشو در بند این دنیا چو دیو این جهان زندان مردان خداست^۲</p>
---	---

۱- حضرت علی مرتضی امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند: «الدنيا سجن المؤمن» جهان برای مؤمن زندان است (غررالحکم ج ۱ ص ۷۷)

۲- زیرا حضرت امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: «کلما ازداد العبد ایماناً ازداد فیکاً فی معیشتہ» هر چقدر ایمان بنده افزون شود تنگی معاشش افزوده گردد (بهارالانوار ج ۹ ص ۲۹) و چون عیش و شادمانی به معاش بستگی دارد با تنگی معاش عیش و شادمانی هم کم میشود.

این جهان افسونگر عمر تو است
 این جهان مردار پیش اولیا است
 این جهان چون تو بسی کرده بخاک
 این جهان بفریفته چون تو بسی
 این جهان و جیفه او بیوفا است
 در طریق مصطفی رهدان منم
 این زمان بامن علی مرتضی است
 مرتضی در جسم عطار است روح
 فتح ارباب معانی آمدم
 اول و آخر به پیش ما یکی است
 از دوئی برخاسته یکتا شده
 از دوئی برخاسته چون مرتضی
 در حقیقت واصل جانان شدم
 زندگی و مرده‌گی اینجهان
 نیست همتا در جهان عطار را
 ای جوان باب لسانم برگشا
 در لسان بنوشته‌ام اسرار دل
 تاج منصوری ز سر انداخته
 وارهیده از تمام قیدها
 بعد از آن کامل شده در عشق دوست
 در چنین منزل که من دارم قدم
 در شریعت مصطفی بشناختم
 در طریقت مرتضی را دیده‌ام
 هرچه پیدا گشته از من سر اوست
 چند گویم واقف اسرار باش
 چند گویم با تو ای مجنون جوان

آب او خواهد ترا از سر گذشت
 هر که او را دوست مرده و خداست
 از چنین قتل نداره هیچ باک
 نیست پاینده در این میدان کسی
 آنکه پیوسته در او باشد کجاست
 واقف اسرار این قرآن منم
 در لسانم بهر او مدح و ثنا است
 ز آن رسد ما را به اهل دل فتوح
 در لسان عطار ثانی آمدم
 پیش ناپینای نادان این شکی است
 در شریعت دیده بینا شده
 پیش یزدان جان خود کرده فدا
 در چنین پیدایی پنهان شدم
 پیش عطار است یکسانای جوان
 گر بدانی ام شوی همپای ما
 تا به بینی قدرت سر خدا
 باز رسته از مکان آب و گل
 پیش جانان جان و دل را باخته
 سر نهاده در بیابان فنا
 گشته پنهان همچو دل در زیر پوست
 بیخط شرعش نرانده یک رقم
 منزل و ماوا ز شرعش ساختم
 لوکشف از گفت او بشنیده‌ام
 هر که این اسرار دریابد نکوست
 و از چنین خواب گران بیدار باش
 ترک کن همراهی جمعی خران

چند گویم از حدیث دل بتو	نشنوی همچون کران تند خو
نشنوی اسرار اهل راز را	ره دهی در کلبه‌ات فماز را
با حریفان دغا هسایه	با سگان خانگی همخانه
تو چرا در او نشسته غافل	در حقیقت جهل داری جاهلی
هر که او در جهل رفته از جهان	خط گمراهی در او کش ایجوان

در اینکه باید از صاحب‌دلان همت خواست

هر که او در پیش دانا کرده جا	او خبردار است از سرّ سما
خیز و از دانا دلان همت طلب	تا نمایی همچو جاهل زیر تب
همت اهل دلان جانت دهد	در طریق شرع ایمانت دهد
دست زن در دامن اهل دلی	تا از آن محصول یابی حاصلی
چند گردی گرد نادان ای پسر	هستی از دانا دلان بس بیخبر
چند گردی گرد دنیا بهر زرق	تاله و فریاد کرده همچو برق
حاصل دنیا ندارد بهره	کور مسخی را نباشد دیده
دیده معنی گشا دلدار بین	اندرین بستان گل بیخار چین
چند گردی در جهان بهر دونان	این ترا باشد بسی اینجا زیان
در قناعت نیم نان کافی بود	هر که را اینجا دلی صافی بود
اهل ترکم دعوی کل میکنم	دم ز لای نیستی اینجا زخم
حب این دنیا مرا در دل نماند	چونکه دلدارم به پیش خود بخواند
دست یار خویش گیر و جان بده	یا بدرویشی در اینجا نان بده
ترک عالم کن برو با دوست باش	اشک را در راه یار خویش پاش
هر که در عالم خودی خود بدید	ترک عالم کرد و با جانان رسید
هر که خود را از جهان زنده رهااند	تا ابد او زنده جاوید ماند
اندرین زندان چرائی بند تو	با چنین کس میکنی پیوند تو
تو بمعنی و بصورت خسروی	چند گرد جیفه دنیا روی

غافل از مردی نباشی ایجوان	گر هیچخواهی که باشی جاودان
هر که از مردان ندارد او خبر	زود میرد چون سگان او دریدر
تو بدست کلب حرص افتاده	غافل از ساقی و رزق و باده
باده چون مردان خور و شومست دوست	زانکه این معنی به پیش ما نکوست
ما درین مستی ز خود گم گشته ایم	پی بکوی هوشیاران بوده ایم
غافل از مستی و از هشیار هم	ز آن فتادی در تک زنار هم
از غم دنیا چنان رنجور تو	که نه بشناسی خود از دیجور تو
این غم دنیا ترا خواهد بسوخت	جامه از حسرتت خواهد بدوخت
در غم دنیا بخود درمانده	و از چنین درماندگی شرمنده

در صفت اهل دنیا و ذم آنان

اهل دنیا را خبر از خویش نه	نوش ایشان جز بزهر نیش نه
اهل دنیا را نگیری در کنار	وز چنین گمراه کن اینجا کنار
اهل دنیا را خدا رد کرده است	راه جنت را بر ایشان بسته است
اهل دنیا با فریدالدین بدند	لاجرم پیش خدا ایشان ردند
اهل دنیا کافرنند از گمراهی	نیستند آگه ز سر آگهی
اهل دنیا دشمن اهل دلاند	چون حمار لاشه پا در گلند
اهل دنیا داده اند دین را ز دست	گشته اند در بتکده آتش پرست
اهل دنیا دست از دین شسته اند	در پی غولان بیدین رفته اند
اهل دنیا را نگردي همنشین	گفته این معنی نبی المرسلین
اهل دنیا دین خود بفروختند	کسوت عباسیان بر دوختند
اهل دنیا راه دوزخ میروند	و از فراق روضه آوخ میکنند
اهل دنیا هاویه را هیمنه اند	آتش ققنوس بر خود میزنند
تا توانی از جهان پرهیز کن	اهل معنی این بود بشنو سخن
گر تو مردی گوش کن گفتار من	رهروی کن بر همین رفتار من

راه حق بنموده‌ام اندر لسان
 مرد گمراه را نگردی همنشین
 مرد گمراه رانده درگاه اوست
 مرد گمراه ره نداند ایجهوان
 تا شوی واقف بر این بحر عمیق
 از لسان می پرس راه خویشتن
 در لسان الغیب یابی دوست را
 هستی خود را در این آتش بسوز
 از سر جان و دل و دین درگذر
 هر که از جان بگذرد جانان بود
 هر که از سر بگذرد چون مرتضی
 جان متاعی نیست از وی دم مزین
 دم که از عطار میاید برون
 تو چه دانی حال اهل درد را
 چون حسین بن علی جان باز تو
 هر که از خود رفت بیرون راه یافت
 مرد حق اینراه بیسر رفته است
 از سر بی تن سخن باید شنید
 این لسان دارد کلام آشنا
 این لسان سیر دو عالم کرده است
 گر تو یکدم با لسان باشی رفیق
 در طریقت او فرستاده مرا
 در طریقت شرع را کردم عیان
 در لسان شرعست و باطل گشته گم
 در لسان اسرار را بنموده‌ام
 در شریعت اوستاد عالم

تا نگیرند راه گم این مردمان
 تا نگیرد همچو قارونت زمین
 در میان نار سوزان راه اوست
 یکدمی بنشین و اینصورت بخوان
 مرد نادان در نداند از عقیق
 گر همیخواهی در اینجا زیستن
 بگذر از مغز و مبین آن پوست را
 چون علی جام شهادت را بنوش
 چونکه با او دست داری در کمر
 واصل دریای حق سبحان بود
 مینهد او پای بر فرق سما
 کور جان جانی و تو جان سخن
 آندم سوزنده دارد بوی خون
 نیستی همچون شهید کربلا
 قبله در کوی جانان ساز تو
 در حقیقت وصلت الله یافت
 فرش وادی بلا را رفته است
 در انااللهی دوست را باید بدید
 هر که خواند مرد یابد با خدا
 باده سر دو عالم خورده است
 راه یابی نزد جانان زاینطریق
 تا حقیقت فاش گویم بر ملا
 بشنوی نادان در اینجا این لسان
 یادگیر این نکته و بر خویش جم
 راه شرع دوست را پیموده‌ام
 در طریقت سویجانت معرّم

تو بخونم تشنه در راه دین
 تو هیچگوئی فریدالدین بدست
 در طریق مرتضی دارد قدم
 او طریق سنیان بگذاشته
 مرتضی را مدح گفته در ملا
 روز و شب در مدح آل مرتضی است
 کشتنی مطلق است از حب آل
 آنچه بر من کرده اند این مدبران
 شکر و حمد ایزدی هر دم مراست
 سنی پاکم مرا این بغض نیست
 هر که را بغض علی اندر دل است
 پاک دینست اندرین مذهب فرید
 دوستدار پاک آل مرتضاست
 گشته بیزار از منافق در جهان
 او ز دنیا و ز کذابان دین
 ای پسر فکری بکن در اینجهان
 هر که از دنیا رود بیحب دوست
 ترک کن بغض علی مرتضی
 من ز شفقت داده ام پندت بسی
 این نصیحت گر زیانی باشدت
 ضامنم در روز محشر از تو من
 من سخن بهر محبان گفته ام
 من سخن دارم ز عرفان خدا
 من سخن دارم بسی از بهر تو
 یار را بگذاشتی اندر جهان
 جاهلت دنیا بدل شیرین کند

کی خبر داری ز حال ای لمین
 بغض حیدر پیشش اینجا که رد است
 رافضی دارد در اینجا محترم
 بهر اهل رفضی پر بر خاسته
 رد گشته از طریق انبیا
 رافضی را در جهان این بی وفاست
 مال و خون او بود بر ما حلال
 کرده اند با آل حیدر در جهان
 زانکه آل مرتضایم پیشواست
 گر تو داری بغض میگردی تو نیست
 دوزخ تابانش اول منزل است
 غیر تحقیق اندر اینجا اوندید
 لیک جمع خارجی را پیشواست
 همچو بوذر راست گوید اینزمان
 دور گشته چون امیرالمؤمنین
 پیشتر زانکت زبان گیرد زیان
 شربت ز قوم اندر خورد اوست
 گر همیخواهی تو وصلت با خدا
 گر نه بنیوشی بسوزی چون خسی
 چون فریدالدین ضمانی باشدت
 ترک باشد دیگرم با تو سخن
 نه برای خیر نادان گفته ام
 هر که دارد گوش آرد مرجبا
 لیک منیوشی که آید قهر تو
 سوی جاهل رو نهادی ای جران
 عاقبت میدان که با تو کین کند

او بکین تو میان بر بسته است
 در نگر بر حال دنیا ای فقیر
 سود کی دارد ترا دنیا و زر
 هر که از دنیا گذشته مرده‌ما است
 بارها با تو حکایت کرده‌ام
 چونکه پندم نشنوی ایوای تو
 تو بدست خویش ما را میکشی
 نیست بر تو رحم ای جاهل برو
 چونکه شیطان در دلت ره کرده است
 تا در اندازد ترا چون ابلهان
 گر بدانی وارهی از نام و ننگ
 گر بدانی واقف مولا شوی
 گر بدانی یار را در خویشتن
 گر بدانی تو چه مرغی در جهان
 گر بدانی تو یقین خویش را
 گر بدانی کز کجائی ای حکیم
 گر بدانی آنچه من دانسته‌ام
 گر بدانی میشوی انسان کل
 گر بدانی اینره تحقیق را
 گر بدانی اسم خود را زین تیام
 گر بدانی معدن خود را یقین
 گر بدانی این لسان الغیب را
 کس نشان ما نداند غیر دوست
 من لسان مرغ جنت آمدم
 حکمتی دارم ز علم کبریا
 همچو تو نادان بسی او گشته است
 پیش از آنروزی که گویندت بمیر
 گر تو مردی از سر این درگذر
 در ره فقر و فنا همدرد ما است
 و از جهان دون شکایت کرده‌ام
 آتشی افتد در این اعضای تو
 در چنین گشتن بدوزخ میروی
 نفقه شیطان و وسواسی شنو
 در سر راحت بسی چه کنده است
 این حدیث ای نور چشم من بدان
 زود گیری دامن جانان بهنگ
 ورنه ندانی بیشکی رسوا شوی
 وارهی از مردن و از زیستن
 زود پروازی کنی بر آسمان
 کی خوری اینجا لسان خویش را
 پیش تو یکسان نماید خوف و بیم
 وارهی از آنچه من وارسته‌ام
 میرهی از بند و از زندان و غل
 صدق یابی و شوی صدیق ما
 آتش دوزخ شود بر تو حرام
 باشی اینجا رحمة للعالمین
 پر شت باشد چو مرغان بر سما
 بلبل نطقم چو از بستان ارست
 پادشاه ملک جنت آمدم
 نیک میدانم طریق کیمیا

حکمت لقمانش^۱ را بشناختم اینجهان و آنجهان درباختم
 حکمتی دارم بزیر آسمان واقف آن حکمتند کروییان
 چون ز حکمت نیستی واقف برو هرزه اهل جهان را می شنو
 مرد حکمت دان ز خود آگاه شد چون سنائی محرم درگاه شد

در اشاره به ناصر خسرو علوی میفرماید

مرد دیگر بود از مردان حق آنکه برده بود از جمله سبق
 ناصر خسرو^۲ که جان حکمت است بر لوای فتح گردون نصرتست

۱- لقمان بن عنقاء بن مزید بن صارون (تاریخ حبیب السیر ج ۱ ص ۱۵۸) حبشی الاصل اهل سودان بود و نسبش به باعور بن ناروح بن نارخ ابن ابراهیم (تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۸ ص ۱۵) میرسد که در سال دهم از نبوت و حکومت حضرت داود علیه السلام دیده به دنیا گشود (مروج الذهب ج ۱ ص ۴۹) در دامن مادری که خواهر یا خاله حضرت ایوب پیامبر علیه السلام بود (تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۲ ص ۹۵) کودکی را به شباب رسانید و از همان شباب پارسایی و پرهیزکاری، راستی و درستی را پیشه کرده مدتها خدمت رفیق بن جسر می نمود (مروج الذهب ج ۱ ص ۴۹) روزگاری به آن می گذرانید سپس به درودگری یا خیاطت اشتغال داشت (تاریخ حبیب السیر ج ۱ ص ۱۵۸) بنابر صفای طویث و کثرت قابلیت مقبول درگاه احدیت گشت (همان: ج ۱ ص ۱۵۸) تا اینکه دو فرشته از جانب حق بر او نازل شده، پرسیدند پیغمبری خواهد یا حکمت و او حکمت را اختیار کرد (تاریخ انبیاء عمادزاده ص ۶۶۱) اغلب به عتبای علیه داود علیه السلام رفته کلمات حکمت عرض می نمود (تاریخ حبیب السیر ج ۱ ص ۱۵۸) پس از ۳۵۰۰ یا هزار سال (تاریخ انبیاء عمادزاده ص ۶۶۱) در دوران یونس بن متی که پیامبر نینوای موصل بود (مروج الذهب ج ۱ ص ۴۹) در ابله دیده از جهان برگرفت و در همان جا که از اعمار فلسطین است به خاک سپرده شد (تاریخ انبیاء عمادزاده ص ۶۷۲).

۲- ابومعین ناصر بن خسرو شاعر و حکیم، متکلم و فیلسوف، واعظ و مبلغ مذهبی جهانگرد بود که به سال ۳۹۴ در قبادیان از نواحی بلخ دیده به دنیا گشود (دیوان ناصر خسرو ص ۱۷۳) ناصر خسرو شناسان معتقدند، از دوران کودکی و جوانی او اطلاع دقیقی در دست نیست آنچه از آثار او برمی آید اینست که علوم نقلی و عقلی زمان خود را فرا گرفته و به فلسفه و کلام و قرآن و احادیث و ادب عربی و فارسی مسلط بوده است. (تحلیل اشعار ناصر خسرو از جناب محقق ص ۳۲۰) هرگاه مجلس می گفته است، امیر و وزیر و صدر حضور داشته اند. (دیوان ناصر خسرو ص ۱۹۰) در سال ۴۲۷ که به چهل سالگی میرسد خوابی موجب دگرگونی او میشود که خود درباره این تحول چنین می گوید: «پس از آنجا به جوز جانان شدم و قریب یکماه بودم و شراب پیوسته خوردمی پیغمبر می فرماید که «قولوا الحق ولو علی انفسکم» شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفتی چند خواهی خوردن از این شراب که

کشف اسرار معانی پیش اوست حالت علم تصوف پیش اوست

«خرد ز مردم زایل کند اگر بهوش باشی بهتر، من جواب گفتم که حکما جز این چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند جواب داد که در بی خودی و بیهوشی راحتی نباشد حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد بلکه چیزی باید طلبید که خرد و هوش را بپزاید گفتم که این من از کجا آم گفتم جوینده یابنده باشد و پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت چون از خواب بیدار شدم آن حال تمام بر یادم بود بر من کار کرد با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم اکنون باید که از خواب چهل ساله نیز بیدار شوم اندیشیدم که تا همه افعال و اعمال خود بدل نکتم فرج نیابم» (سفرنامه ص ۲) که در دیوان هم اشاره دارد (دیوان ص ۵۰۶)

بیدارشو از خواب خوش ای خفته چهل سال بنگر که ز یارانت نماندند کس ایدر
از خواب و خور انباز تو گشتست بهائم آمیزش تو بیشترست انده کمتر
چیزی که ستورانت بدان با تو شریکند منت نهد بر تو بدان ایزداور

از شغل اداری که داشت استعفا داده به سیر آفاق که سنت اهل سلوک و ریاضت بود پرداخت از بلخ به نیشابور آمد از آنجا به سمنان وارد شده در زمان اقامتش به درس استاد علی نسائی القلیدس و طب و حساب فراگرفت از آنجا به ری و قزوین و آذربایجان رفت در تبریز قطران شاعر را دیده او نزدش مدتی درس خواند سپس به مرند و خوی و شام و حران و معرة النعمان رفته در این دیار با ابوالعلاء معری که متهم به الحاد و زندقه بود دیدارها داشت سپس به صیدا و بیت رفته از آنجا عازم عربستان شد و در عذاب از نواحی عربستان سه ماه اقامت کرده به وعظ و خطابه اشتغال ورزید از آنجا به مکه رفته در فلج نیز که ۱۸۰ فرسنگی مکه بود چهار ماه مانده بی پول شده با شنکرف لاهوردی که همراه داشته بیتی بر دیوار مسجد نوشته و شاخ و برگ میان آن برده، مردم به او گفتند اگر محراب را چنین کنی صد من خرمن بتو می دهیم (سفرنامه در ذیل همین) مدینه را زیارت کرده به تونس و از آنجا به مصر و قاهره با مؤیدالدین شیرازی نیز ملاقات کردو بدست او به مذهب شیعه اسماعیلی وارد شد دوباره به مکه و مدینه رفته از راه تهامة و یمن و لحابه بصر رسیده از آنجا به بصره و ارجان و اصفهان رفته از راه نالین و قائن و سرخس به بلخ بازگشته است. این سفر که مدت هفت سال از ۴۳۷ تا ۴۴۴ بطول انجامید اثر بزرایی در زمینه تکمیل نفس و پرورش روح او داشت درباره مذهب او اغلب معتقدند «علوی» است که از دیرگاه نشانه «تابع علی و شیعه» بودنست و جاحظ این کلمه را در برابر «عمری» و «عثمانی» و «سنی» آورده است. جناب مهدی محقق، محققانه تحقیقی و بررسی را در این زمینه نموده اند و پذیرفته اند که ناصر خسرو علوی بوده باشد (تحلیل اشعار ناصر خسرو ص ۳۲۰) ولی آنچه مسلم است او «ناصبی» را پر فساد و شوم (دیوان ناصر خسرو ص ۲۹) و خر می داند (همان: ص ۵۴) و معتقد است:

هر که نتابد ز علی روی خویش بی شک از روی بتابد عذاب
(همان: ص ۱۲۲) بهمین لحاظ خویش را تحت لوای احمدی قرار داده و گفته است (همان: ۱۴۰)

احرار روزگار رضا جوی من شدند چون من گزیده علی مرتضی شدم
احمد لوای خویش علی را سپرده بود من زیر این بزرگ و مبارک لو شدم

شاید به لحاظ سنی و ناصبی بودن بوده که به «حجت» (دیوان ناصر خسرو ص ۲۳۷-۴۱۴-۲۶۸) و «حجت خراسان» (همان: ص ۲۶۹-۳۶۶) تخلص می نموده یعنی من برای مردم زمان خویش حجت

گوشه بگرفته او بالای کوه
 من چو او در کنج فقر بنشسته‌ام
 عالم صورت بگردیدم تمام
 در چنان گوشه مرا نگذاشتند
 حیرتی دارم ز خلق اینجهان
 گوشه گیر ایجوان مشناس کسی
 همچو ما در گوشه بنشین جوان
 جمله مردان گوشه کرده قبول
 وارهندند از بلای این جهان
 گر تو مردی از جهان پرهیز کن
 گر نیابی همدمی در خود نگر
 تو مشر غافل ز یار همزبان
 همزبان چون شاه خلوتگاه تست
 همزبان خود توئی ای بیخبر
 اندر این صورت یکی شخصی نهانست
 اندر این صورت ببین دیدار دوست
 دوست را بشناسی در جان و دلت
 دوست را نتوان در این صورت بدید
 دوست را هم دوست در خود دیده است
 تا نه بیند روی این رسوا گروه
 از بد و نیک جهان وارسته‌ام
 عاقبت در گوشه‌ای کردم مقام
 بر سرم پر ناقصان بگماشتند
 تا چرا خواهند داغ بیدلان
 تا نمانی در شکر همچون مگس
 تا بری گوی فراغت از میان
 پیروی کرده بگفتار رسول
 لقمه افکنده در پیش سگان
 صحبت اهل دلی انگیز کن
 زانکه همدل با تو است ای بیخبر
 در تن تو روح باشد اینفلان
 او بزاری نیمشب همراه تست
 آینه گیر و دمی در خود نگر
 گو همه آرایش خلق جهانست
 پرده بردار از سر این پاره پوست
 یاروان بیرون کش از آب و گلت
 تا نگردانی تو این کسوت سپید
 در اناالحق این بیان بشنیده است

- هشتم تا دست از غیر علی مرتضی و تشیع بردارند. و خود درباره خویش به چنین افتخاری اشاره داشته شیعت اولاد مصطفی (همان: ص ۱۵۷) تخلص نموده حتی پذیرای سخن حکمت‌آمیز خود را از طایفه حیدر کرار میداند (همان: ص ۱۷۶) یعنی غیر از شیعه پذیرای من نیست و آنجا که فریدون آل مصطفی (دیوان ناصر خسرو ص ۱۲۶) تخلص نموده میرساند که من کامیاب از آل مصطفی هستم و پیروزم به لحاظ شیعه علی مرتضی بودنم می‌باشد.

و اگر در بعضی از اشعار امام زمان (همان: ص ۹۲) امام جهان (همان: ۱۵) یا امام (همان: ۱۵۹) تخلص دیده بشود بر اثر شیعه بودن خویش را قابل اتکاد سایر فرق اسلامی میدانند. عاقبت بر اثر ترس از جور خلفای عباسی و سلاطین سلجوقی و امرای ترک به کوه‌های بدخشان پناهنده شد تا در سال ۴۸۱ دیده از جهان فرو بست.

دوست را نامحرمان نشناختند
دوست زیر پرده پنهان گشته است
جهل بردار و ورا در پیش بین
جهل را بردار و پینا شو چو من
جهل دور از یار گرداند ترا
جهل نادانی و ناپینائی است
دور گردان خویش را از جاهلی
غیر این حسرت ندارم حاصلی
واصل دلدار شد عطار زود
جان ز بهر روی خویش داده‌ام
جان فدای قدرت الله کن
تو مشو در قید صورت ای حکیم
اهل صورت مانده اند از دید دوست
اهل معنی را منم اینجا رفیق
در رفیقی منت باشد حیات
هیچ بهتر از حیات اینجا مدان
در لسان ما حیات جاودانست
ایکه در بازار بازی پای‌بند
ای بی‌بازار بلا آویخته
خویش را بر باد داده در جهان
تو در این کهنه سرائی مانده
اندر این دنیا بغیر از یار نیست
اندرین دنیا نشاید بود پر
چون از این دنیا برون رفتی بغم
خیز بر حال خود اینجا گاه سوز
روز آخر نیست فریادت رسی

بین که چون در بوته بگذاختند
بعد از آنی روح انسان گشته است
بگذر از حالات بد اینخویش بین
تا به‌بینی دوست را در انجمن
روز و شب بیمار گرداند ترا
راه گم کرده جهان پیمائی است
روی آن زیبا بین گر عاقلی
جان کنم در پیش جانان واصلی
در زیان او بود بسیار سود
این محقر پیش او بنهاده‌ام
همچو سربازانه اینجا راه کن
زانکه صورت‌بین بود در خوف و بیم
اهل معنی را جمال جان نکوست
گر تو مردی راهرو بر این طریق
زیر لب دارم لسان چون نبات
از نباتاتست نفع این جهان
اندر او نامحرمان را کی مکانست
گشته در دکانها چون ریشخند
خار بر پای کسان پر ریخته
لعنتی گشته پیش قدسیان
و از تمام قافله وامانده
کن تو خود را پیش آن دلدار نیست
میشود جام همه اینجا پر
از نکیر هاویه یابی الم
زانکه شب گشته ترا اینجا ی روز
غیر حق گر تو بدانی ناکسی

فکر خود پیش از جهان رفتن بکن
از سخن مردان شنیدند بوی را
جان و دل در راه جانان باختند
تو سری داری و از سر بیخبر
در سر شر رفته ای بیزبان
میروی بی دوست از دار فنا
هر که بی دلدار از دنیا رود
تا بیابی بهره از این سخن
و از چنین میدان ربودند گوی را
سر در این میدان چو گوی انداختند
اوفتاده در میان خیر و شر
بیخبر مانده ز حال این و آن
مالک دوزخ ترا بدهد سزا
در حقیقت چون سگ مردار رود

گفتار در اینکه شب زنده داران از ذکر شب بجائی رسیده اند

از چنین رسوائی پرهیز کن
شب بود محرم برای راز تو
سوزش اهل دلان در شب^۱ بود
ذکر جانان را بشب انگیز کن
همچو سمع از سوز او بگداز تو
جاهلانرا روز روشن شب بود

۱- قرآن کریم تاریکی شب را مانند روشنائی روز چون همه چیز دیگر آیت حق می شمارد میفرماید: «و جعلنا الليل والنهار آيتين فمحو نا آية الليل و جعلنا آية النهار مبصرة» (اسراء: ۱۲) فرمود، ما شب و روز را نشانه خود قرار دادیم، منتها شب، که یک نشانه خدا است تاریک است، روز که نشانه دیگر خداست روشن می باشد.

هر چند ذات القدس اله به حکم «لیس لربک صباح ولا مساء» منزله از لیل و نهار است و چون هم «سبح» است و هم «قدوس» از مکان، زمان، ماده و مادیات، موضوع، عرض، حال، محل و خلاصه از هر چه به عالم طبیعت متعلق می باشد منزله و مبراست و هر چند از ناحیه خداوند فیاضی شب و روزی نیست ولی چون از طرف انسان که می خواهد مستفیض شود تفاوت لیل و نهار مطرح می باشد زیرا «ان لك فی النهار سبحاً طویلاً» (مزمل: ۷) روز سرگرم تلاشها و کوششهای فراوان است و تماس با مردم و تلاشهای روزانه نمی گذارد آرام به گیرد تا بتواند به خود و ارتباط خود بخدای بیاندیشد بهمین علت خدای سبحان برای شب حساب خاص قائل شده است و خود به موسی وعده داد که سی شب مهمان او باشد «و واعدنا موسی ثلاثین ليلة» (اعراف: ۱۲۱) و در پی «و اتممتناها بمشر» (اعراف: ۱۲۱) که مهمانی «اربعمین ليلة» (بقره: ۵۱) تمام شد، فیض تورات در شب نصیب گردید. سفر آسمانی رسول خدا صلوات الله علیه نیز به اعتبار «اسری بمبده لیلاً» (اسراء: ۱) در شب صورت پذیرفت در شب سینه انسان به کلام محبوب عالمیان پر میشود تا برکت می بخشد که بر خواجه کائنات چنین نصیب فرمود «انا

روز و شب نادان به تب افتاده است آه و واویلا به تن بنهاده است
 جاهلان از بهر دنیا جان دهند بهر جیفه اندر و جان می‌کنند
 جاهلان درمانده نفس خودند در پی شیطان دنیا می‌روند
 تو ز اقلیم تن خود غافل زین سبب گویندت اینجا جاهلی
 من ز هفت اقلیم دارم آگهی بر در او رفتم اینجا که رهی

در بیان اینکه عارفان در گنج خلوت و پاسبانی^۱ دل به گنج حقیقت رسیده‌اند

راه طی کردم بدیدم گنج دل از پری گنج من گشتم خجل
 راه طی کردم بدیدم روی یار پیش یار خویش کردم جان نثار

۱- انزلانی لیلۃ مبارکه، (دخان: ۴) و به آنان که در روز سرگرم غوغای برون هستند دستور داد: «و من اللیل فتعجده» (اسراء: ۸۲) شب را بیدار باشند و ساعتی از آن را به تسبیح مشغول شوند و من آناء اللیل فسیح» (طه: ۱۳۱) سجده کنند و من اللیل فاسجد له» (انسان: ۲۷) آنهم همانطور که نزد اهل سلوک سنت گردیده سجده‌ای طولانی بل بطول شب «لیلاً طویلاً» (انسان: ۲۷) که اگر شب موسی را و عده ملاقات بود و خواجه کائنات را زمان دیدار برای شائق «جنة اللقاء» که قبلاً مزاحم‌ها را به درون خود راه نداده، نه غذای زیاد خورده که زمین گیرش کند و نه حرفهای گوناگون در اول شب شنیده که فکرش را مغشوش سازد. شب میقات حضور است که بالا رفتن را آغاز می‌کند و آنگاه که از طبیعت دست و پاگیر بالا رفت نه شب است و نه روز یعنی چون از ماسوی الله خالی میشود روزش مانند شب، در حالی که به تلاش روزانه مشغول می‌باشد از آشننگی و تشدد دور است و همانطور که علی امیر المؤمنین فرموده‌اند: «عند الصباح یحمد القوم الشری» (نهج البلاغه خطبه ۱۶۰) وقتی بمدد فرا رسید شبرواز که در شب حرکت کرده‌اند محموداند و مدح میشوند. برای او که بهر جا بنگرد «وجه الله» را یابد چون شب فرا رسد نیز محمود است و مدح میشود.

۱- از جمله وظایف بسیار حساس و خطیر سالک در سفر عبودیت «پاسبانی» حرم دل است که می‌بایست شب و روز مراقب و مواظب باشد مبادا در خواب یا بیداری شیطان سرکوب شده که همان میل درون یعنی اهرمن درون است احرام به برکند تا بتواند در لباس آشنا وارد حرم شود زیرا آشنا را به حرم راه دهند او از این آشنا پذیری استفاده نموده خود را بصورت آشنا در آورده، به انتظار نشیند تا بهیند در کعبه دل کی باز شود که در درون دل راه پیدا کند. و اگر راه یافت اول کاری که می‌کند سرمایه خداخواهی را دفن می‌نماید و چون یاد خدا با حال انسان عجین است، پس اگر یاد الهی دفن شد جان انسانی دفن شده است یعنی سالک سرمایه الهی را باخته، خسارت دیده مصداق «و کتتم قوماً بوراً» (فتح: ۱۲) میشود.

خواجه شیراز به این اشاره داشته می‌فرماید:

پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب تا در این خانه جز اندیشه او ننديشم

وصل او در کنج خلوت^۱ دیده‌ام گرچه راه بی‌کران پیوده‌ام

۱- خلوت در لغت به معنای نشستن در مکانی است که کسی در آن یافت نشود از دیدگاه صوفیه عبارت از وحدت و تنهایی و دوری جستن از مردم می‌باشد تا بدین خلوت گزیدن از همه چیز حتی از خویشن مجرد گردد و شایستگی خلوت با خدا را پیدا کند. برای نتیجه بخشیدن به خلوت و تنهایی آداب و رسوم و سنن زیادی را وضع کرده در آثار خویش عنوان داشته‌اند. شبلی صوفی شوریده به کسی که می‌خواست به جرگه آنها به پیوند گفت: «تنهایی را پیش کن و نامت را از نامهای قوم خویش بزدای، و رویت را به دیوار کن تا به میری» (تصوف و تشیع علامه معروف الحسنی ص ۲۱۳) و آنگاه که از جنید بغدادی سؤال می‌کنند به چه چیزی بدین مقام رسیدی؟ در پاسخ می‌گوید: «به سی سال کناره گیری از مردم و زیر این بله نشستن» (همان: ۲۱۲)

صوفیه کوشیده‌اند برای خلوت مستندی اسلامی پیدا کنند بهمین لحاظ به اعتکاف و خلوت خواجه کائنات در غار حراء تمسک جسته به آن استاد کرده‌اند، در صورتی که خلوت ختمی مرتبت صلی‌الله علیه و آله یک نوع جایگاه به تفکر فرو رفتن و به جهان هستی اندیشیدن بود و به اصطلاح امروزیان خلوت غار حرا آکادمی توحید ناب محسوب می‌شد که پیامبر اکرم دور از جنجالها تا اعماق کائنات و بلبس کمالت شایسته می‌اندیشید و این که همه موجودات در قوس صعود به سمت حق در حرکتند را زیر نظر می‌گرفت و هم به «وظیفه سنگینی که می‌دانست بعهده خواهد گرفت، فکر می‌کرد اصلاح جامعه انسانی آن روز با آن فساد و انحطاط در نظر او کار محالی نبود ولی اجراء برنامه اصلاحی خالی از رنج و مشقت نیز (مخروج ابدیت ج ۱ ص ۱۷) نیست پس رسول خدا در غار حرا فکر می‌فرمود. و باید دانست که خلوت غار حراء خلوت ریاضت کشی به آن صورتی که صوفیه برایش آداب و رسوم و سنن وضع کرده‌اند نبوده است بلکه در ماه مبارک رمضان آنهم قبل از مبعوث شدن به رسالت و در طول ساعات اندکی که روزه بوده و گاهی هم یکی دو روز در آن جا توقف می‌فرموده و همسرش انواع خوردنی‌ها و آشامیدنیهای پاکیزه را برایش فراهم می‌کرده است» (تصوف و تشیع تألیف علامه معروف الحسنی ص ۲۲۰) اقامتش صورت می‌گرفته که بطور حتم و یقین هیچگونه شباهتی با خلوت گزیدن صوفیه نداشته است.

از ابن ابی امامه نقل شده که گفته است با پیامبر خدا در دسته‌ای از سپاهیان بیرون آمدیم مردی گذرش به غاری افتاد که در آن آب وجود داشت. پیش خود گفت در این غار اقامت و اعتکاف کنم و بر آبی که در آن است و سبزه‌ها و گیاهانی که در پیرامون آن می‌باشد قناعت ورزم و از دنیا و خوشی‌های آن دست کشم. سپس با خود گفت: خرب است نزد پیامبر خدا روم و این را بدو باز گویم، چنانچه اجازه‌ام داد به این کار دست زنم. پس نزد پیامبر آمده و گفت ای پیامبر خدا! من از کنار غاری می‌گذشتم که در آن به اندازه کافی آب و سبزه بود پیش خود گفتم به آن پناه برم و دنیا را به اهلش واگذارم پیامبر فرمود: من به یهودیگری و نصرانیگری برانگیخته نشده‌ام و لیکن به جنیفت (حق‌گرایی) آسان مبعوث شده‌ام و سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست بامداد یا شامگاهی را در راه خدا به سر بردن بهتر است از دنیا و آنچه در آن است و ایستادن یکی از شما در صف (سپاه) برای او بهتر از شصت سال نماز است.» (تصوف و تشیع از علامه معروف الحسنی ترجمه آقای سید محمد صادق ص ۲۱۹)

و اگر بعضاً بزرگان عرفای شیعی نه صوفیان سخن از خلوت داشته‌اند منظورشان غارنشینی و دور

وصل او در کنج خلوت یافتم رفتن راه گران انداختم

→ از اجتماع به کنجی عزلت گزیدن از خیر و شر جامعه اطلاعی نداشتن در خدمت فرد و اجتماع نبودن نیست بلکه در جمع خلایق ظاهر شدن و زندگی کردن لکن باطن را دور از آنها نگاه داشتن و آلوده نشدن به آلودگی آنان بوده است. چنانکه علی امیرالمؤمنین میفرماید: «خالطوا الناس بالسنتکم و اجسادکم و زایولهم بقلوبکم و اعمالکم» با زبان و بدنهای خود با مردم آمیزش کنید و با دلها و کارهای خویش از آنان کناره گیری کنید (تلبیس ابلیس ابن جوزی) حضرت امام باقر علیه السلام نیز فرموده اند: «خالطوهم بالبرایة و خالفوهم بالجوانیة» یعنی با آنان آشکارا آمیزش کنید و در نهان از آنها به گریزید (امول کافی ج ۳ ص ۴۴۴) از کلام شیخ شهید نجم الدین کبری (دو رساله صرفانی از نجم الدین کبری به اهتمام حقیر ص ۳۲۰ و شیخ عبدالرحمن اسفراینی (کاشف الاسرار ص ۱۳۱) که فرموده اند «خلوت دایم و عزلت از خلق همین استبطا میشود زیرا در چنین صورتی انسان سالک دائماً خلوت دارد و عزلت از خلق گزیده است غیر از این دریافت از کلام ایشان سؤال انگیز است که مگر امکان دارد به سبک درب آمد و شد را به روی خلایق بستن خلوت دائم و عزلت از خلق را فراهم آورد! زیرا عوارض زنده بودن همان صورت که جسم با مردم باشد و دل با خدای تعالی. پس خلوتی را که صوفیه بصورت فرار از جامعه فراهم می آورند شباهت به رهبانیت مسیحیت دارد چنانکه در مورد ابو عبید تستری می نویسند: «نخستین روز ماه رمضان که آغاز می شد، به درون خانه می رفت و به زنش می گفت در خانه را اندود کند و تا آخر ماه هر شب یک قرص نان از پنجره به داخل اندازد و چون روز عید می شد و زنش بر او وارد می گشت، سی قرص نان در گوشه اطاق که نان را در آن جا انداخته بود می یافت و بر او آشکار میشد که او در طول ماه رمضان خوردنی و آشامیدنی صرف نکرده و بر یک طهارت باقی بوده (تلبیس ابلیس ابن جوزی) چنین خلوت گزیدنی هیچگونه شباهت به خلوت ختمی مرتبت در غار حرا ندارد که برای اسلامی جلوه دادن آن به اعتکاف رسول خدا در غار حرا استناد کنیم. اگر بنا باشد قرآن و سیره رسول اکرم و ائمه طاهرين الگوى اعمال انسان سالک فرار گیرد همین بیست و نه یا سی قرص نان را اسراف کردن آنها در عصری که فقر جامعه اسلامی را تهدید می کرد برخلاف دستور اکید قرآن می باشد زیرا میفرماید: «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا» (اهراف: ۳۱) بخورید و بنوشید و اسراف نکنید.

البته ممکنست بر این فایده خلوت اشاره رود که در خلوت حواس پنجگانه ظاهر از کار فرو بسته شده، حواس پنجگانه باطن در کار آید و درهای غیب بر سالک گشاده شود که این در خلوت میسر می گردد. چنین فایده ای را انسان میتواند از دو طریق فراهم آورد نخست مکان نماز میبایست از هر چیزی که حواس پنجگانه را بخود مشغول می دارد پاک کرد که حقیر در مقدمه «نماز زمان معراج انسان» به آن اشاره کرده (از صفحه ۲۱ به بعد) چنانکه شهید ثانی قدس الله روحه فی فرادیس الجنان هم فرموده اند «از برای شخص ضعیف که فکرش به اندک چیزی که چشمش می بیند یا گوشش می شنود متفرق میشود، علاج آن است که چشمهای خود را به بندد یا در خانه تاریکی نماز بخواند یا آنکه مقابل خود چیزی نگذارد که جلب نظر او را کند یا نزدیک دیواری بایستد که چشم انداز نداشته باشد و احتراز کند از نماز بر شوارع و مواضع منقوشه و بر فرشهای مزین و از این جهت، اهل عبادت در خانه تنگ و تاریک که وسعت آن به قدری بود که انسان بتواند در آن نماز کند عبادت می کردند تا آن که هم آنها جمع باشد» (رساله شریفه سر الصلوة از آية الله العظمی امام قدس سره ص ۳۲)

در نیشابورم به کنج خلوتی با خدای خویش کردم وحدتی^۱

مراعات این دستور خود خلوتی خانه‌ای را بوجود می‌آورد که در روز پنج نوبت تکرار میشود که همت، این مداومت را ملکه آدمی میسازد. و علاوه بزرگان علم اخلاق که اغلب خود طی طریق کرده‌اند و از وارستگان به حق پیوسته می‌باشند معتقدند که انسان می‌بایست در شبانه روز ولتی را معین کند که در آن به حساب نفس خویش برسد، طاعات و معاصی خود را موازنه نماید و اگر آنرا در طاعت واجب مقصر یافت یا مرتکب معصیتی شده بود در مقام عتاب نفس خود برآید و اگر همه واجبات را به جا آورده و گناهی از او سر نزده است خدای را شکر کند آنقدر در شرع به چنین مهمی توجه شده است که امام کاظم میفرماید: «هر که نفس خود را در هر روز محاسبه نکند از ما نیست» (ترجمه جامع السعادات مرحوم نراقی ج ۳ ص ۱۲۳)

و خلوتی که انسان از امورات متعلق بدنی فارغ بوده با جسم و روح مشغول به محبوب عالمیان باشد، نیز به تأیید شرع رسیده «اعتکاف» را معین نموده‌اند هر چند فرموده‌اند: «این عبادت در تمام سال هر زمانی که روزه نگرفتن ممنوع نباشد صحیح است» لکن «از همه اوقات بهتر ماه مبارک رمضان و از همه روزهای رمضان بهتر دهه آخر» (ترجمه تحریر الوسیله ج ۲ از صفحه ۴۲ تا ۵۰ ضرورت دارد برای دانستن جزئیات این خلوت مطالعه شود). را دانسته‌اند که مدت سه شبانه‌روز در مسجدی به قصد قربت اعتکاف نموده درب هر گونه واردی را به روی خود بسته اشتغال به همان وظایفی داشته باشد که شارع معین فرموده‌اند.

۱- طبقه‌ای از عرفا و صوفیه منجمله محیی‌الدین عربی بر این عقیده‌اند حقیقت هستی و واقعیت وجود، فقط خداوند است دیگران وجود نما و صور مرآتی آن حقیقت هستند، حقیقت هستی ذات حق و اسما و صفات اوست، بر این مدعا علاوه بر ذوق عرفانی و صوفیانه دلایلی نیز آورده شده است که ورود بر بحث جنجال آفرین وحدت وجود، محیی‌الدین عربی و شارحان نظریات او رساله‌ای جداگانه گردیده بهمین لحاظ فرصتی دیگر می‌طلبد لکن باید به مهمی اشاره کرد اگر وحدت وجود آنست که مقدسان یعنی معتقدان به توحید ناب محمدی صلوات‌الله علیه بر آن اعتقاد دارند و امثال عارف نامی رکن‌الدین احمد علاء‌الدوله سمنانی نیز چنان عقیده‌ای را پذیرفته‌اند، مطلب همانست که مفاخر علمی گذشته مطرح فرموده‌اند و دیگران با گذشت زمان شرح و بسط داده‌اند و آنرا با توحید ناب مغایر شناخته‌اند زیرا معتقد بودن به این که «همه عالم هستی و موجودات اهم از سماوی و ارضی همه خدایند» با توحید ناب محمدی سازگار نیست.

ولی اگر تعبیراتی مانند «عالم مجلای حق است»، «عالم همه صور مرآتی حق‌انده»، «رابطه حق با عالم رابطه روح با بدن است» یا «رابطه عدد واحد با سایر اعداد است» منظور است که بعنوان سریان حق در موجودات از آن یاد میشود که همه مربوط به فیض مقدس و مقام ظهور اسما و صفات است به این معنی که فیض منبسط است و با اشیاء معیت دارد و متصف در صفات میشود نه ذات حق تعالی، زیرا ذات او غیب محض است و تعین و تقید صفاتی برنی‌دارد.

منظور ناظم ایات از وحدتی که در خلوت خانه نیشابور برای او فراهم آمده، وحدتی است که ریاضیت نفی خواطر بوجود می‌آورد و انسان طالب دیدار را از خاطره‌های نفسانی و شیطانی خالی کرده همان صور پیامبران به لحاظ نداشتن خاطره نفسانی و شیطانی از عالم غیب و ماورای طبیعت که در دسترس حواس انسان نیست خبر می‌دهند گاهی آنچه را ملهم میشوند، هم می‌بینند. انسان سالک

یار با من همنشین است در سفر
 خویش را در این ریاضت سوختم
 رحم کرد او بر من و بنمود رخ
 خوش بکنج خلوتم بنشسته بود
 دیدمش با من نهان همراه بود
 من از او غافل در این سیر گران
 ترک کردم جستنی چون یافتم
 گوشه کردم در این ملک اختیار
 روی یار از گوشه گشته حاصل
 وصل او دریافتم از او شدم
 من بیار خویش خلوت ساختم
 خلوتی باید ترا از غیر پاک
 باب خلوتگاه دل را بر گشا
 دیدم اندر خلوت جان دلبرم
 گفتمش غافل شدم از اصل تو
 غافل اینجا وصل کی یابد بدان
 غافلانرا نیست اسب تیزرو
 اسب غفلت را تو ای جاهل مران
 اسب غفلت را در این میدان بهاست
 اندر اینره مرکب اسب تو لنگ
 راه سوی خویش بر ایمره راه
 راه سوی خویش بر ای کاروان
 راه ایندنیا خطر دارد بسی
 تا به بینم روی آن زیبا قمر
 وصله های درد بر خود دوختم
 زیر ابر چشم من بنمود رخ
 همچو دم در این رگم پیوسته بود
 همچو دل از سر جان آگاه بود
 که نشسته در میان جان نهان
 زحمت راه دراز انداختم
 تا در این گوشه به بینم روی یار
 این زمان در وصلت او واصلم
 قطره بودم همنشین جو شدم
 غیر را بیرون در انداختم
 تا نگردي اندرین دنیا هلاک
 تا در آن خلوت به بینی روی ما
 همچو روح و او روان آمد برم
 کی بیابد ناکس اینجا وصل تو
 مرد نابینا کجا بیند عیان
 پای ایشان رفته است اینجا بگو
 زانکه او کور است و لنگ و ناتوان
 صاحب او نیز در عین فناست
 بازمانده پاره کرده پالهنک
 تا رهی از کفر و عصیان و گناه
 بگذر از سودا و سوده اینجهان
 در خطر سودی نمی یابد کسی

- آنگاه که نفی خاطره های نفسانی و شیطانی را نمود انس با خاطره ملکی که مشوق به طاعات و خیرات است موجب میشود انسان سالک از هر خاطره ای خالی و خواطر الهی او را پر کنند که در چنین رتبی سالک شیطان را به اسارت گرفته فقط و فقط به عبدالله است که به شهود ذات و اسمای حسنا مزین و مبارک و متبرک میشود.

تو تجارت بهر این دنیا کنی
 رو تجارت کن برای دوست تو
 رو تجارت کن نه دنیائی طلب
 در تجارت مایه خلوت نکوست
 در تجارت یافتم سود خودم
 تو ز بهر اینجهان ترسان مشو
 اسب از بار گران کردی تو لنگ
 اسب مرد و صاحبش از درد سوخت
 کس نبود آنجا که بارش را خرد
 در گذر زین مایه و سود جهان
 بهره گیر از جهان در نیستی
 خویش را در نیستیها هست کن
 از جهان بگذر که او بگذشتنی است
 اینجهان با کس نکرده آشتی
 خواجگانرا مال میگیرد بزور
 هست شیطان همراهش همچون رفیق
 بر حذر باش ای پسر از دزد دزد
 چون کلیده دوزخ اینجا پیش اوست
 کار او خلقی بخواری کشتن است
 ترک کن همراهی شیطان پسر
 حب دنیا نیز باید ترک کرد
 حب دنیا کار شیطانی بود
 حب دنیا سوخته مردم بسی
 در قطار انداخته کشتی بسی
 در قطار اوست اهل اینجهان
 در قطار او کنی اینراه گم

خویشتن را عاقبت رسوا کنی
 تا شوی مغز درون پوست تو
 تا بیابی سودت اینجا بی سبب
 سود سرمایه همه از بهر اوست
 ز آنسبب بگذشته از بود خودم
 تو ز بهر مال سرگردان مشو
 بر سر آن باز ماندستی تو دنگ
 بار خود را در بیابان میفروخت
 تا بمنزلگاه بارش را برد
 زانکه دردی نیست سودی جز زیان
 زانکه دردی نیست و تو نیستی
 هستی نادیدگانرا پست کن
 زانکه او منزلگه مرد دنی است
 کشته خود را نداده چاشنی
 پادشه را میبرد با خود بگور
 راهزن گشته چو او اندر طریق
 می ستاند او از این حال مزد
 تیر جان جاهلان از کیش اوست
 بر سر بازارها افکندنست
 ورنه میبرد ترا او دست و سر
 همچو مردانت دواى مرگ کرد
 ترک او دان کار رحمانی برد
 کوره دنیا بسوزد پر خسی
 پر کند اینرشته در حلق بسی
 خویشتن را از قطار او رهان
 بفکن از زیر دم خود پاردم

بار کردی خویش را بسیار تو کرده خود را در این افکار تو
بار بفکن تا در این منزل رسی همچو اهل دل بسوی دل رسی

سخن در اینکه راحت رساندن بخلق سبب دریافت رحمت حق است

بار دنیا بفکن و راحت^۱ رسان تا در آن راحت بینی جان جان
راحت دنیا ز خود بردار تو بهر یاران کن ورا ایثار تو

۱- آنگاه که انسان از خاطره نفسانی و شیطانی خالی شد، یعنی به میل خود که شیطان درونی است عمل نکرد هواپرستی را کنار گذاشت از آسیب و سوسه و فریب شیطان در امان می‌گردد و نیروی ملکی او را به اطاعات و خیرات تشویق می‌کند در این مرتبت انسان سالک خلق را عیالات خود می‌داند و در راه راحت رساندن به آن به دوست و دشمن توجه نداشته دشمن را نیز در کنار دوست مورد محبت قرار می‌دهد^۲ و بهمین «راحت رسانی به خلق» چنین رتبی می‌یابد که معبود حقیقی او را منصب محبوبیت می‌بخشد حضرت صادق علیه السلام میفرماید: «قال الله عزوجل الخلق عیالی فاحبهم الی الطنهم بهم و اسماهم فی حوائجهم» (اصول کافی ج ۲ ص ۱۹۹) یعنی: «بندگان عیال من هستند، پس محبوب‌ترین مردم نزد من کسانی هستند که نسبت به آنها مهربان‌تر باشند و در رفع حوائج آنها بیشتر کوشش کنند»

و رسول خدا صلوات الله علیه هم فرموده‌اند: «الخلق عیال الله فاحب الخلق الی الله من نفع عیال الله و ادخل علی اهل بیت سروراً» (همان: ج ۲ ص ۱۶۲) یعنی: «مردم عیال خدا هستند پس محبوب‌ترین مردم نزد خدا کسی است که نفعش به عیال خدا برسد و دل خانواده‌ای را شادمان گردانده
این راحتی رسانی که شادمانی فراهم می‌آورد رضوان الهی را نصیب انسان مینماید چنانکه امام صادق علیه السلام میفرماید: «من سر مؤمناً فقد سرّنی و من سرّنی فقد سر رسول الله و من سر رسول الله فقد سر الله و من سر الله ادخله جنة» (بحارالانوار ج ۷۲ ص ۴۱۳) یعنی: «هر کس مؤمنی را مسرور کند مرا مسرور ساخته و هر کس مرا مسرور گرداند رسول خدا را مسرور نموده است و هر کس رسول خدا را مسرور نماید خدا را مسرور خواهد کرد و کسی که خدا را مسرور نماید داخل بهشتش خواهد نمود». و چنین شخصی بهترین انسان است. علی بن شعب می‌گوید: بر امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا صلوات الله و سلامه علیه وارد شدم به من فرمود: «ای علی زندگانی کدام انسان بهتر است؟» عرض کردم: ای سید و مولای من تو بدان از من داناتر هستی! فرمود: «ای علی آنکس که زندگی دیگری در حمایت زندگی وی خوش باشد سپس سؤال فرمود: «ای علی، آنکس که زندگی او بدترین است کیست؟» عرض کردم: شما داناتر، فرمود: «کسی که دیگری در حمایت او زندگی نکند» (بحارالانوار ج ۷۵ ص ۳۳۱ و نفع المفلول ص ۲۴۰)

۱- البت این دشمن به لحاظ خصومت شخصی نابل محبت است دشمنی که با دین آدمی به خصومت برخاسته و با تمام نیرو می‌خواهد پیکره جامعه نوحید ناب را درهم ریزد قابل محبت و ترحم نیست بلکه می‌بایست با او به مقابله پرداخت

کن در این دنیا گم راورد خویش
در گم حق را توانی یافتن
در گم گوش و کم آزاری خلق
مرشدت باید لسان الغیب گیر

گفته اند این رمز را یاران پیش
میتوانی بخل را انداختن
چند میگرددی بگرد اهل زرق
تا برده اینجات اندر پیش پیر

اشاره به کتابهای^۱ منظوم فریدالدین عطار

یا بسظهر کن زمانی گوش تو
یا بجوهر ذات بنشین یکدمی
ای پسر با جوهرم همخانه شو
یا برو پیر ابهیلاجم بیر
من بتو اسرار نامه داده ام
در مصیبت نامه شرح حال دل
رو ز بیسرنامه اسرار پرس
تا ز شرح القلب من یابی خبر
زانکه این معراج نامه سر اوست
رو ز بلبل نامه بر پند ای حکیم
خسرو و گل را گشا از بهر کار
حیدری نامه ز حیدر بافتم
گرفته ام وصلت بوصلت نامه اش
یا شتر نامه بخوان بر خود تمام
یا برو تونامه مختار خوان
در الهی نامه سرّ یار بین
جمجمه نامه کتاب یار ما است

تا بتو پیوند گردد هوش تو
کو بود ذات خدا را محرمی
یا چو مجنون در جهان دیوانه شو
یا دمی در منطق الطیرم نگر
تا بری راهی باین ویرانه ام
گفته ام و از غم شده اینجا خجل
بعد از آنی سوزش عطار پرس
رو بسوی دوست معراجم بخر
گفته این گفته ام سر مگوست
کن نظر همچون صراط المستقیم
تا بگیری دلبر خود در کنار
طاق این ایوان بفرش انداختم
دو ختم از وصل جانان جامه اش
تا بیابی از کف کوار جام
تا شوی مر احمد مختار دان
بگذر از خویش و همه دلدار بین
قدرت و آثار صنع کبریا است

۱- این قسمت از کتاب اگر به اصل «لسان الغیب» اضافه نکرده باشند به ثبوت می رسد که «لسان الغیب» از جمله آثار حتمی و یقینی خواجه احرار فریدالدین عطار است.

من ز بندت داده‌ام اینجا کتاب
 رو کتابم را یکایک یاد گیر
 در کتابم جمله ترک سر بود
 سوی گفتارم نظر کن ایجوان
 تو بگفتارم رهی یابی ز خویش
 من ترا پندی ز شفقت داده‌ام
 بر سر تختت چو شه بنشانده‌ام
 دامت شاهی این هر دو جهان
 اینجهان دانا دلان را جا بود
 هر کسی چیزی از او میخواستند
 هرکسی در هستی خود گشته عاق
 اندرین وادی بسی سرگشته گم
 اندرین وادی بسی سرگشته‌اند
 پای کش از آب و طین اینجهان
 پای در کش دست را بر سر مزن
 پای برکش همچو مردان از گلت
 نیست آسایش درین منزل دمی
 منزل دیگر طلب کن ایجوان
 هر که آن منزل بدیده یار ماست
 هر که یار خویش را اینجا ندید
 رو نظر کن در دلت منصور وار
 جمله دیدار ویست و غیر نیست^۱

کرده‌ام ایدوست بیدارت ز خواب
 تا که گردی پیش آن سلطان وزیر
 کشتن این مرغک بی پر بود
 تا که مقصودت شود حاصل در آن
 واره‌ی از کفر و درد و زهر نیش
 بهر تو تختی ز زر بنهاده‌ام
 حکم تو بر ماه و ماهی خوانده‌ام
 ملک حق یافتی بس رایگان
 عاشقان را دید او زیبا بود
 بهر خود آن چیز می‌آراستند
 سر نهاده همچو مستی زیر طاق
 همچو سگ سر را نهاده زیر دم
 یکدمی از آب و نانی خورده‌اند
 تا که بینی دوست را در خود عیان
 بشنو از این پیر ای برنا سخن
 تا شود آسایش اینجا حاصلت
 میرود آبم ز چشم دل همی
 نیست این منزل که بینی جاودان
 در خور سودای این بازار ماست
 همچو حیوانی بود کاینجا چرید
 در انا الحق بین هم اینجا روی یار
 گر بود غیری شود اینجا نیست

۱- در مورد کلماتی چون، لیس فی جنتی سوی‌الله یعنی به زیر خرقة‌ام غیر از خدا نیست (شرح شطحیات ص ۵۸۲) که ابو سعید ابوالخیر گفته است و «سبحانی ما اعظم شأنه» (تذکرة الاولیاء ج ۱ ص ۱۴۰) و یا «لا اله الا انا» که جز من خدائی نیست (شرح گلشن راز) که به زبان بایزید بسطامی جاری گردیده و با «انا الحق» منصور حلاج در جاهای دیگر همین کتاب مطالبی به مناسبت مطرح کرده‌ایم.

غیر حق جمله شود اینجا هبا گر تو داری دیده بینا گشا

اینجا مختصری نیز درباره‌اش اشاره‌ای مینمایم تا مطالب گذشته را تکمیل کرده باشیم. شیخ شمس‌الدین لاهیجی بر این اعتقاد است «اهل دل مرخص‌اند به آنکه بهر عبارت که خواهند از آن حالات وجدانی تعبیر نمایند. اما در حالت فنا غایت انتقای انیت سالک و اصل است، به اتفاق همه علماء او مکلف نیست» (شرح گلشن راز ص ۵۶۳) یعنی چون عقل مغلوب عشق گردید سالک از جلوه محبوب در اثر شدت عشق و ذوق مضطرب و بی‌اختیار می‌گردد اینگونه کلمات را به زبان می‌آورد.

و بلکه به چنین ادعائی اکتفا نکرده می‌گویند «در جایی که از شجره زیتون بانگ «انی انالله» (اشاره به ماجرای حضرت موسی علیه‌السلام در طور سینا مینمایند که این بانگ از درختی در طور شنیده شد و منروح آن در تفاسیری که پیرامون آیه ۲۰ سوره قصص است وارد می‌باشد). برخیزد چنین بانگی از انسان عجیب نباشد، (شرح شطحیات ص ۲۹ و گلشن راز ۵۰) و یا گفته‌اند:

روا باشد انالحق از درختی چرا نبود روا از نیک بختی

در جواب این استدلال صوفیانه به کلام علامه مفسر آیه‌الله جوادی آملی تأسی می‌جوئیم که میفرمایند: «اگر از حجاب درخت موسای کلیم علیه‌السلام گفتار «انی انالله» را شنید گوینده خود درخت نبود بلکه خداوند بود که از وراء و بیرون شجر که حجاب است با موسی علیه‌السلام تکلم فرمود. مکلم حقیقی خداست شنونده موسای کلیم است، و آن شجره فقط مظهر کلام است، درخت نه پیک است نه متکلم، درخت نگفت: «انی انالله بلکه در آینه درخت کلام الهی ظهور کرد و سرزمین ظهور وحی همانا جانب راست وادی بود «من شاطی، الوادی الایمن، یعنی «من شاطی الایمن للوادی» که کلمه ایمن وصف شاطی، بمعنای جانب دست نه آنکه وصف وادی باشد. گوینده کلام، شجر نیست بلکه شجر فقط مظهر کلام خداست.

یعنی زمزمه توحید خدای سبحان در تمام اشجار ظهور کرده است، شجر مظهر کلام‌الله است. دیگر موجودات هم مظهر کلام‌الله‌اند هرگز احدی غیر از خدا مجاز نیست بگوید انالحق و در پی این استدلال که فقط خدا می‌تواند بگوید «انالحق» میفرمایند «و منظور کسی که گفت:

روا باشد انالحق از درختی چرا نبود روا از نیک بختی

این نیست که این گفتار را برای انسان تجویز کند، بلکه مراد آن است همانطوری که مظهر شدن و نه مصدر شدن برای درخت رواست، برای انسانی هم که به قرب نوافل و فرائض راه یافت و خدای سبحان در مقام ظهور و فعل به منزله چشم و گوش و زبان او شد روا خواهد بود. البته حیانت زبان و مانند آن در شرائط حفظ تکلیف و حال محمول لازم است وگرنه هیچ احدی مجاز نیست دهن باز کند و بگوید «انالحق» زیرا گفتن، همان و سقوط از انسانیت و توحید همان «و من یشرک بالله نکانماخر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان حقیق» (تفسیر موضوعی قرآن ج ۳ ص ۲۵۳) مولانا جلال‌الدین محمد مولوی خراسانی معتقد است «انا الحق گفتن، مردم می‌پندارند که دعوی بزرگی است، انا العبد گفتن دعوی بزرگ است و اضافه می‌کند «آنکه انالحق می‌گوید، خود را عدم کرد و به باد داد. می‌گوید: انا الحق یعنی «من نیستم، همه اوست، جز خدا را هستی نیست، من به کلی عدم محضم و هیچم» این کلام چنین سئوالی را برمی‌انگیزد که اگر قطره در اقیانوس ریخته شد و یا پس از طی مسافتی به آن پیوست نمی‌بایست فریاد برآورد موجودیت قطره را به ثبوت رساند بلکه می‌باید

من ز دیده گویمت اینجا نفسی	غیر او در دیده ما نیست کس
پیش بیجانان مرا اینمعنی کی است	در نفس جان دارم و جانم ویست
کی بیابند راه نزدیک درش	دور مانند اهل تقلید از برش
وین قلم بر لوح بدعت مانده خود	اهل تقلیدند در مانده بخود
لقمه وقف دو نان خورده همه	ترک شرع مصطفی کرده همه
همچو قارون کنده بهر خویش قبر	همچو این دونان بدونان کرده صبر
کنج عزلت را بخود کرده حرام	جنگ بهر لقمه شان در صبح و شام
هیچ از عقبی نمی آرند یاه	محو این دنیا چو فرعون و قباد
بهر حب او شده اینجا زبون	جمله سرگردان این دنیای دون

→ خویش را گم کرده باشد چنانکه قطره در اقیانوس دیده نمی شود آنچه قابل رؤیت می باشد، اقیانوس است و لذا این گروه که با جلوه ای از محبوب اختیار از دستشان می رود بگویند «هو الحق» که اگر از سر نیستی و فنا باشد همان «انا الحق» است مدافعان انا الحق گویان معتقدند معذوبان و شیفتگان که در جذبه انوار حق واقع شده اند در مشاهده جمال محبوب جز او را نمی بینند به این لحاظ است که فریاد «انا الحق» یا «لا اله الا الله» سر می دهند. و خود را به اسماء الهی می خوانند و با صفات حق موصوف می کنند، الحال ربانی را بخود نسبت می دهند و به خاطر غلبه احدیت، خود را مصدر تمامی کارهای دیگر می دانند در مقام «فرن بعد الجمع» می بایست ملازم مقام عبودیت بود تنها عجز و قصور و مسکنت و نیاز را به خویشان نسبت دهند و ادب با حضرت حق را نگه بدارند چنانکه در راز و نیازهای عاشقانه بینابانه حضرات الهه معصومین علیهم السلام با چنین حالتی مواجه می شویم و مستفیض می گردیم بنده را با الوهیت چه کار ما را نامی شایسته تر از عبودیت نیست آنهم اگر شایسته اش باشیم. مگر نه اینست که خداوند حبیبش را بنده خوانده در شریف ترین اوقات زمان به سیر آسمانی برد («سبحان الذی اسری بعبده لیلاً» پاکی آن کس راست که بنده خویش را به سیر شبانه برد (اسراء: ۱) و جای دیگر شرافت بنده بودن را با «فاوحی الی عبده ما اوحی» (نجم: ۱۰) یعنی پس وحی آورده به بنده خدا وحی خدا را، و مقرر فرمود روزانه این شرافت پنج نوبت با شاهدان محمداً عبده در خاطرهای زنده شود تا بدانند والاتر و عظیم تر از عبودیت نامی نیست که اگر می بود به حضرتش داده میشد و اینکه خود شخصاً به این شرف بالیده و فخر نموده میفرماید: «لا ندعی الا بیا عبدها» یعنی «مرا جز به نام بنده او نخوانیده» (عرفان نظری از جناب دکتر پشیری ص ۵۱۳)

پس او که به جلوه ای از خود بخود مینود میگوید «انا الحق» آن چنان از شر انانیت خلاصی نیافته موئی از خودینی در او هست، اگر تمامیت انانیت را فدا کرده بود «هو الحق» می گفت و ندای «انا التراب» سر می داد به تعبیر علامه طباطبائی قدس سره باید «از توجه به خود (غافل نشد) که مبدا از حریم خود تجاوزی شده باشد».

مقصود اینست که «انا الحق» معنی جمله دیدار ویست و غیر نیست» را نمی دهد بلکه بر خلاف آنچه ناظم آیات معتقد است، جمله دیدار خودست و غیر نیست.

قصده اهل دل در اینجا میکنند
در زبونی جان بسالک داده‌اند
خلق جمله جاهلان پی روند
جهل را بردار و ایمن باش تو
جهل پیشی جاهلان نیکو بود
جهل نه نیکوست ای صورت پرست
صورت دنیا تراش از لوح دل
دل مقام و مسکن آن یار کن
یار را بشناس چون حیدر یقین
بر تو گردد کشف اسرار نهان
من ز سرّ غیب دارم آگهی
منکر ما گشته است روباه دم
رشته رسوائی خود می‌تنند
در چنین وادی بجهل افتاده‌اند
همچو سگ دنبال طعمه میدوند
تخم عدل و معرفت میپاش تو
سوی مولاشان نه آب رو بود
خرم آنکس کوازا اینصورت پرست
دل بکن از معدن این آب و گل
جان فدای دیدن دلدار کن
تا به‌بینی اولین و آخرین
و آنچه دیدستند هم کروبیان
در نوردستم اساس گم‌رهی
همچو کوران کرده‌است او راه گم

اشاره بفقیه سمرقندی که با شیخ عداوت ورزیده و فتوا بسوختن کتاب مظهر داده است

منکر ما گشته است آن بی‌حیا
مادرت را هست اینجا گاه عیب
منکری عطار را کو رافضی است
گر ز مادر زاده اینجا جای پاک
ترک قصد من کن اینجا ای دنی
چند قصد ما کنی هر لحظه تو
قصد من با مظهرم پر کرده
سوختن فرمای مظهر را بدهر
ای سمرقندی مکن این کار تو
خویش را در هاویه جا کرده
کت بدل بوده ترا مهر رضا
زان شوی منکر مرا در سرّ غیب
در طریقت پیرو دین علی است
حب حیدر میبری با خود بخاک
تا نگویم من که کمتر از زنی
مینهی خود را بزیر پرده تو
روی خورشیدم بگل اندوده
تیغ مردی بر سرت راند بقهر
میفرستی خویش را در نار تو
منزل شیطان چه پیدا کرده

سوزش مظهر سمرقندی کند
تا ابد باشد بلعنت سوگوار
انبیا بیزار از تو ای لعین
اولیا را کرده بیزار تو
در حقیقت کی روا باشد چنین
آیت قرآن و قول مصطفی
اصل صدقت دشمنی حیدر است
میروی از این جهان بیوفا
در جهان خوانند مظهر را کسان
چون یزید شوم گردی لعنتی
آنچه با من کرده از جور و زور
از سگان جور فراوان دیده‌ام
در حیات از توجفا هم در ممات
من حسینی تو یزیدی ای پلید
من ترا کردم حواله با خدا
هرچه حاصل کرده بگذاریش
جیفه دنیا ترا آلودگیست
ترک گیر آنچه ترا همراه نیست
اصل معنی را بتو گویم شنو
چون تویی مقصود خود اندر جهان
رو ز مستی جهان بیدار شو
رخ نما در دیده بینندگان
رخ نمودم کس مرا اینجا ندید
گفتم خوانند ذوق اینجا کنند
ما زبان اهل راز باطنیم
ما در این عالم بدانش آمدیم

خویش را در نار او بندی کند
آید او با اهل دوزخ در شمار
چون نبردی پی بسر این یقین
در شریعت کرده انکار تو
سوختن حکم نبی‌الموسلین
رد کنی اینجا تو ای مادر خطا
گوش ایمانت از این معنی کراست
سوی ملک هاویه با صد بلا
بر تو خواهند کرد لعنت پیگران
نیک نبود ای لعین اینجا بدی
میبری این ظلم را با خود بگور
در بدر در اینجا جهان گردیده‌ام
نیک نبود در شریعت این صفات
گشته باب جهنم را کلید
او بعدل خود ترا داده سزا
یا خوری بر بستر بیماریش
در خوریش مر ترا پالودگی است
دیگر از آنکس که او آگاه نیست
سوی خود بنگر بخود اینجا گرو
غیر این معنی نمیدانم بدان
خویش را بشناس مرده کار شو
ز آنکه هستی بینشی آزادگان
بعد از این گفتار ما خواهد شنید
همچو بلبل خویش را گویا کنند
بیخ نادان مقلد می‌کنیم
و از برای اهل بینش آمدیم

کی مرا بیند فقیر کور دل
بر تراش از لوح دل تقلید را
دیده‌ام دلدار خود را از یقین
دیده عطار بین باید ترا
بی‌بصر بینش نمی‌یابد کسی
در جهان بسیار گشتم سربسر
در شر و شورند خلقان مانده
صحبت اهل جهان نیکو مدان
از لسان الغیب بشنو راز من
از لسان الغیب بشنو پند دوست
در لسان الغیب مظهر گفته‌ام

چون بتقلید آمده او را بهل
تا شود راه اندرو توحید را
و از چنین دیده درآ او را بین
تا بینی آنچه دیده اولیا
کرده‌ام تحقیق این معنی بسی
شور دیدم در وی و شر بیشتر
جمله از درگاه یزدان مانده
کرده‌ام بسیار اینرا امتحان
شو در این غیب ای پسر همباز من
تا در این رشته شوی پیوند دوست
شمه از دید حیدر گفته‌ام

اشاره به کتاب مظهر که از آثار شیخ بوده است

مظهر مدح و ثنای حیدر است
مظهر دیده لسان الغیب را
خویش را تجرید کرده در جهان
بنده است عطار شاه خویش را
از خوارج زخم بیحد خورده‌ام
زخم دار از حب او کردی مرا
مرد میدانم ز زخم عار نیست
سر نهادم در بیابان فنا
خویش را با او سپردم همچو جان
بیکس و بی‌زاد و بی‌یار و رحیل
در بیابان فنا بنهاده سر
زنده گشته چون شهید راه حق

قطره از بحر حوض کوثر است
چاک کرده دامن و صد جیب را
کشف گشته بر وی این سر جهان
چونکه مرهم او نهاده ریش را
از جهان این زخم با خود برده‌ام
کاین بود مولای حیدر را سزا
با خوارج دیگرم گفتار نیست
هرچه آید بر سرم زو مرعبا
باز رستم از جفای ناکسان
در بیابان فنا گشته قتیل
باز رسته از جفای خیر و شر
خوانده بر استاد معنی این ورق

کشف شد ز استاده سرّ من لدن
 یکزمان کن ترک دنیا ای پسر
 تا خبر یابی ز سر خویش تو
 پند بشنو از لسان الغیب با
 اینجهان چون تو بسی بیریده سر
 بگذراز وی چونکه داری مهلتی
 او ز بهر کشتنت تیغ آورده
 از جهان مردان کناره کرده اند
 برحذر باش از چنین قتال تو
 رو نظر کن همراهِان خود به بین
 گاه می بندد گهی سر میبرد
 هر کسی را او قصاصی میکند
 ای پسر از صحبت شیخان گریز
 پیشوای این خرانند بهر کد
 میدوند از بهر دنیا همچو سگ
 آبروی تو ز شاه اولیاست
 آبروی تو ز شاه کوثر است
 روز و شب گرداندی از بهر جاه
 غرق این دنیاچو ناپاکی بود
 نوح را صحرا و دریا بود یک
 رو چو نوح و کشتی و دریا بین
 یا چو الیاس اندرین دنیا گذر
 نیستی واقف ز دید دیدگان
 سالها با کور صحبت داشتی
 عاقبت چون او شوی درمانده
 صبح دولت را ندیده آن بهیر

از لسان الغیب میگویم سخن
 گوش کن گفتار و پند این پدر
 وارهی چون من ز زهر نیش تو
 ده از او آینه دل را جلا
 یاد دارد او بسی دور قمر
 ورنه دایم همچو او در زحمتی
 پیش رخسار مهت میخ آورده
 کسی درین دنیای دون نازده اند
 ورنه مییابی ازو گوشمال تو
 جمله را کردند میخ این زمین
 گاه در زندان خیبر میبرد
 بیخ عمر اهل دنیا می کند
 خاک ایشانرا در این کوزه به پیز
 پیش اهل الله جمله گشته رد
 زین حرارت گشته استشان خشک رگ
 آنکه اینصورت نمیداند هب است
 هر که این معنی نداند او خروست
 روی خود گردی در این عالم سیاه
 یونسی راکی از این باکی بود
 لیک نادان غرقه گشته همچو سک
 واندرا آن کشتی به آزادی نشین
 یا بیابان طی کن و خضرا نگر
 کور مادرزاد کی بیند عیان
 حب او را بر دلت بگماشتی
 و از چنین درگاه گردی رانده
 گرچه در عالم شده دانا کبیر

صبح دولت میدمد بر واصلان
 فاجران در شب بخواب افتاده‌اند
 در جهان ماندی بنادانی همه
 اندرین بازار سرگردان مشو
 هر که دل بسته درین دنیای دون
 ترک حب اینجهان کردن رواست
 من که ترکم با تمامی در غم
 من بسی آزار دارم در جهان
 گرهمیخواهی که گردی نیک بخت
 مرد عاقل رخت این بازار سوخت
 مرد عاقل رخت از این ویران فکند
 اهل دانش جمله رو آورده‌اند
 حال این سودانه حال هرکسی است
 مرغ دانا از چنین دامی جهد
 مرغ از دام چنین جیفه بجست
 مرغ زیرک کی بدام افتاده است
 مرغ دانه چین بسوی دام رفت
 راه این دامت نمودستم بسی
 ناگهان مردم مرا آزاد کره
 اینزمان میگویم اینجا حال دام
 راه ایندامت نمودم کن حذر
 شکرکن عطار کین ره رفته
 کرده خود را درین صحرای گم
 سر درین صحرا نه و دلدار بین
 نیست گورائرا به پیشم حرمتی
 مرد معنی دار در بی‌بها است

شب میدوزد لباسی فاجران
 بر خود این دولت مبارک کرده‌اند
 روز و شب سوداش میخوانی همه
 سوی اومنگر در آن حیران مشو
 همچو هابیلی رود در چه نگون
 اینچنین ترکی ترا عین صفا است
 روز و شب دارد درین غم ماتم
 با وجود ترک اینمعنی بدان
 رو بی‌بازار جهان بگذار رخت
 باقی و مانده بیک ارزن فروخت
 بر سر آتش فکندش چون سپند
 رو سوی سلطان دین بنشسته‌اند
 کز نهال خشکش اینجا گه بسی است
 سوی باغ جنت خود میپرد
 این گل بین بهر باغی نرست
 این چنین دامی ز بهر دانه است
 چون از و آسایش و آرام رفت
 ز آنکه با او بوده پیوستم بسی
 خلوت نابودنم بنیاد کرد
 مرغ دام آزاد را دانه حرام
 در چنین دانه مکن دیگر نظر
 در بیابان فنا پی برده
 گر تو داری ذوق این مأوا بجم
 همچو موسی لمحه دیدار بین
 پیش در خر مهره را کی قیمتی
 چونکه از بهر جلال کبریا است

مرد دانا زود مییابد الای	و آنکه نادانست رو کرده سیاه
مرد دانا خویش را در باخته	همچو شمع از سوزشش بگداخته
مرد دانا با خدا وصلت گرفت	همچو قطره گشت با دریاش جفت
مرد دانا راه یابد سوی دوست	چون حیات و زندگیش از بوی اوست
مرد دانا همنشین خویش کن	خویشتن را همچو او درویش کن
همری مرد دانا جنت است	ز آنکه فیض روح او از حضرتست
همره دانا بسر برده است راه	رهروان راه دل را کی گناه
همره دانا خلاص از دوزخ است	نار در پیش معقی چون یخ است
دوزخست همصحبتی با مرد نیم	اینخبر داده است لقمان حکیم
مصطفی راه شریعت ساخته	در بدریای یقین انداخته
مصطفی در شرع همراه تو است	چون سراج ظلمت راه تو است
مصطفی همراه داری در طریق	شکر یزدان کن که داری این رفیق
لیک گنت او نکردی گوش تو	رفته است اینجای عقل و هوش تو

اشاره بفقیهی که فتوا بکفر شیخ داده بود

عقل و هوش جمله بغض مرتضاست	در شریعت دوزخ و نار است
وارث فرعون ^۱ و شداد ^۲ و یزید	کرده جور من اینجا بر مزید

۱- نام عامی است که برای ملوک مصر قدیم مانند شاه سلطان، ملک بکار می‌رفته در تورات و قرآن نیز دیده میشود. لکن منظور ناظم ایات، رامسز ثنی، می‌باشد که او را نیز فرعون می‌خوانده‌اند. و معروف‌ترین فراعنه قاهر و ستمگر بشمار می‌رفته است ماجرای شکم پاره نمودن زنان باردار و به قتل رساندن فرزندان پسر که دور از اطلاع دژخیمان دربار فرعون به دنیا می‌آمدند نمونه‌ای از ستمکاریهای این دژخیم مصری است.

۲- نام پادشاهی بوده که دعوی خدایی داشته و به شداد بن عماد معروف است. حضرت داود علیه‌السلام او را به خدای یگانه خواند و بدو وعده بهشت داد.

او برای اینکه با داود مقابله کند تصمیم گرفت خود بهشتی چون بهشت خدا فراهم آورد چنان کرد و آنگاه که قصور و باغها به پایان رسید چون خواست به نظاره و تماشای از اسب فرود آید پای بر زمین و پای بر رکاب داشت که هزار ایل جان او قبض کرد.

آنچه بر من کرده شرم تو باد
رو سیاه دینی و عقبا شدی
گفته بوبکر به از مرتضی است
سوی من داری نظر از قهر تو
کشتن عطار در دین من است
ایخوارج در شریعت محکم
فضل ایشان را که داند به ز من
تو چون من کی می‌شناسی دوست را
پیش عطار است تفضیل علی
مجتهد در دین اعظم گفته است
گفته است بوبکر افضل از علی است
ذره بغض علی باید بدل
در همین معنی تأمل کن دمی
نیک باشد در جهان بغض علی
مصطفی او را برادر خوانده است
من به حیدر محرم در خون و رگ
من یقین سز حق زو یافتم
من ازو بشناختم معبود را
چونکه او را پیشوا گفته نبی
من بگفت مصطفی کردم عمل
نیست همتایم بعلم اندر جهان
در شریعت راه حیدر رفته‌ام
شرع از احمد طریق از مرتضی است

میکنم در روز محشر از تو داد
دست را در صورت فتوی زدی
این چنین تفضیل پیشم کی رواست
که چرا گفتمی که حیدر به ازو
قتل او ایمان و تلقین من است
پیش بوبکر و علی پر محرم
این گلام و این حدیث و این سخن
مغز جان بردار بفکن پوست را
کشتنی باشد در این فتوی بلی
در چنین تفضیل او پیوسته است
هر که این معنی ندارد در افضی است
این بود بر حجت سنی سجل
گر شریعت را تو یار و محرمی
این نه ایمانست که باشد جاهلی
دشمن او را ز مکه رانده است
قدر او کی داند اینجا گاه سگ
ز آنسبب هستی ز خود انداختم
در شریعت یافتم معبود را
هم وصی^۱ بعد من است و هم ولی
این زمان عطار را نبود بدل
گر همیخواهی که دانی خوان لسان
بر جمیع سروران ز آنسرورم
هر که او اینره نرفته او هب است

۱- نظری که از فضلالی سنیان است از ابن عباس روایت کرده رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده علی بن ابی طالب وصی من و امام امت من و خلیفه من است برایشان بعد از من، و از فرزندان اوست قائم منتظره (بنابیع الموده ص ۷۶)

همه عطار گر این ره روی اینزمان گوید که اینجا رهروی
یک سخن را گوش کن از روی عقل دارم از اهل دلان اینرا ز نقل
بغض حیدر هر که در دل کرد جا بیشکی دانم ورا مادر خطا

در اینکه دوستی مرتضی شیوه مردان خداست^۱

حب حیدر دان سراج جنت است رحمت اندر رحمت اندر رحمت است
بعد از آن خیز و کلام حق بخوان دور شو از صحبت جمع سگان
صحبت جمع سگانت رد کند خرقه ایمانت از تن برکند
رو کلام الله گیر و دوست یاب چند میگردی بگرد این دواب
ترک دونان کن بسوی شاه رو نیست غیر از اینرهی ای راهرو
مصطفی را محرم و داماد بود پیگ حضرت را بحق استاد بود
او خدا را در یقین بشناخته در سجود دوست خود را باخته
مرتضی را تو مکن با کس قیاس زانکه در حق است غرق آنحق شناس
مرتضی را مرد حق بشناخته مال و جان و سر ز بهرش باخته
مرتضی را کی شناسد^۲ بی ابوه زانکه مانده همچو مادر بی اخوه
آنکه مرد است پیرو مردان شود او محب شاه سر مستان شود

۱- رسول خدا فرموده اند: «یا علی لا یحبک الا طاهر الولاده ولا یبغضک الا خبیث الولاده» یعنی ای علی کسی که ترا دوست می دارد ولادتش پاکیزه است و کسی که بغض ترا در دل دارد حتماً ولادتش آلوده و خبیث است (بنایع الموده ص ۵۲۹ والیقین سید ابن طاووس ص ۲۹۴) یعنی انعقاد نطفه و دوران حمل با رعایت دقیق موازین شرع مقدس انجام نگرفته در اینصورت «خبیث الولاده» به معنای ناپاکی مادر و آلودگی نطفه می باشد بهمین اعتبار تنها حلال زاده است که آل بیت خاصه علی بن ابیطالب را دوست دارد که فرمود: «ولا یحبنا الا من طاب مولده» جز حلال زاده و کسی که طیب ولادت داشته باشد ما را دوست ندارد (فضائل شیعه ص ۸)

۲- او که پدرش شناخته شده نیست یعنی خبیث الولاده می باشد مادرش ناپاک و نطفه اش آلوده است. حتی معروف است عند العرب مشهور بود هرگاه مردی به سفر طولانی میرفت و در بازگشت خویش صاحب فرزندی می یافت و باورش نمی شد که چنین فرزندی از او باشد. بچه را در مسیر حضرت علی مرتضی امیر المؤمنین می برد وقتی حضرت می گذشتند از بچه سوال می نمود که آیا این شخص را دوست داری اگر دوست داشت سخن زن را پذیرفته فرزند را از آن خویش می دانست.

هر که مرد است او سرش اینجا علی ست در شریعت پاک همچون متقی است
من ضمانت میکنم در روز حشر آنکه احباب علی را نیست نشر
بر سر خلقان بحکم گردگار مرتضی را حکم در روز شمار
ساقی کوثر^۱ قسیم^۲ نار و نور اهل جنت یافته از او حضور

۱- با این که بقدر ضرورت دربارهٔ «کوثر» مطالبی به قید تحریر در آمد لکن به روایتی برخورد کردم که با «ساقی کوثر» ارتباط داشته و مهمتر اینکه نقش معصومین علیهم السلام را نیز در رابطه با «حوض کوثر» معین فرموده است.

خوارزمی به سند خود روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی مرتضی علیه السلام خطاب فرمود: «من زودتر از شما به حوض کوثر وارد می شوم و تو یا علی ساقی حوضی و «حسن» پیشتر می آید که تعیین کند منازل مؤمنان را و «حسین» فرمانفرماست و «علی بن الحسین» از برای مهیا ساختن اسباب سیرابی، زودتر از شیعیان می آید و «محمد بن علی» و «جعفر بن محمد» پیشرو است که جمعی در عقب او می آیند و «موسی بن جعفر» شماره می کند دوستان و دشمنان را و «علی بن موسی» زینت دهندهٔ مؤمنان است و «محمد بن علی» اهل جنت را در درجات ایشان فرود می آورد و «علی بن محمد» خطبه از برای شیعیان می خواند و ایشان را به حوض ترویج می کند، و «حسن بن علی» چراغ اهل بهشت است که به او روشنی می یابند و «هادی مهدی» شفیع شیعیان است در روز قیامت در جایی که خدا اذن نمی دهد از برای شفاعت مگر کسی را که بخواهد و راضی باشد» (مقتل خوارزمی ج ۱ ص ۹۴ - ۹۵ و فرائد السمطين ج ۲ ص ۳۲۱)

۲- در روایاتی که از ناحیه مقدسه حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله شریف صدور یافته مناصب علی امیرالمؤمنین علیه السلام در قیامت مشخص و معین می گردد.

رسول خدا به امیرالمؤمنین فرموده اند: «یا علی اذا کان يوم القيامة اقمنا انا و انت و جبرئیل علی الصراط فلا يجوز علی الصراط الا من کانت معه براءة بولایتک» (بحار الانوار ج ۸ ص ۶۸ و ۷۰) یعنی «یا علی فردای قیامت که میشود من و تو و جبرئیل بر کنار پل صراط می نشینیم و هیچکس حق عبور از صراط را ندارد مگر آنکه همراهش برات ولایت تو (که برگهٔ عبور است) داشته باشد» جای دیگر فرموده اند جبرئیل گفت: «تجوز بنور الله و تجوز علی بنورک» و نور الله، و تجوز انتک نور علی و نور علی من نورک و من لم يجعل الله له نوراً فماله من نور» یعنی «تو با نور خداوند حرکت می کنی، علی با نور تو عبور می کند و نور تو از نور خدایت و امت تو با نور علی عبور می کنند و نور علی از نور توست» (بحار ج ۸ ص ۷۰)

ابن عباس می گوید به رسول خدا عرض کردم آیا برای گذر از جهنم برگهٔ عبور لازم است؟ فرمود: آری، عرض کردم آن چیست؟ فرمود: دوسنی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب» (تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۶۱)

رسول خدا به امیرالمؤمنین فرموده اند: «ان ربی عزوجل أقسم بعزته انه لا يجوز عقبه الصراط الا من معه براءة بولایتک و ولایة الاثمة من ولدک» (بحار ج ۳۹ ص ۲۱۱) یعنی «پروردگارم قسم به عزتش خورد که از عقبه صراط هیچکس حق عبور ندارد مگر آنکه براتی از ولایت تو و ولایت اسامان از

او برآورده سر از مرآت جیب	او نموده در جهان اسرار غیب
غیر او درس حقیقت کسی نگفت	او ز لفظ مرتضی این در بسفت
گفت حق دیدم بپرسیدم ورا	کی بود تقلید در اسرار ما
من خدا را دیدم و بشناختم	خانه از غیرش از آن پرداختم
ما بکوران کی دهیم این دیده را	چونکه پیوستند با ما کینه را
دشمنی با ما بجان پیوسته‌اند	عهد این تا روز محشر بسته‌اند
بغض ما میراث دارند از پدر	بهر این بغضند دایم در سقر

اشاره به کتاب لسان الغیب

این حدیث شاه مردان را بدان	برگشا چشم و لسان الغیب خوان
تا شود معلوم علم باطنیت	مر رجال الغیب باشد خزنت
جهد کن تا گفته‌ام آری بکف	تا درو بینی تو سر من عرف
گفته من نه چو گفت دیگران است	شاعران عالم اینجا بی‌زبان است
این لسان دیگر است کن گوش تو	شو در این سر لسان خاموش تو
در لسان الغیب خاموشی به است	این سخن را گر تو بنیوشی به است
در لسان الغیب همراز توام	در خریداریش همباز توام
تو لسان الغیب را اینجا شنو	تا برآید چون خورت از ماه نو
این لسان الغیب گفت مصطفی است	واندرو اسرار سر کبریا است
این لسان الغیب از شاهم شنو	آنرهی گو مینماید آن برو

→ فرزندان ترا همراه داشته باشد.

و این که رسول خدا فرموده‌اند: «لعلی، انت اسامی یوم القیامه» (کنز العمال ج ۶ ص ۴۰۰) و صاحب لوائی فی الآخرة صاحب لوائی فی الدنیا علی بن ابی طالب» (کشف البقین فی فضائل امیرالمؤمنین ص ۳۰۴) و خلاصه منصب و تقسیم الجنة والنار» بودن (بحار ج ۳۹ ص ۲۱۰ مناقب ابن مغازلی ص ۶۷) که رسول خدا میفرمایند: «روز قیامت مالک و رضوان بهشت می‌آیند به فرمان الهی می‌گویند خدایت این هدیه را برای تو فرستاده آنرا تسلیم علی بن ابیطالب کن، منهم کلیدهای بهشت و جهنم را به حاکم منصرف روز قیامت خواهم سپرد» (شناخت پیغمبر خدا ص

تا شوی وارسته از نار جحیم
 در بهشت عدن آبی بی حساب
 بی ولایش کسی نمی باشد درو
 منزل شاهانست و فرزندان او
 منزل خاصان درگاه خداست
 بی ولایش کسی در اینجا که نرفت
 دشمنانش را بود دوزخ مقام
 دست را در دامن کرار زن
 دشمن او هست مردود دنی
 رو بدر کن از دل خود بغض او
 بو ترا بش خوان و سر بر خاک نه
 ای برادر غافل از دید یار
 رو شناسای امیر خویش شو
 پیشتر شو سوی جنت ایچوان
 تو بدیشان شاد باشی تا ابد
 هیچ دشمن را نصیب از دوست نه
 رو تو از مفز دلی روغن بگیر
 رو باین راه یقین عطار باش
 هر که بازار دل عطار نیست
 رو به عطار و یقین اینجا به بین
 تو گمان داری در این تقلید خویش
 من یقین بشناختم دلدار را
 من بخود اینجا نگویم سر دوست
 او لسان و فهم عطار آمده
 این شرف از دولت او یافتم
 این شرف عطار را از مرتضی است

بگذری خوش از صراط المستقیم
 آید از رب علایت این خطاب
 گر هزاران سال طاعت کرده او
 بی ولایش کسی نمی باشد درو
 کی در او این حشمت دنیا رواست
 هر محب آنرا بود آن تاج و تخت
 زانکه جنت گشته با ایشان حوام
 دشمنش را سر بزیر دار کن
 چونکه بوده در دلش بغض علی
 نیست پیش مرد دانا این نکو
 پای همت بر سر افلاک نه
 چشم بگشا و به بین تو چند بار
 و از همه اهل دلان در پیش شو
 تا به بینی حالت روحانیان
 این کلام حی بود حی صمد
 مفز دل دریاب کاینجا پرست نه
 تا بکی در بند زندانی اسیر
 تا بیابی اش ازین اسرار فاش
 میشود در وادی انکار نیست
 با گمان تا کی توان بود این یقین
 زان زنی بر اهل دل اینجای نیش
 گفت با من سر این اسرار را
 چونکه گویانی مرا از پیش اوست
 همچو منصور او بگفتار آمده
 همچو خور بر خار و خاره تافتم
 زان مقامش همچو عیسی در سما است

این شرف عطار دارد از ازل
 فضل من از چاکری حیدر است
 در سخن همتا ندارد در جهان
 در سخن بگرفته‌ام روی زمین
 این سخن در پیش حیدر گفته‌ام
 در سر قبر علی اظهار شد
 این لسان دریست از بحر علی
 ره ببر ایدوست سوی گنج خویش
 پی بگنج مرتضی عطار برد
 اندرین گفتار استاد علی است
 از لسان الفیب یابی خویش را
 با خدا کن تو در اینجا وصل خویش
 با خدا شورا است کن محو این جهان
 چون ز خود برخاستی او گشته
 زنده از مرده شود اینجا جدا
 این زبان دیگر است نی دانیش
 این لسان در بیزبانی گفته‌ام
 ای فقیر اینجا نگر دی گرد او
 با تو او کاری ندارد گوشه گیر
 نه تو بینائی بعلم معرفت
 علم باطن را به اهل دل گذار
 تو نگر دی گرد تیغ اولیا
 رو بخود مشغول شو ما را گذار
 همچو منصور و جنید و بایزید
 مست اویم نیست پروای خودم
 بر چنین کس تو مکن بسیار حیف

ز آن در این عالم ندارد او بدل
 چونکه بایم در حقیقت بوذر است
 بر تمام خلق گشته این عیان
 چون لسانم گفت خیر المرسلین
 در مقام مکه‌اش بنوشته‌ام
 بعد از آنی جوشش عطار شد
 هر که را این در بود باشد غنی
 واره از افلاس و دردورنج خویش
 گوی از میدان این گفتار برد
 هر که گفت ما شنید او مقتدیست
 گر بدانی حالت درویش را
 تا بری پی را باصل اصل خویش
 تا شود بر تو نهانیها عیان
 در یقین بیزبانی مرده
 کسی نداند سر این الا خدا
 وین بیان دیگر است نی خوانیش
 خویشتن را اندرو گم کرده‌ام
 گشته‌اند اهل سما شاگرد او
 و از علوم اهل ظاهر توشه گیر
 ز آن هیچکونی بکوران معرفت
 اندرین حیران چو تو شد صد هزار
 گر بگردی سر نهی در زیر پا
 زانکه هستم سر نهاده زیر دار
 میزنم دم از دم اهل مزید
 پیش اهل احتساب اینجا روم
 تا نگر دی کشته اندر زیر سیف

بر چنین کس قتل نبود گوشدار	چونکه جان خویش او کرده نثار
بر چنین کس حکم اهل شرع نیست	زانکه او گشته ز هست خویش نیست
نیستی دارد ندارد هستی	نه از این خمر جهانش مستی
نه چو تو او مست ایندینا بود	نه ز مال و ملکش پروا بود
مست دنیا را خبر از دوست نه	ذره مغزش درون پوست نه

در وصف عارفان که از خود بیزار گشته و با یار پیوسته‌اند

اهل حق بیزار از خود گشته‌اند	و از جهان و جاه او برگشته‌اند
با نگار خویش کرده وصل خود	پی برون برده بسوی اصل خود
اهل حق کردند جان قربان او	فقر را دیدند در احسان او
اهل فقرند منعم سر خدا	سوی موسی آمد از حق این ندا
باشش مرد خدا در آسمان است	پیش اهل الله این باشش عیان است
هر که او انسان کامل گشته است	گوی از اینمیدان گرد و برده است
بشنو از من در پناه حق گریز	هرچه از دنیا است اینجا که بریز
این سزایش که تو مظهر سوختی	جامه از بغض حیدر دوختی
روح من را شاد گردان ای جوان	لعنتی بر روی آن نادان رسان
ظلم کرده بر من و بر مظهرم	گر کنم کذب و درین بس کافرم
حق بظالم کرده است لعنت روا	در کلام خویشتن بسیار جا
ما فقیران حسینی مذهبیم	با طریق اینچنین ز اینجا رویم
راه دیگر را بتو بگذاشتیم	سنگ در راه جنان بگذاشتیم
ما براه دوست شادان میرویم	راه ما اینست و ما در این رهیم
در شریعت محکم است دینم باو	در حقیقت نیز حق بینم باو
تو بدنیا داده دین و دل همه	از تو با که گویم ای ملمون گله
دین بدنیا داده‌ای خود را بمرگ	کی کنی ایشوم این افعال ترک
چند گویم حال درد خویش را	در جهان با دشمن و با آشنا
جور بیهود از خوارج دیده‌ام	زینسبب خون می‌رود از دیده‌ام

هر زمان خون میرود از دل بزیز
 در تن من جزرگ و جز پوست نه
 ظاهر و باطن مرا یزدان بود
 در جهان غواص دریای ویم
 دم منم اندر دم آدم زده
 یار را در دیده دیده ببین
 یار ما دارد قبای نیستی
 نیستی را کن شعار اندر جهان
 نیستی هستت کند رو نیست شو
 کمتر از تخمی نه در زیر خاک
 تخم گندیده نگردد سبز هیچ
 دانه خیزد بر زمین خیزد از او
 پایمال این سگان اینجا شدم
 در جفای من بکوشیدند همه
 جمع گشته جمله بهر قتل ما
 عاقبت ما را ز دست این سگان
 او بداده شربت مخلص مرا
 شربتی خوردم ز دست خضر خویش
 گفت این شربت دهم بیمار را
 کوزه عطار بحر عالم است
 این چنین کوزه زدانش خضر تست
 ما بتو دادیم این شربت دوا
 ما بر اسرار همه کس واقفیم
 نیک و بد را ما دهیم اینجا سزا
 آنکه او نیکست بدهیمش نهیم
 ما به نیکان هم دهیم اینجا یگاه
 در پناه ما همه پیغمبران

گشته‌ام از اینجهان بسیار سیر
 در درون جان بغیر از دوست نه
 هم نشینم آتش مردان بود
 ناله و افغان سر آن نیم
 بهر جانان جسم و جان بر همزده
 تا ز کوری واره‌ی ایکور دین
 پوش آن خلعت که آخر نیستی
 تا حیات از دوست یابی جاودان
 تا دهد جانانت اینجا جان نو
 سبزی داری اگر هستی تو پاک
 تو چو آن گندیده ایمره گیج
 در شریعت فیض میریزد از او
 پیش ظاهر بین بسی رسوا شدم
 جامه این ظلم پوشیدند همه
 جرم عطار است حب مرتضی
 حق خلاصی داد بیوهم و گمان
 در چنین حالی مگو چون و چرا
 کی خورم از دست مرگ اینجا نیش
 ریز این در کوزه عطار را
 مقصدش در وی وجود آدم است
 آنچه بیرون آید از وی خیر تست
 تا بیابند جمله رنجوران شفا
 دم بجسم هر تنی ما در دهیم
 بد مکن تا بد نیابی تو جزا
 بگذرانیم از صراط مستقیم
 ز آن بایشان داده‌ایم اینجا پناه
 اسم ما بوده مر ایشانرا نشان

بازگشت اولیا در پیش ماست	جبه دنیایشان اینجا قبا است
در پناه ما همه بیچارگان	پیش ما دارند اینجا که مکان
از دل و جان و نظرشان آگهیم	جان ایشانرا بجان ما بسته‌ایم
ما باهل دل کنیم اینجا نگاه	چشم نابینا کنیم اینجا چو ماه
حکم ما بر آفرینش شد روان	تو چرا غافل ز مایی ایجران
تو بحکم ما دهی جان ایسلیم	پاک گردان خویش را از خون و ریم
گرد آزار کسان اینجا مگرد	بدتر از آزار نبوده هیچ درد
گر تو آزاری دلی را در جهان	باشد آن آزار حق سبحان بدان
چونکه حق آزرده کردی سوختی	جامه ماتم ز بهرت دوختی
زینهار کن حذر از آه و درد	تا نگردهی غرق در دریای سرد
واقف قنديل باش ای بد سرشت	تا نریزد بر سرت از نار خشت
بدتر از آزار دل اینجا مدان	کرده‌ام بسیار اینرا امتحان

در تحریص بعزلت از خلق که سبب وصول بمدارج حقیقت است

کنج عزلت ^۱ گیر و ترک خلق کن	ترک این کهنه ردای زرق کن
با خدا و خلق اینجا راست باش	تخم نیکی اندرین مزرع بپاش

۱- همانطور که عزلت در لغت به گوشه نشینی، خانه نشینی، دوری و کناره گیری از مردم آمده است نزد صوفیه نیز چنان معنی و مفهومی دارد و طایفه صوفیان خلوت و عزلت را برای رسیدن به کمال بهترین وسیله می‌دانند در صورتی که اسلام برای فرار از گناه به انزوا و ترک مشاغل دنیوی سفارش نمی‌کند بلکه از او می‌خواهد که مسئولیت‌ها را بپذیرد در امور اجتماعی شرکت کند و در عین حال با عزت باطنی یعنی باطناً آمیخته نشدن تقوای نفس را فراهم آورده خویش را مهار و کنترل کند و از انحراف و گناه بازدارد. اسلام نمی‌گوید ریاست و مقام مشروع را نپذیر بلکه می‌گوید بپذیر ولی برای رضای خدا به بندگان خدمت کن و بنده جاه و مقام نباش، جاه و مقام را وسیله نبل به شهوت‌ها و هوس‌های نفسانی قرار مده و از جاده حق منحرف مشو. اسلام تجویز نکرده است که برای نبل به کمال دست از کار و کسب بردار و در طلب روزی حلال تلاش مکن بلکه می‌گوید اسیر و برده دنیا مشو. اسلام نمی‌گوید دنیا را ترک کن و برای عبادت در گوشه‌ای بنشین بلکه می‌گوید در دنیا زندگی کن و در آبادی آن بکوش ولی اهل دنیا نباش و فریفته و دلباخته‌اش نگردد بلکه دنیا را در طریق سیر و صعود الی الله قرار بده.

رسول خدا صلوات الله علیه نیز فرموده‌اند: ان الله تبارک و تعالی لم یکتب علینا الرهبانیه انما

جان و دل را با خدا پیوند ساز	در چنین بوته دل خود را گداز
پاک گردان جسم را از درد غش	چند گویم پای از میدان بکش
چون نه تو مرد این میدان ما	سر نهی فی الحال اینجا زیر پا
چون بقید این جهان درمانده	ز آنسبب از پیش رحمن رانده
راه طی کن و اندر این منزل ممان	زانکه گمراهست غافل از مکان
در مکانی دیده‌ام آن یار را	کرده‌ام اشکست این پرگار را
من بلطف دوست راهش رفته‌ام	تا بمنزلگاه جان پیوسته‌ام

→ رهبانیه امتی الجهاد فی سبیل الله، یعنی «خداوند متعال رهبانیت را برای امت من مقبول نداشته، رهبانیت امت من جهاد در راه خداست» (بخارج ۷۰ ص ۱۱۴)

پس عزلت و خلوتی که شکل رهبانیت داشته باشد در اسلام مذموم بوده و مورد تأیید رسول اکرم نخواهد بود، بهمین لحاظ وقتی به حضرتش اطلاع می‌دهند که گروهی از مسلمانان از اجتماع بریده، تارک دنیا ندهاند و از همه چیز اعراض نموده و به عزلت و عبادت روی آورده‌اند سحت آنها را مورد عتاب قرار می‌دهند می‌فرمایند: «لا رهبانیه فی الاسلام» (سفینه البحار ج ۱ ص ۵۲۰) با آنگاه که علی امیرالمؤمنین علیه السلام در بصره به عبادت «علاء بن زیاد حارثی» که از دوستان و ارادتمندانش بود تشریف می‌برند. در ضمن گفتگوها «علاء بن زیاد» عرض می‌کند: ای امیرالمؤمنین شکایت برادرم «عاصم بن زیاد» را به شما عرض می‌کنم.

حضرت فرمودند: مگر چه شده است؟ عرض می‌کند: هبایی برخود پوشیده و از دنیا کناره‌گیری کرده. حضرت فرمودند: فوراً او را بیاورید.

همین که «عاصم بن زیاد» به حضور رسید حضرت رو به او کرده فرمودند: ای دشمن جان خود! شیطان عقلت را ربوده، تو به زن و فرزند خود چرا رحم نکردی؟ گمان می‌کنی خداوند نعمت‌های پاکیزه را بر تو حرام کرده است؟ تو در پیشگاه خدا کوچک‌تر از این هستی!

عاصم عرض کرد: ای امیر مؤمنان! شما خودتان این لباس خشن و آن غذای ناگوار را دارید! حضرت فرمودند. پس کن! من مثل تو نیستم، خداوند به زمامداران عادل دستور داده مانند ضعیف‌ترین مردم زندگی کنند تا با فقرا همدردی کرده و درد فقر و پریشانی آنها را از پای در نیاورده (نهج البلاغه خطبه ۳۰۷) در اینصورت رهبانیت و عزلت گزینی با جهان بینی اسلام بلکه با فلسفه آفرینش انسان سازگار نیست بلکه عزلت و خلوت به قلب است.

البته در عصر ما صوفیان نه عزلت و خلوت شبه رهبانیت دارند و نه «رهبانیه امتی الجهاد فی سبیل الله» را می‌شناسند. بلکه به استناد همین که عزلت ترک تعلق قلبی و خلوت دوری قلبی از دلبستگی روحی به مال و منال دنیوی است. هر کدام چنان ثروت اندوزی نموده‌اند که نه از زهد صوفیانه خبری دارند و نه زهد اسلامی را می‌شناسند و این نه چیزی است که کسی نتواند بشناسد بلکه کمی دقت به صورت ظاهر زندگی‌ها بخوبی پی برد که صوف پوشی و رنج ریاضت تحمل کردن و ترک نکاح و دنیای نمودن اختصاص به صوفیان گذشته داشته که قسمت عمده آن نقل شده‌ها هم قصه‌ای بیش نیست.

زود برخیز و تو راه دوست گیر
 جمله مردان در اینره رفته‌اند
 جمله در راهند سرگردان شده
 خاکپای اهل دانش توتیا است
 گر بصورتشان نباشد جیفه
 دارد این دریای رحمت در درون
 اهل وحدت از جهان آزاده‌اند
 جامشان پر خون ز دل جان سوخته
 نه بشب خواب‌ونه روز اینجا قرار
 هر دمش اینجا بلای نو رسد
 پیش خلقان رد به پیش حق قبول
 زینهار از جور جاهل کن کنار
 حق کند اندر کلام خویش یاد
 خویش را از آتش دوزخ رها
 سوی جنت راه دارد هر که او
 تو ز بهر اینجهان اینها کنی
 بگذر از جور و بترس از آه کسی
 بگذر از جور فقیر دردمند
 همچو کژدم قصد مردم میکنی
 قصد مردم نیست بنیادی بخیر
 در یکی صورت تو قصد خود کنی
 جاهلان مردار رفتند از جهان
 نیست آزارنده از دوزخ خلاص
 تو چرا آزرده عطار را
 بی‌گنه او را برنجانی بترس
 آنکه با ما کرده یابی سزا
 بر من اندر اینجهان کردند این

مقر جان بی پی و بی پوست گیر
 سر بجای پای خود بنهاده‌اند
 در تحیر واله و حیران شده
 سینه‌شان آینه گیتی‌نماست
 سوی معنی‌شان دو صد گنجینه
 و از برون شسته مرابن کسوت ز خون
 بر سر کوی بلا استاده‌اند
 خرقة وصل بلا بر دوخته
 نه خزان دیده بعشرت نه بهار
 در توکل کردن او را میرسد
 گرد جور او نگرد ای بوالفضول
 تا نباشد مسکنت در زیر نار
 ظالمان را لعنتی بس بیش باد
 ترک کن اینجور بر اهل دلان
 شفقتی کرده باین خلقان نکو
 این چنین کشته در آخر بدروی
 بشنو از عطار ایدانا نفس
 تا نیفتی همچو شیطان زیر بند
 زیر سنگی اینزمان جان میکنی
 ای ز مسجد رو نهاده سوی دیر
 قصد خود کرده بوذر ایمان بری
 در شریعت هست این معنی عیان
 او بیابد بیشک از یزدان قصاص
 بی‌گنه او را دهی اینجا سزا
 از حکیم و خالق فریاد رس
 حق ترا در آنجهان بدهد جزا
 وای بر فریاد روز واپسین

فکر کن کز ظلم مقصود تو چیست
جمله مردودی و بدبختی و آز
بگذر از جور و بترس از قهر او
بگذر از ملک خراب آباد گیر
هر که او اندر خراب آباد یافت
در گذر از اینجهان مردانه وار
در گذر از اینجهان بیوفا
خلق را از اوست اینمکر و فسون
جمله در دنبال شیطان رفته‌اند
از چنین کسی بر حذر باش و برو
جان ببر از دست شیطان در جهان
هر که گوی فقر از میدان نبرد
اهل دنیا چون خران بارکش
از خران بارکش بگریز زود
از خران بارکش دوری گزین
اهل دنیا نیش دارد در بغل
دشمنان اهل معنی‌اند همه
با جمیع انبیا کردند زور
اولیا را نیز سر بیریده‌اند
هر که دارد او طریق اولیا
جمله خلقان از طریقت گشته‌اند
ره ندارند و ندانند راه را
رو کناره گیر و کنج خلوتی
بیست ساله^۱ مرتضی عزلت گرفت

گر چنان رای تو او را ماند کیست
با خود اندر بوته آری در گداز
تا نه در دوزخ چشندت زهر او
روضه جانان بجانان شاد گیر
این جهاترا بر مثال باد یافت
سوی جانان کن در آن منزل قرار
زانکه دارد مکر و افسون و جفا
چونکه شیطان بود با او هم جنون
زاد و توشه از جهان این برده‌اند
گر همیخواهی در اینجا جان نو
تا شود حاصل ترا عین‌العیان
صد هزاران زخم از شیطان ببرد
میکشند باری چو آن انبار کش
تا نگردد روی چونصاهت چودود
تا باهل‌الله باشی همنشین
تا زند بر اهل معنی در محل
رهزنان اهل تقوی‌اند همه
برده‌اند همراه خود اینرا بگور
این چنین داغی برایشان مانده‌اند
مرد را سر میکند از تن جدا
در طریق راستان سرگشته‌اند
چون شوند هادی ره گمراه را
تا نیابی تو از ایشان زحمتی
راه اهل وحدت اینجا او برفت

۱- مدت غصب خلافت ابوبکر ۲ سال و ۳ ماه و ۱۳ یا ۲۴ روز (تاریخ حبیب‌السیرج ۱ ص

دانش اینکار پیش کامل است	راه رفتن زنگ ^۱ بردن از دلست
او نموده راه مر گمراه را	پاک کن از غیر حق این راه را
شو ز اسرار علی آگاه تو	راه او گمراه نه گمراه تو
وانگه یابی هزاران غار گنج	راه او رو تا رهی از درد و رنج
در حقیقت این بود ما را رفیق	راه شرع احمد است اینجا طریق
در طریقت شرع را چون پیرویم	اندر اینراه چنین ما جان دهیم
و از جمیع جاهلان بیگانه باش	در طریق اینچنین مردانه باش
حب او در جان و دل بنهفته‌ایم	ما طریق مرتضی بگرفته‌ایم
یافتیم اندر طریق او پناه	در طریق او بسر بردیم راه
تا شوی از نار در عقبی خلاص	در پناه او گریز ایمرد خاص
سوی بحر غم مر این درسفته است	مصطفی ناد ^۲ علی برخوانده است
تا بیابی از همه دشمن امان	چون فرومانی تو هم این را بخوان
تخم ایمان است اینجا این بکار	روجو احمد مرتضی را دوست دار

→ ۲۲۶ و تاریخ گزیده ص ۱۷۳ نوشته‌اند و مدت حکومت غاصبانهٔ عمر ابن خطاب را نیز ۱۰ سال و ۵ یا ۶ ماه و ۷ یا ۲۱ روز (تاریخ حبیب السیرج ۱ ص ۲۶۶ و تاریخ گزیده ص ۱۸۵) نقل کرده‌اند و مدت غصب عثمان را نیز ۱۱ سال و ۱۱ ماه و ۱۸ یا ۱۹ روز ثبت کرده‌اند (تاریخ حبیب السیرج ۱ ص ۲۹۷ و تاریخ گزیده ص ۱۹۱) که جمعاً ۲۴ سال و ۸ ماه و ۹ روز یا بقولی ۲۶ سال و ۳ روز می‌شود.

۱- اگر زمانی بر انسان طالب سلوک گذشت متعلق به اخلاق الله و منصف به صفات الله نشد باید یقین نماید که زنگ از دل بر نداشته است در چنین صورتی عمر تلف کرده، جز نامی بر خود ننهاده که این نیز برای او بلائی خواهد شد، زیرا بزرگان قوم اهل سلوک، داد نام خویش را از چنین راهرو زیانکار و خسران زده‌ای خواهند گرفت.

۲- در جنگ احد امیه بن ابی حذیفه با چهار تن از فرزندان سفیان بن عویف خالد و ابوالشعثا و ابوالعمراء و غراب و جماعتی هم دست شده، پای جلادت پیش گذاشتند تا مگر پیغمبر را آسیبی رسانند در این وقت رسول خدا را از درگاه خداوند خطاب رسید که علی را بدین کلمات طلب فرما

ناد علیاً مظهر المعجائب تسجده عوناً لک فی النوائب
کل هم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی

(ناسخ‌التواریخ حضرت رسول (ص) ج ۱ ص ۳۵۵) که البته ابن فراس هم در شرح شافیه معتقد است چنین کلماتی نسبت به علی علیه‌السلام در جنگ احد بر زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله جاری شده است.

گر در ایمانی یقین این را بدان	در لسان الغیب این معنی بدان
داغها دارم من از جور لعین	مرهم آن حیدرم داده به بین
زور و جور این سگان پر دیده‌ام	پیش قهار جهان نالیده‌ام
تا به چشم خویش دیدم حالشان	در بلا رفتست عز و مالشان
همچو قارون این زمین بگرفتشان	این بود حال بدان اندر جهان
ای لعین بد گمان در حال ما	در بدی رفتی از ایندار فنا
تو گمان بد بما پر داشتی	رو درو کن تخم کانجا کاشتی
هرچه کاری در جهان آن بدروی	گفت این اسرار شاه غزروی
اینجهانست گشت زار آخرت	رو بترس از روز فوت آخرت
آخرت را یاد کن ای بی‌خبر	یکدمی اینجا بحال خود نگر
تا به بینی آنچه مقصود تو است	بشنو از من آنکه بهبود تو است
پند نیکو بشنو از عطار تو	تا نگردي همچو بوتیمار تو
پند عطار است شربت خسته را	میدهد احیا وجود مرده را
مرد میدانش بود مرده بدان	پیش اهل بینش این باشد عیان
مرده کو در درون جهل مرد	دان کز اینجا گاه او ایمان نبرد
جهد کن تا واره‌ی از جهل تو	سوی دانش رو که این باشد نکو
دانش از جهلت کند اینجا خلاص	مرد جاهل را کنند اینجا قصاص
جهل درد بیدوا باشد بدان	از چنین جهلی ترا باشد زبان
مصطفی بوجهل ^۱ را از پیش راند	علم بینائی بیار خویش خواند

۱- ابو جهل همان ابوالحکم، معروف به ابن حنظلیه زمان جاهلیت است که عمرو بن هشام بن مغیره مخزومی می‌باشد. در دشمنی با رسول خدا و مسلمانان مشهور و معروف گردیده بود پس از هجرت نبی اکرم، مردم مکه را بر علیه او می‌شوراند و پیشنهاد جنگ می‌داد. و آنروز که رسول خدا روسای قریش را به خدا دعوت می‌کرد هر کدام با کلماتی نیش‌دار دعوتش را نپذیرفته عاقبت حضرت به خانه مراجعت فرمودند ابو جهل روی به قوم آورد و گفت: ای قوم مرا بیش طاقت نماند از این مرد محمد، دین ما را تباه کرد و خدایان ما را بیازرد و رنم کفر و ضلالت بر ما کشید و فرقت در میان قوم افکند و ما این همه از دنباله وی برقتیم و مراد وی بطلیدیم و او هیچ گونه التفات بما نکرد و در بند رضای ما نشد اکنون من با خدای عهد کردم که فردا چون به مسجد در آید و نماز کند، سنگی بزرگ

سوی آن سلطان رو یکرنگ باش	نه چه کور مسخ و شوم و دنگ باش
از دورنگی کرده‌اند بیرون ترا	جانداری غیر دوزخ ایدغا
وای بر آنان که نادان رفته‌اند	تن بخاک جاهلان سپرده‌اند
در درون جهل مانده تا ابد	کی کند دستگیری ایشان احد
حیف باشد از جهان رفتن چنین	مرد عاقل باشد اینجا راه بین
راه بینان بادیه طی کرده‌اند	تا درین راه یقین پی برده‌اند
حق بتو نزه یک ^۱ و تو دوری ازو	رخ نموده در تو تو گوری از او

«برگیرم و مترصد شوم تا وی سر به سجود نهد من آن سنگ بر سر وی فرو گویم و او را بکنم و خود را و قوم را از وی خلاص دهم» (ترجمه سیره ابن هشام ج ۱ ص ۲۷۳) یا نوشته‌اند: «نزدیک کوه صفا بر پیامبر گذشت به آن حضرت دشنام داد و او را بیازرد و بر دین او معایبی شمرد و کار او را مست و ناتوان وصف کرد رسول خدا سخت ناراحت شد و به او پاسخی نداد کنیزی از کنیزان عبدالله بن جدعان حرفهای او را شنیده بود چیزی نگذشت حمزه بن عبدالمطلب در حالی که کمانش بر دوشش بود از شکار برمی‌گشت (هبون‌الاثرج ۱ ص ۱۰۲) از کنار کنیز عبدالله بن جدعان می‌گذشت ماجرای جسارت ابو جهل را گفت، حمزه چنان ضربتی با کمان به سر او زد که شکافت (شرح المواهب ج ۱ ص ۲۵۵) عاقبت در غزوه بدر که مسلمانان با شعار «احده، احده، احده» حمله بر کافران می‌بردند، معاذ بن عمرو بن الجموح می‌گوید، چون قتال گرم شده بود و کافران هزیمت بر خود گرفته بودند و مسلمانان در قفای ایشان بودند و به قتل ایشان مشغول شدند جماعتی از صحابه رضی الله عنهم دیدم که ابو جهل را در میان گرفته بودند و می‌خواستند که وی را دست گیر کنند و نکشند پس من با خود گفتم که دشمن ترین دشمنان پیغمبر یکی ابو جهل بود، پس چرا باید که در چنین فرصتی وی را زنده، رها کنند و شمشیر برکشیدم و در میان حلقه شدم و آنگاه به ساق ابو جهل زدم و او را هم چون درختی بی‌بیخ از پای درافکندم و عکرمه پسر ابو جهل، چون بدید که من پدر وی بیفکندم وی بر من حمله کرد و شمشیری بدست چپ من زد و دستم مجروح کرد و بعد از آن من بدست دیگر با کافران جنگ می‌کردم تا مرا یک دست درد برخاست که از من درآویخته بود، بعد از آن قوت کردم و آن دست که از من درآویخته بود به یک بار از خود جدا کردم و بدان دست که مانده بود جنگ همی کردم و ابو جهل افتاده بود و ساقهای وی پی کرده بود، مسعود بن عفره درآمد که از صحابه یکی وی بود، و شمشیر برکشید و به وی زد، چنانکه رمقی زیادت در وی نماند و چون سید علیه السلام بفرمود که ابو جهل را طلب کنند از میان کشتگان، عبدالله بن مسعود برفت و پای بر گردن وی نهاد و گفت: ای دشمن خدای، دیدی که حق تعالی ترا چگونه خوار گردانید خلاصه سر ابو جهل را از تن جدا کرده روی زمین می‌کشید تا به خدمت سید علیه السلام برد و بیفکند و گفت یا رسول الله این سر آن دشمن خدای است (ترجمه سیره ابن هشام ج ۲ ص ۵۷۲ - ۵۷۳)

۱- چنانکه حق تعالی خود فرموده‌اند: «و نحن اقرب الیه من جبل الوریده» (ق: ۱۶) یعنی: و ما نزدیک‌تریم بسوی ایشان از رگ جان» مراد اینست که ما اعلم به حال ایشانیم از جبل وریده که از آن

سرمه در کش به چشم دید خود
 هر که بینا گشت از دید خدا
 چشم بینا برگشا دلدار بین
 یار را اینجا شدستی آینه
 زبده افلاک و انجم آمدی
 فهم کن ایدوست این اسرار را
 دیده معنی به بیند روی دوست
 تو بدین دیده نمی بینی ورا
 تا به بینی یار را اعیان خویش
 جان کند آنکس که در بند جهانست
 ای به بند اینجهان در بند تو
 اینجهان با کس ندارد آشتی
 در چنین جا میکنی خود را به بند
 در تلاش منصب و جاهی هلاک
 در بدر در اینجهان گردیده
 کرده جمع از حرام اینجا تو مال
 چون تو این تحفه ز دنیا برده ای
 تا به بینی نقطه توحید خود
 خاکپای اوست کحل عین ما
 ظاهر و باطن در اینجا یار بین
 هم تویی از آفرینش فایده
 زانسبب در عین مردم آمدی
 تا بینی ز آینه خود یار را
 وانکه دارد اینچنین دیده نکوست
 دیده منصور داری برگشا
 واره ای از کندن این جان خویش
 این چنین بسته از ایمان در زیانست
 و از لباس و لقمه اش خرسند تو
 جنگ باشد اندرو نه آشتی
 زان به خلق خویش میداری کمند
 رفتن دوزخ چنین کس را چه باک
 نان خوردن را بخون آلوده
 نی ترا شرم از خدای ذوالجلال
 لاجرم اینجا ز درگه رانده ای

در وصف اهل دنیا که اهل غفلتند

اهل دنیا از جهان بیجان روند
 اهل دنیا غافلند از آخرت
 اهل دنیا دین بزر بفروخته
 نه از ایندار جهان ایمان برند
 این شود معلوم اندر آخرت
 جامه زربفت اینجا دوخته

→ نزدیک تر چیزی ندارند.

علامه طباطبائی میفرمایند: «معنای جمله این است که ما به انسان از رنگ و ریدش که در تمامی اعضااش دویده و در داخل هیكلش جا گرفته نزدیک تریم. آنوقت چگونه به او و به آنچه در دل او می گذرد آگاه بنسیم» (ترجمه تفسیر المیزان ج ۲۶ ص ۲۴۴)

استخوان دارند چون سنگ در دهان	اهل دنیا بت پرستانند بدان
در چنین مستی بخود آلوده‌اند	اهل دنیا مست دنیا گشته‌اند
لاجرم اندر حقیقت نیستند	اهل دنیا در شریعت نیستند
زانکه ایشانرا خدا کرده است خشم	اهل دنیا را مبین اینجا بچشم
نفسشان از لقمه خرسند نیست	اهل دنیا را بحق پیوند نیست
همچو بوفی اندرین ویرانه‌اند	اهل دنیا موش دانه خورده‌اند
یا برو نشان جملگی آلودگیست	اهل دنیا را درون پر گندگی است
و از جراحتها بسی پالوده‌اند	اهل دنیا خویش را آلوده‌اند
بعد از آن کن از جهان اید و ست ترک	اهل دنیا را ببین در حال مرگ
عوریان چون مفلس دنیا و دین	اهل دنیا را بوقت مرگ بین
اهل دل گویند ما را مرحبا	اهل دنیا نیستند نزدیک ما
جور بیهوده کرده با ما چون دنی	اهل دنیا کرده با ما دشمنی
ماتمی دارم در اینجا زین الم	اهل دنیا کرده‌اند با ما ستم
هیچ نندیشند از روز جزا	اهل دنیا را شرف باشد جفا
اندرین ویرانگی مردانه‌ام	اهل دنیا کرده ویران خانه‌ام
گشته‌اند با اهل دوزخ همنشین	اهل دنیا کرده‌اند ما را حزین
تا شوی امن از همه شیطانیان	اهل دنیا را ز پیش خود بران
زان نگردند گرد رحمانی همه	اهل دنیا بپند شیطانی همه
اندر این وادی چه سرگردان شدند	اهل دنیا پیرو غولان شدند
همچو خر خسبند اندر کاهدان	اهل دنیا بر نخورده از جهان
وقت رفتن گفته‌اند وا حسرتی	اهل دنیا را نباشد سیرتی
آتشی از بهر خود افروخته	اهل دنیا آخرت بفروخته
همچو میت افتاده زیر خشت	اهل دنیا نیستند اهل بهشت
رو نهاده مثل شیطان در سقر	اهل دنیا جاهلاتند ای پسر
تا کنی آباد این ویرانه‌ات	اهل دنیا را مکن همخانه‌ات
در حقیقت این جهانرا رهنزد	اهل دنیا جمله راه دین زنند

راهن داری در این ورانه جا	برحذر میبای از ایشان در خلا
در خلا و در ملا ز ایشان حذر	میخورند خون دل همچون توت تر
اهل دنیا با نبی آن کرده‌اند	مر لب و دندان او بشکسته‌اند ^۱
اهل دنیا با جمیع انبیا	جور بیحد کرده و حد ماجرا
اهل دنیا تیغ بر حیدر زدند	مر فدک ^۲ از پور احمد بستند

۱- در جنگ احد ابن شهاب پیشانی رسول خدا را زخمی کرد و عتبه ابن ابی وقاص چهار پاره سنگ بر وی افکند و یکی از دندان‌های چهارگانه سمت راست آن حضرت را شکست و بر لب او شکاف آورد (ترجمه تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۰۲۷ و ترجمه تاریخ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۹۸۹) حضرت در حالی که شروع به پاک کردن خون کرد می‌فرمود: «چگونه رستگار شوند مردمی که چهره پیامبرشان را خون آلوده کردند و حال آنکه او ایشان را بسوی پروردگارشان فرامی‌خواند» (ترجمه نهابة‌الارب فی فنون‌الادب ج ۲ ص ۸۹)

۲- پس از فتح خیبر همان زمان که گنجهای هنگفت از زیر خاکهای خیبر بیرون کشیده می‌شد و بصورت کاروانی از شتران درآمده بطرف مدینه در حرکت بود «محیصه بن مسعود» مأموریت یافت تا بسوی رؤسای سرزمین فدک عزیمت نموده (ترجمه تاریخ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۰۷۶) به آنها ابلاغ کند «یا اسلام بیاورند، یا آماده جنگ باشند و یا این که جزیه بپردازند، «محیصه» وارد مرکز هفت دهکده بزرگ فدک گردید بزرگان و رؤسای فدک اطرافش را گرفته جویای علت آمدن او شدند، او با کمال قدرت اظهار داشت که «پیغمبر عازم جنگ با شما است یا اسلام بیاورید، یا آماده جنگ باشید یا زیر بار ذلت جزیه بروید»

یهودان فدک اولتیماتوم «محیصه» را به باد استهزاء گرفته و گفتند: «اگر محمد راست می‌گوید، قهرمانان خیبر را مسلمان کند و یا بکشد بعد به سراغ ما بیاید» محیصه گفت: «هم‌اکنون خدمت پیغمبر (ص) برمی‌گردم و پاسخ شما را به عرض رسول‌الله میرسانم» بزرگان و پیرمردان از مراجعت محیصه هراسناک شده تقاضا کردند «چند روزی صبر کن تا ما بعد از مشورت، تصمیم نهایی خود را اظهار کنیم»

و بطور مخفیانه جاسوسی را به خیبر فرستادند تا نتیجه جنگ را بررسی نموده خبر بیاورد، جاسوس با سرعت هرچه تمامتر برگشت و جریان کشته شدن «مرحب» و «شجعان» و پیروزی مسلمین را گزارش کرد. وحشت شدیدی بر اهالی فدک مستولی گردید نسبت به جسارتهای گذشته خود از «محیصه» عذر خواهی کردند و از او خواهش نمودند گفتار لاهنجار و بی‌ادبی آنها را به عرض پیغمبر نرسانند او گفت: «نمی‌توانم آنچه را که دیده و یا شنیده‌ام از پیغمبر مخفی کنم. اگر من از او مخفی نمایم، خدای او به وی خبر خواهد داد»

سرانجام یهودیان فدک پیرمرد محاسن سفیدی بنام «نون بن یوشع» را که از مشایخ آنها بود با عده‌ای از محترمین همراه محیصه خدمت پیامبر اکرم فرستادند.

تمام درب‌های قلعه را محکم بسته و کلیدهای آنها را به دست یکی از افراد خود که مورد اطمینان بود سپردند، تمام دلاوران و جوانان مسلح آماده به جنگ هم در خارج قلعه‌ها صف بستند که اگر

اهل دنیا با حسین کربلا کرده‌اند آنچه شنیدی در بلا

→ گفتگوی بزرگان آنها با پیغمبر بی‌نتیجه ماند تا آنجا که می‌توانند از خود دفاع کنند. فرستادگان جهود فدک خدمت رسول‌الله آمدند پیغمبر به آنها فرمود: «مشاهده کنید چگونه خیر را فتح کردم اگر شما اسلام بیاورید و من بناچار بر شما بتازم می‌دانید چه خواهم کرد؟» فدکیان عرض کردند: «گشایش قلعه‌های ما و شکست سپاهیانمان کار آسانی نیست هم اکنون که ما آمدیم، دربهای قلعه‌ها محکم بسته شده و مردان دلاور آماده به جنگ ایستاده‌اند ما از جنگ نمی‌ترسیم اما اگر خونی ریخته نشود و کشتاری انجام نگیرد بهتر است» رسول خدا فرمود: «شما درهای حصارها را محکم بسته و قفل زده‌اید اما فکر نمی‌کنید کلیدهای آنها نزد من است؟» فرمود کلیدها را آوردند. وقتی چشم جهودان به کلیدهای قلعه‌ها افتاد سخت در شگفت شدند با خود گفتند «یقیناً خازن و نگهبان این کلیدها خیانت کرده و مخفیانه آنها را نزد پیغمبر فرستاده»

یکی از آنها با سرعت هرچه تمام‌تر رفت و صندوق‌دار کلیدها را احضار کرد از او بازخواست کردند کلیددار اظهار داشت: «من کلیدها را در صندوقی گذاردم و چون این مرد را ساحر زبردستی می‌پنداشتم برای حفظ آنها به تورات توسل جستیم و چند آیه تورات بر آنها خواندم» صندوق در بسته مهر شده را هم با خود آورده بود یهودیان از رسول‌الله راز این مطلب را سؤال کردند، چه کسی اینها را خدمت شما آورده؟ پیغمبر فرمود، همان کس که الواح را برای موسی آورد.

اینجا بود که عده‌ای ایمان آوردند و عده‌ای هم بنا را قرارداد صلح و آشتی گذاشتند (ناسخ‌التواریخ حضرت فاطمه سلام‌الله علیها ج ۱ ص ۸۲) و از پیغمبر خواستند که در اراضی خود کار کنند و نصف حاصل را بدهند و گفتند: «ما کار آبادانی آنرا بهتر از شما دانیم» پیغمبر به این قرار رضایت داد و گفت: «به شرط آنکه هر وقت خواستیم شما را بیرون کنیم» (تاریخ طبری مترجم ج ۳ ص ۱۱۲۹) و حضرت خنمی مرتبت صلی‌الله علیه و آله بعد از این که جهودان فدک تصمیم گرفتند نصف اراضی خود را به آن بزرگوار اختصاص دهند علی‌امیرالمؤمنین را برای انجام امضاء قرارداد به فدک اعزام فرمود (تاریخ حبیب‌السیر ج ۱ ص ۳۸۱)

که فرمان الهی نازل شد، و ما ایا الله علی رسوله منهم فما او جفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء و الله علی کل شیء لدیر» (حشر: ۶) یعنی «آنچه را خدا از مال آنها به غنیمت باز داد متعلق به رسول است زیرا شما سپاهیان هیچ اسب و استری نداشتید بلکه خدا مسلط می‌گرداند پیغمبر خود را بر هر کس که بخواهد و او بر هر چیز قدرت دارد».

طبق این ابلاغ آسمانی معلوم شد که باغستانهای فدک ملک اختصاصی پیغمبر است و سایر مسلمین در آن حقی ندارند. چنانکه محمد بن جریر طبری هم می‌نویسد: «اما فدک ملک خاص پیغمبر شد که سپاه و مرکب سوی آن نرفته بوده» (ترجمه تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۱۲۹) حضرت رسول خدا در نتیجه این ملک خصوصی خویش را سالانه به بیست و چهار هزار دینار اجاره دادند (ناسخ‌التواریخ حضرت فاطمه ج ۱ ص ۱۲۱) و کشف‌الحجۃ لثمرۃ المهجة چاپ نجف ص ۱۲۲) و با بازگشت علی‌امیرالمؤمنین از فدک و تقدیم نتیجه قرارداد صلح و پیشکش نیمی از هفت دهکده فدک حد اول کوه احد، حد دیگر عریش مصر، حد دیگر سیف‌البحر و طرف دیگر دومة الجندل (فتوح البلدان ج ۶ ص ۳۴۳) البته حضرت موسی بن جعفر در پاسخ هارون فرموده‌اند: حد اول عدن، دوم سمرقند سوم افریقیه، چهارم سیف‌البحر می‌بود به رسول خدا آن حضرت در تقسیم آن متحیر بود که فرمان سوم

اهل دنیا با محبانشان همه همچنان کردند که با ایشان همه

«از ناحیه پروردگار فرود آمد: «فات ذالقربی حقّه» (روم: ۳۸) یعنی «حقوق خویشان خود را ادا کن» رسول اکرم تأمل فرمود که «مراد خدا از ذی القربی کدامیک از قایل و بستگان وی هستند، و حق آنها چیست، آنکه مجدداً جبرئیل شریفاب گردید و عرض کرد خدا می‌فرماید «ادفع فدک‌الی فاطمه» یعنی فدک را به فاطمه واگذار کن. پیامبر اکرم با کمال خوشوقتی فاطمه را طلبید و در حضور بزرگان مسلمین سند مالکیت فدک را بنام فاطمه نوشت و عموم حضار بعنوان شاهد آنرا امضاء کردند، آنگاه سند را به دست فاطمه سپرده (تفسیر مجمع‌البیان ج ۸ ص ۲۷۸ تفسیر برهان ج ۳ ص ۲۶۳ تفسیر شریف لاهیجی ج ۳ ص ۵۵۹ تفسیر گازرج ج ۷ ص ۲۵۱ تفسیر روان جاوید ج ۵ ص ۲۵۸ تفسیر جامع ج ۵ ص ۲۶۲ تفسیر در المنور سیوطی شافعی ج ۲ ص ۱۷۷ و ینابیع الموده باب ۳۹ حدیقه الشیعه ص ۹۸ و تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۰۱ و ۱۰۳ والملل و النحل ص ۹ و احتجاج طبرسی ص ۱۰۴ بحار ج ۸ ص ۹۱ صحیح بخاری جزء اول ص ۱۰۹ صحیح مسلم ج ۲ ص ۵۲ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جزء ۱۶ ص ۲۶ طبقات الکبیر جزء ۲ ص ۶۵ تاریخ الخمیس جزء ۲ ص ۱۹۳ تنبیه الاشراف ص ۲۱۹ و ۲۲۲ و ۲۲۴ منهج الرشاد ص ۲۹۷ ص ۲۰۹ روضة الامثال ص ۲۰۶ اعتقادات صدوق ص ۱۲۷ مفتاح النبوه ص ۳۰۰ روضة الصفا ج ۲ ص ۱۲۲ منتهی الامال ج ۱ ص ۵۸ مصائب الابرار ص ۳۷ فضائل السادات ص ۱۶۲ و طوفان البکاء ص ۲۶ نور الانوار ص ۲۲ مجمع‌النورین ص ۱۳۱ والکوکب الدری ص ۱۲۲)

غصب فدک نتیجه غصب خلافت

پس از آنکه در سقیفه بنی ساده ابوبکر را با بودن پدرش «ابی قحافه» که از پسر بزرگتر بود به امتیاز کهنسالی به خلافت برگزیدند (چنانکه ابی قحافه در نامه‌ای به ابوبکر پسرش می‌نویسد اگر سن شرط خلافت است من از تو بزرگتر هستم پس خلافت حق منست) یعنی سن ابابکر را در مقابل حق آسمانی غدیری علی علیه‌السلام قرار دادند. عمر به ابوبکر گفت: «حالاً که مسلمانان به خلافت تو راضی هستند دست خود را به من بده تا بیعت کنم» ابوبکر با این که تعارف می‌کرد دستش در دست عمر قرار گرفت، و با او بیعت کرد. و بعنوان خلیفه رسول‌الله معرفی شد^۱ بر مسند خلافت که حق مسلم علی بن ابیطالب علیه‌السلام بود غاصبانه نکیه زد (مسند حنبل ج ۱ ص ۹۲ والامامة والسیاسة ج ۱ ص ۱۲ وارشاد مفید ص ۱۰۱) و برای بیعت عمومی منبر رفت، عمر فوراً برخاست بافته‌هایی را که از قبل ساخته بود در فضائل ابوبکر بیان کرد بیعت کنندگان در سقیفه دو باره با او بیعت کردند و ابوبکر گفت: «ای مردم در حالی که بهترین شما نیستم بر شما ولایت یافتم در کار خوب مرا یاری دهید و اگر کج شدم راستم کنید»^۲ که این خود نشانه اینست ابوبکر یقین بر شایستگی خلافت برای خود نداشته، خبر بر علیه غدیر یعنی خلافت مسلم علی علیه‌السلام بلند شده به علی علیه‌السلام رسید از ابن عباس درباره آنچه بوقوع پیوسته بود سؤال کرد او عرض نمود: «نگفتم دیگران در اخذ بیعت بر شما سبقت می‌جویند؟ نگفتم دست رابده تا تو بیعت کنی؟ ولی حاضر نشدی، دیگران بر تو سبقت گرفته‌اند» (فروع ولایت ص ۱۵۵) و آنگاه فاطمه زهرا سلام‌الله علیها مطلع شدند فرمودند: «ما رایت کالیوم قط حضروا اسره محضرترا کوا نیهم جنازة بین اظهرنا و استبروا بالامر دوناه» (امالی مفید ص ۹۵، الفدیج ج ۵ ص ۳۷۲ و الامامة والسیاسة ج ۱ ص ۱۲-۱۴) یعنی «من هرگز روزی همانند امروز ندیدم که امت اسلامی

۱- تاریخ طبری ج ۲ شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۰-۲۱

۲- سیره ابن هشام ج ۲ ص ۳۱۱ تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۱۰ و انساب الاشراف ج ۱ ص ۵۹۰

اهل دنیا کافران مطلق‌اند دایما در لقی و در وقی و قند
اهل دنیا را نخواهد بود دین زانکه هستند دشمن اهل یقین

هـ زشت‌ترین صحنه‌ها را پدید آوردند، جنازه رسول خدا را گذاشتند و خودسرانه و مستبدانه دیگران را به جای ما نشانده

خلیفه برگزیده خدا پس از بیست و پنج سال علت سکوت آنروز و بیعت پذیرفتن از ابن عباس را پس از خبر شهادت محمد بن ابوبکر حاکم مصر بدست ابادی معاویه اینطور بیان میفرماید: «فقط فلذا لیس لی معین الا اهل بیتی فضنت بهم عن الموت و افضیت علی القذی ...» (نهج البلاغه خطبه ۲۶) یعنی نگاه کردم دیدم که برای گرفتن حق خود یاوری جز خاندان خویش ندارم و اگر اقدام می‌کردم همه کشته می‌شدند و لذا به مرگ آنان راضی نشدم، چشمهای پر از خاشاک را فرو بستم و با همان گلولی که گویا در آن استخوانی گیر کرده بود (جرعه حوادث) را نوشیدم و با این که تحمل گلوله گرفتگی و نوشیدن جرعه حوادث از حنظل هم برای من تلخ‌تر بود، اما شکیبایی کرده و صبر نمودم، مخالفت‌های صحابه سرشناس رسول اکرم به بیداری عده‌ای از امت اسلامی کمک کرده، بیعت نکردند بلکه از حمایت مادی کودتای سقیفه بنی ساعده شدیداً خودداری نموده تا شاید بتوانست باشند کودتای سقیفه را با بیعت نکردن معارف صحابه از لحاظ حیثیت و کمکی مادی نداشته به دردسر بی‌اندازند لکن با گذشت زمان دست اندرکاران سیاست سقیفه به این مبارزه شکل گرفته علیه خود متوجه شدند صحابه را به زور شمشیر به مسجد بردند بلکه به آنهم اکتفا نکردند به خانه دختر پیامبر و خلیفه حقیقی رسول خدا حمله ور شدند و خلاصه درب خانه علی را آتش زدند و او را با زور کشان کشان به مسجد بردند^۱ و برای مبارزه با اعتصاب در کمک کردن اقتصادی تصمیم به مصادره فدک گرفتند. هبه رسول خدا صلی الله علیه و آله به دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها را جزء اموال عمومی و منبع درآمدی برای دولت^۲ درآوردند فاطمه زهرا وقتی فدک را مصادره کردند به دختر طلحه که به حضورشان شرفیاب شده بود فرمودند: «فدک هدیه الهی بود که به پیامبرش بخشید و رسول گرامی اسلام آن را برای تأمین زندگی فرزندانم به من سپرد و واگذاری فدک به من و فرزندانم با حکم و علم خداوند بزرگ و شهادت و گواهی جبرئیل امین صورت گرفت. پس اگر (ابابکر و عمر) آنرا باستم غصب کردند و وسیله زندگی فرزندانم را قطع نمودند با یاد روز قیامت بر این مصیبت صبر می‌نمایم و زود است که خوردگان فدک عذاب الهی را در دوزخ نظاره گر باشند» (امالی صدوق ج ۱ ص ۲۰۷ و امالی طوسی ص ۱۱۷ ریحان الشریعه ج ۲ ص ۲۱ بحار الانوار قدیم ج ۸ ص ۱۰۲)

بدون تردید فدک که هصد هزار درهم ارزش داشت (فاطمه الزهرا از ابوهلم ص ۲۱۸ پاورقی) و ماهانه ۲۴ هزار دینار درآمدش می‌بود برای فاطمه سلام الله علیها بهانه بود تا شبهه اعتراض به حکومت غاصبانه را به امت اسلامی بیاموزد و بدانند دستگاه حاکم کوچکترین شباهتی به اسلام ندارد. والا درآمد مال الاجاره فدک به صرف فقرای مدینه می‌رسید.

فاطمه تصمیم گرفت حال که بهانه فریاد کشیدن بر سر برگزیده سقیفه بنی ساعده را دارد به مسجد

۱- عقد الفرید ج ۲ ص ۲۵۰ تاریخ ابی الفداء ج ۱ ص ۱۵۶ و اعلام النساء ج ۲ ص ۱۲۰۷ و الامامة والاساسة ج ۱ ص ۱۹ و ۱۱ و ۱۲ شرح قصیده حمیه از یک دیماطی ص ۳۸ و انساب الاشراف ج ۱ ص ۲۰۴ و تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۰۳ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۱۵ ص ۱۸۶

۲- ترجمه فاطمه الزهرا تألیف دانشمند سنی مصری توفیق ابوهلم ص ۲۱۹

اهل دنیا سر بسر سرگشته‌اند بر سر خاک سیه بنشسته‌اند

رفته با خلیفه کودتائی احتجاج و مناظره کند. چنان فرمود که به نظرش رسیده بود، ابوبکر با این که شرافت و فضیلت خاندان وحی را نادیده گرفت از فاطمه زهرا شاهد طلبید و در این موقع جسارتی هم به فاطمه و علی مرتضی نمود. پس از استماع ادله فاطمه در حالی که می‌گریست سندی در تملیک فاطمه بر فدک نوشت همین که خواست به آن حضرت تقدیم کند، عمر سر رسید به ابوبکر اعتراض کرد و گفت: «آیا از بیت‌المال مسلمانان به فاطمه انفاق می‌کنی؟ نمی‌بینی که مشرکان عرب با تو به جنگ برخاسته‌اند سپس سند را گرفت و پاره کرد» (سیره حلبی ج ۳ ص ۳۶۲) حضرت صدیقه طاهره پس از ماجرای زشت تهاجم به خانه امام و جسارت‌های فراوان درون مسجد و غصب فدک و بی‌اثر ماندن شهادت‌ها و مباحث استدلالی برای تداوم مبارزه با سیاست‌های کودتایی سران سقیفه پایه مبارزه منفی را گذاشت تصمیم گرفت با ابوبکر و عمر سخن نگوید فرمود: «والله لا اکلمکم من راسی کلمة حتی یقضى ربی فاشکو تکما الیه بما صنعتما به و بی و از تکبنا منی»^۱ یعنی «سوگند بخدا بعد از این با شما دو نفر حتی یک کلمه نیز سخن نمی‌گویم تا به ملاقات خدا بشتابم و شکایت شما دو نفر را به خدا می‌برم و توضیح خواهم داد که شما با خدا و دین او و با من چه کردید و چه اعمالی را مرتکب شدید» جای دیگر میفرماید: «با ابوبکر ما اسرع ما اخرتم علی اهل بیت رسول الله والله لا اکلم عمر حتی یقضى ربی»^۲ یعنی «ای ابوبکر چه زود کینه‌های پنهانی خود را علیه اهل بیت رسول خدا ظاهر کردید؟ سوگند بخدا تا زنده‌ام با عمر سخن نخواهم گفت» به شخص ابوبکر هم فرموده‌اند: «والله لا کلمتک ابدأ والله لا دعون الله علیک فی کل صلوة»^۳ یعنی «سوگند بخدا از این پس هرگز با تو سخن نخواهم گفت، سوگند بخدا شکایت تو را بخداوند خواهم نمود و در هر نماز تو را نفرین خواهم کرد»

حکم غصب فدک در مذاهب اربعه

طبن آنچه در مذاهب اربعه اهل سنت قانون بشمار می‌رود، قاعده ید، پذیرفته شد، است معتقدند

- ۱- کشف‌الفمحه ج ۱ ص ۴۷۷ و فضائل الخمسه ج ۳ ص ۱۵۵ و بحارالانوار ج ۴۲ ص ۲۰۴ و ج ۲۸ ص ۳۵۷ و ج ۱ ص ۱ غل الشرايع ج ۱ ص ۱۸۵ و احقاق الحق ج ۱ ص ۲۱۷ اعیان الشیعه ج ۱ ص ۳۱۸ و غیر شیعیه الامامة والسیاسة ج ۱ ص ۱۳ و ج ۳ ص ۱۲۱۲ و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۱۶ ص ۲۱۸ و دلائل الامامة طبری ص ۴۵ صحیح بخاری ج ۵ ص ۵ و ج ۶ ص ۱۹۶ صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۲ مسند احمد حنبل ج ۱ ص ۶ و تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۰۲ کفایة الطالب ص ۲۲۶ و سنن بیهقی ج ۶ ص ۳۰۰
- ۲- الفدیج ج ۷ ص ۷۷ بحار ج ۲۸ ص ۳۲۲، ۳۲۹ ریاحین الشریعه ج ۱ ص ۲۹۱ اهل‌المنساء ج ۳ ص ۱۲۰۶ و الامامة والسیاسة ج ۱ ص ۱۳ شرح ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۱۳۴ و ج ۲ ص ۱۹ و عقد الفرید ج ۲ ص ۲۵۰ و ج ۳ ص ۶۳ تاریخ ابن الفداء ج ۱ ص ۱۵۶ انساب الاشراف ج ۱ ص ۵۸۶ تاریخ ابن شحنه باورقی تاریخ کامل ابن اثیر ج ۷ ص ۱۶۲ و اثبات‌الوصیة ص ۱۲۳
- ۳- بحارالانوار ج ۲۸ ص ۳۵۷ و اعیان الشیعه ص ۳۱۸ کشف‌الفمحه ج ۱ ص ۴۷۷ و الفدیج ج ۷ ص ۲۳۰ و ج ۹ ص ۳۸۷ و ج ۱۰ ص ۱۲۲ و غیر شیعیه الامامة والسیاسة ج ۱ ص ۱۴۰، ۳۰ صحیح بخاری ج ۵ ص ۵ و ج ۶ ص ۱۹۶ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۲ و مسند احمد ج ۱ ص ۶ و تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۰۲ و کفایة الطالب ص ۲۲۶ و سنن بیهقی ج ۶ ص ۳۰۰

اهل دنیا همچو قارون در زمین	میروند و میروند تا اسفلین
اهل دنیا جمله در جان کنندند	رخت خود در پیش شیطان برده اند
اهل دنیا همچو فرعونند غرق	آب ظلمتشان گذشت اینجا ز فرق
اهل دنیا جمله زبل میرزند	همچو سگ اهل یقین را منکرند
اهل دنیا را جهان بفریفته	بهر او صد شعبده انگیزفته
اهل دنیا را بوه دنیا خدا	گر تو مردی شو از این دنیا جدا
اهل دنیا بوی جنت نشوند	گر هزاران سال نزدیکتر روند
اهل دنیا مانده راه حق اند	اوفتاده اندرین چاه مفند
اهل دنیا را زبان در بند باد	وقت مردنشان رود ایمان زیاد
اهل دنیا غرق این دریا شدند	مستمند و پیکس و رسوا شدند
اهل دنیا را نباشد راستی	زان ندارند با من اینجا آشتی
اهل دنیا را گمان بد بود	اینچنین قومی به پیشم ره بود
اهل دنیا را بران از پیش خود	تو مرایشان رانخوانی خویش خود
اهل دنیا در بفل دارند نیش	غافلند از پختگی زخم خویش
اهل دنیا را بود بغض ولی	ترک این صورت بکن گر مقبلی
بغض بردار و محب دوست شو	وین نصیحت را ز من اینجا شنو
بغض مردان خدا نیکو بدان	این ندا بشنو ز گفتار لسان
بغض بردار و بیا این راه رو	و از طریق سر جان آگاه شو
بغض بردار و بمظهر کن نگاه	تا بینی اندرو سر آلاه
بغض ویرانی اعضای تو است	دوزخ تابان یقین جای تو است
بغض بردار و محبت پیشه کن	اندر این معنی یکی اندیشه کن
با تو میگویم نصیحت ایجوان	بشنو از من این بیان و این لسان
در لسان الغیب اسرار توام	در شب تاریک انوار توام

«یده منصرف دلیل مالکیت است اگر کسی ادعا کرد باید شاهد و ینه اقامه نماید و در این قضیه ابوبکر به عکس رفتار نموده است به جای این که خود شاهد بیاورد و اقامه ینه نماید بعد از خطبه حضرت فاطمه سلام الله علیها یک قاعده مسلمه فقهی را زیر پا گذاشته از آن بزرگوار شاهد خواسته است.

چون در این اسرار استاد علی است
 حکم من بر اهل دید اینجا رواست
 حکم من باشد روان با اهل دید
 حکم من باشد در این دنیا شفا
 من شفای^۱ دردمندان آمدم
 از من اینجا گه دوی درد جو
 ای برادر مرد میخواهم رفیق
 من علاج دودت از دودت کنم
 سالها در درد بر دستم بسر
 هر کرا در دیست درمان مرهمست
 پیش اهل درد درمان خداست
 یکدمی درد و دو صد ساله دعا
 هر که او را درد نبود مرد نیست
 هر که را اینجا نباشد درد دوست
 دردمندان خدا پر دیده‌ام
 چون شدم همدرد مردان خدا
 جور سلطان و ز ظالم حکم غیر
 تا شفای دل شد اینجا حاصل
 درد زین العابدین^۲ نشنیده‌ای

حکم بر ملک سلیمانم چلی است
 این صدا افتاده در ملک خداست
 چون بیاب روضه دادندم کلید
 رو طلب کن تو ز عطار این دوا
 مرهم درد فقیران آمدم
 و اندر این میدان تو مرد مرد جو
 تا برآرد در از این بحر عمیق
 بر چنین زخیت مرهم می نهم
 تا طبیب یکدمی آید بسر
 هر کرا جانست جانان محرمست
 عاشقانرا درد اینجا گه شفاست
 به بود این درد در پیش خدا
 در شمار این خلایق فرد نیست
 پیش اهل دردمندان نانکوست
 ناله مظلوم هم بشنیده‌ام
 از دم رنجور می‌یابد شفا
 بر کشیدم اندرین ویرانه دیر
 این زمان در پیش جانان واصل
 نه مقام گربلا را دیده‌ای

۱- ناظم ایات بر این اعتقاد است همانطور که عطارخانه او بیماران جسمی را معالجه می‌کند ایمان به آنچه در لسان‌الغیب بیان داشته است دوی درد باطنی است. باطنی که بغض علی و اولاد او را دارد مریض دانسته، غصب خلافت و غصب فدک را از جمله امراض می‌داند که اگر معالجه نشود، سم مهلک این بی‌اعتقادی به ولایت و عترت قوه قدسیه معرفت را در او بهلاکت میرسانند. و همانطور که فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از غاصبان خلافت و فدک روی برگرفت تا حیات داشت کلمه‌ای نفرمود در یوم‌المحشر از کسی که مبتلا به اینگونه امراض باطنی باشد روی برمی‌گرداند.

۲- مثله بیماری حضرت علی ابن الحسین علیه‌السلام نه موضوعی ساختگی است و نه این کسالت تمامی طول عمر را قرین بوده که عده‌ای به غلط لقب امام بیمار به آن حضرت داده‌اند.

اولیا در درد رفتندی همه غصه اینجا برکشیدندی همه

«در راه کربلا هنوز راهی طی نشده بود که بیماری و مرض بر علی بن الحسین علیهما السلام عارض گشت و به تدریج شدت یافت تا آنجا که قادر به حرکت و جنبش نبود بهمین لحاظ همه اش زینب سلام الله علیها او را در کربلا در کفالت و مواظبت خود درآورد (زندگانی زین العابدین علی بن الحسین تألیف عبدالعزیز سیدالاهل ترجمه آقای حسین وجدانی ص ۲۲) و حضرت سجاد علیه السلام نیز به این کسالت اشاره دارند میفرمایند: شبی که بامداد آن پدرم به شهادت رسید من بیمار بودم و عمه ام زینب پرستار من بود دیدم در حالی که ایاتی را زمزمه می کرد نزد من آمد و من مقصود آن حضرت را از خواندن آیات دریافتم و گریه گلویم را گرفت و دانستم مصیبت فرود آمده است، لیکن عمه ام زینب چون بیت ها را شنید طاقت نیاورد و بانگ برداشت: (سیرة حملی اهل بیت علیهم السلام بخش اول قسمت ۶ ص ۱۲ از نسخ التواریخ ج ۲ ص ۱۶۸) مسعودی مورخ قرن چهارم هجری نیز می نویسد: «علی بن الحسین در روز عاشورا با پدر خود در کربلا حضور داشت ولی آن بزرگوار مریض بود و مرض او دره شکم بوده (ترجمه اثبات الوصیه ص ۳۱۹)

امام حسین علیه السلام بعد از اینکه مسائل مربوط به امامت را به فرزندش علی بن الحسین سپرد و فرمود و سائلی را نزد ام سلمه گذاشته ام برای بار دوم به میدان رهسپار شد حضرت سجاد بی کسی پدر بزرگوار خود را مشاهده کرد با این که از شدت مرض و کسالت قدرت بر حرکت نداشت شمشیر بر دست گرفت تا این که از امام خود دفاع کند که صدای امام حسین علیه السلام بلند شد: یا ام کلثوم احیة لئلا تخلوا الارض من نسل آل محمد (الخصائص الحسینیة ص ۱۸۸ جلاء الصون شبرج ۲ ص ۲۰۱) یعنی ای ام کلثوم او را نگهدار! تا آنکه زمین از نسل آل محمد خالی نگردد ام کلثوم او را به بستر خود برگرداند امام حسین علیه السلام به خیمه آمد و فرمود: «پسر من چه می کنی؟» گفت: «یا ابا ان نوالک قد قطع نیاط قلبی» ای پدر فریاد تو رنگ دل من را برید» (معالی السبطین ج ۲ ص ۱۱۰) و «چون امام مظلوم را دید خواست بلند شود که از شدت کسالت و مرض نتوانست از جای برخیزد، به عمه اش گفت: مرا به سینه خود نگهدار، این پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله است که به دیدن من آمد، زینب پشت او نشست و او را به سینه نگهداشت حسین علیه السلام از بیماری او سؤال نمود، خدا را ستایش کرد و سپس گفت: «ای پدر ماصنعت الیوم مع هولاء المنافقین: کار شما امروز با منافقین به کجا رسید؟» (سالار شهیدان ص ۲۱۲) معلوم میشود شدت بیماری حتی مجال نمی داده است که از همه چیز مطلع شوند.

تا اینکه ز عموهایش و برادرش و اصحاب جو یا شد حضرت فرمودند: «یا بنی اعلم انه لیس فی الخیماء رجل لا انا و انت» پسر بدان که در خیمه ها مردی جز من و تو وجود ندارد همه آنها گشته به روی زمین افتاده اند. علی بن الحسین سخت گریان شد به عمه اش زینب گفت: «یا همتاه علی بالسیف والعصاه ای عمه برای من شمشیر و عصا بیاور پدر از او می پرسد: اینها را برای چه می خواهی؟» گفت: عصا را برای تکیه گاهم می خواهم و اما شمشیر با آن می خواهم در پیشانی فرزند رسول خدا دفاع کنم، زیرا چیزی در زندگانی بعد از آن نمی باشد امام او را به سینه چسباند ... سپس او را می بوسد و وداع می کند و از خیمه بیرون می رود (معالی السبطین ج ۲ ص ۱۱ و منتهی الامال ج ۱ ص ۳۱)

و خلاصه چون اباعبدالله الحسین علیه السلام شهید شد و علی بن الحسین در بستر بیماری جای داشت «شمر بن ذی الجوشن علیه السلام گفت: «انتلوا هذا» وی را بکشید. یکی از همراهانش

جمله قربانند اندر راه تو سر نهاده سوی منزلگاه تو
 این چنین جویری نمیدارم روا دوستان را سر کنی از تن جدا
 لیک حکمت اندر اینجا این بود دوست را با دوستان کی کین بود
 حکمت حق بود جانرا کن فدا تا به بینی دوست خود را با لقا
 هر که اواز جان فدای دوست گشت پیش او داند یقین اینجا نشست
 هم سر بی تن تواند دید یار تا به بینی یار با خود هم نشین
 مال چبود ترک سر باید گرفت وانگهی جانان ببر باید گرفت
 جان چه باشد پیش یار ایمرده خاص می کنیمش در زمان از تن خلاص
 تن بود دلبستگی این جهان خیز و خود را از چنین تن و ارهان
 و ارهان خود را ازین دنیای دون تا شوی ایمن ز مکر و از فسون
 هر که او زندان دنیا را شکست او به تخت شاهی عقبی نشست
 هر که دنیا را ز دست خود فکند او درآورده است شیطانرا ببند
 هر که دنیا را طلاق داده است او ز مادر دان که ایندم زاده است
 رو طلاق ده تو این کمپیر را دور کن از گردنت زنجیر را
 طوق لعنت را ز گردن دور کن خریستن را پاک همچون نور کن
 بیت دل را روزن معنی گشا تا به بینی پرتو خورشید را
 هر که در عالم بود او پاک دل کی رود چون دیگران در زیر گل
 هر که او را در جهان پیوستگی است روز و شب اوقات او سرگشتگی است

→ (ناسخ التواریخ ج ۲ ص ۱۲۲ از کشف الفقه) که گویا حمید بن مسلم باشد می گوید: «سبحان الله آیا شما کودکان را هم می کشید این کودک است سپس هر کس به او نزدیک شد همین را گفتم تا عمر سعد رسید و گفت و این کودک بیمار را هم آزار نرسانید» (ارشاد مفید ج ۲ ص ۱۱۷) با این فشرده نگاری نتیجه می گیریم شروع بیماری در مسیر راه گریلا بوده است و تنها عاملی که مانع شهادت آن ذات اقدس گردید همین بیماری بود که حضرت زینب سلام الله علیها هم به آن اشاره دارند میفرمایند: «تنها کسی که ممکن است جان سالم از آن معرکه به در برد همین مریض یعنی علی است و دیگران که همه در سلامتی و صحت بسر میبرند بالاخره به شهادت خواهند رسید» (زندگانی زین العابدین تألیف عبدالعزیز سید الاهل ص ۲۴) و مسعودی هم معتقد است به لحاظ همین بیماری جهاد از آن حضرت ساقط شد (ترجمه اثبات الوصیه ص ۳۱۹) محمدتقی لسان الملک میفرم هم می نویسد: «شر وقتی به علی بن الحسین علیه السلام حمله ور شد همراهانش به او گفتند: «این جوان را میکشی با این که رنجور و کم سال است» (ناسخ التواریخ امام سجاد علیه السلام ج ۲ ص ۱۲۴)

زود باشد کز جهان بیرون رود
 اینجهان چون توبسی پرورده است
 هر که دست از اینجهان بگرفت باز
 او بزیر گاز نجاران رود
 کی بحسرت رفته بیرون از جهان
 تو ز من بشنو یکی دیوانه شو
 تا بیابی گوهر تجرید او
 همچو ابراهیم ادهم ترک کن
 هر که از هستی خود بیرون رود
 مرد آنست کز سر هستی گذشت
 اینچنین مردی طلب کردم بسی
 گرد عالم سر بسر گردیده‌ام
 روز اندر سیر و شب اندر گداز
 یکشبی در مکه بودم معتکف
 همه تست آنچه میخواهی ورا
 گنج بردار از خراب‌آباد خویش
 چشم سر بگشا جمال یار بین
 ایفریدالدین ببین عطار را
 شربت عطار درکش همچو من
 دیده‌ام آن یار را با دیده‌ام
 دیده صورت ندارد تاب نور
 دیده دیگر بود در دیده‌ات
 یار با تست و تو او را در طلب
 یار با تست و تو غافل گشته‌زو
 یار با تست و ندانستی ورا
 پاک شو از کثرت دنیای دون

هر که گارد عاقبت آن بد رود
 بند از بندت همه بگشوده است
 می نهد استادهش اندر زیر گاز
 بر سر تخته بگورستان رود
 سود را بگذاشته با صد زیان
 و از جهان و خلق او بیگانه شو
 خویش را همواره بینی دید او
 بعد از آن فکر خزان مرگ کن
 همچو احمد بر سر گردون رود
 رفت سوی عرش بر کرسی نشست
 زین ریاضت گشت جسم چون خسی
 خون دل از راه دیده خورده‌ام
 تا کند اندر وصالش کارساز
 آمد آوازی بگوشم کی خرف
 گنج مخفی است در ویرانه‌ها
 طرح نو انداز در بنیاد خویش
 تو نه عطار آن عطار بین
 پرس ازو اسرار این اسرار را
 دم نگهدار و مگو دیگر سخن
 بر تمام بینشش بگزیده‌ام
 این ندا آمد بموسی سوی طور
 گر نبینی کور بادا دیده‌ات
 در لسان با تست گویا زیر لب
 لاجرم آبت نمانده در سبو
 در چنین کوری چگویم من ترا
 تا نیفتی در تک غیرا نگون

پاک شو از غش که غش سوزنده است
 پاکبازان گوی از این میدان برند
 هر که ایمان یافت وصلت یابد او
 ترک کن حرص جهان بیوها
 ترک کن همصحبتی با خلق عام
 مرغ زیرک نیست زیر دام مرگ
 ترک باید کرد این حب جهان
 ترک این دنیا نه کار هر کسی است
 سوی آبادان شو و آباد شو
 واره از حرص و فسون و رنگ او
 در سیه روئی مگوش ایرو سفید
 چون درخت میوه سر زد از زمین
 گر توانی یک دلی را شاد کن
 از لسان الغیب بشنو پند من
 بر حذر باش از جهان ای نور چشم
 چه درین دنیا بماتم مانده
 چه در این دنیا نماندی سوگوار
 تشنه لب در پیش دجله مرده
 نفس شوم^۴ خویش پروردی باو
 از چنین منزل روان بگریز تو
 کاهل عقبی سوی آن منزل روند
 تو مکن همراهی این قوم شوم
 هر که او نشناخته دلدار خویش
 مانده است از کاروان اهل راز
 این چنین کس مانده دنیا بود
 چون درین وادی سرگردان بمرد
 دیگر از وی زندگی اینجا مجو

با تو این آتش بزیر پرده است
 در شریعت زینجهان ایمان برند
 راه خود در سوی جنت یابد او
 تا نیندازد بمرگت در بلا
 تا نیفتی همچو مرغک زیر دام
 زانکه دانه چیدن او کرد دست ترک
 تا نیفتی همچو خر در ریسمان
 و آنکه داده ترک اینجا که کسی نت
 اندرین آسودگی دل شاد شو
 تو مگیر ای دوست اینجا رنگ او
 سرکشی کن نیک اینجا همچو بید
 رو ثمر ده اهل دل را اینچنین
 بنده را از بند غم آزاد کن
 در یقین وصل شو پیوند من
 زآنکه این دشمن بود با زور و خشم
 همچو شیطان خویشتن را رانده
 چون بتو اینجا ندارد او قرار
 تیر نامعلومی او خورده
 نیست این صورت بنزد ما نکو
 سوی آن منزل رو و رو کن باو
 تا که با جانان خود واصل شوند
 گر عجم گردی و ور باشی ز روم
 مانده چون گفتار اندر غار خویش
 نه ورا ایمان و نه روزه نماز
 سوی مولا نیز بسی رسوا بود
 جام شربت از کف هادی نخورد
 شوم را نبود بهیچ جا آبرو

خطاب بفقیه سمرقندی که کتاب مظهر شیخ را سوزانده بود

تو بسوزی مظهرم کین گفت اوست
مظهرم سوزی که مدح مرتضی است
مرتضی اندر عجایب مظهر است
ای سمرقندی تو اینجا سوزشش
چون بسوزی مظهرم بعد از وفات
چون بسوزی آیت و گفت رسول
در کدامین مذهب این معنی رواست
رد حق از شرع بیرون رفتن است
رد حق بفض علی مرتضی است
لعنت حق باد بر سوزنده اش
مظهرم لُب بیان کبریاست
من نشانی دادم از سر دوست
در کتاب مظهرم باشد حیات
آفرینش جمله در فرمان اوست
هرچه بینی جمله در حکم ویست
پیشی داری نظر را پاک دار
تا ثمر از خوشه طوبی خوری
هر که رفته در پیش او راه دانست
دیده معنی گشا در روی دوست
تو یزید عصر مائی ای پلید
می بسوزی جملگی مدح و را
هر که کرده این بدی اندر جهان
تو چه دانی قدر شاه اولیا
مصطفی را بود نور دیدگان

غافل از سر خدا و دید دوست
پیش ما این مدح و این دفتر هباست
اسم پاکش حیدر حیه در است
میکنی از آتش اینجا پوششش
از عذاب نارکی یابی نجات
کی بود ایمانت ای بی دین قبول
سوزش مظهر که این وجه خداست
بیخ تقوی را یقین برکنندست
گفته رحمن حدیث مصطفی است
زانکه یزدان از در خود رانده اش
دیگر او را تمام انبیا است
گر تو دانائی نگه کن مغزو پوست
آن حیاتی کو بود عین ثبات
گوی گردون در خم چوگان اوست
پیش نابینا مر اینمعنی کی است
تخم بینش را بجان اینجا بکار
راه یابی سوی او ایمولوی
در همه دیده از آن دیده عیانست
جمله عالم گرفته بوی اوست
میکنی نقد حسین اینجا شهید
از خدا شرمی بدار ای بیحیا
لعتی بر خویش مانده جاودان
مدح او گفته خدا در انما
این یقین و روشن است ای مردمان

<p>مظهر اسرار ذات کبریا است او حقیقت کرده اینجا آشکار کن حذر از اینچنین کفر العذر در حقیقت با خدا پیوسته‌ام خرقة ایشان بپاشد لون لون اینچنین باید در اینجا راه بین تا خلاص از هاویه یابی شنو سرچو مستانشان در اینجا گران مانده در سوی خبثها گنده</p>	<p>بینش دید حقیقت مرتضی است در جهان چون او نیاید مردکار ترک کن بغض و را ایمان ببر شرع احمد را بجان بنوشته‌ام اهل حقند رهنمای هر دو گون در حقیقت دیده‌اند سر یقین بگذر از تقلید و راه حق برو اهل تقلیدند کوران جهان اهل تقلیدند چون خر بنده</p>
--	--

بیان حال خویش و لسان الغیب

<p>تا ابد ماندی تو در بند گران سر نهم همچون سگش بر آستان از لسان او یقین بشنیده‌ام در حقیقت دید بینائی ازوست بر تمام بینشش بگزیده است در لسانم بنگر و اسرار خوان در بیانم جانِ جانِ جان بود چشم بگشا بنگرم در جانِ جان کم کند دیگر در این زندان نطق هستی چار و ششی باید شناخت پاک شو ز آلودگی عطار باش زآنکه پیش از موت ایشان مرده‌اند سوی رضوان باشد ایشانرا مکان همنشین‌شان رحمت رحمن بود سرنگون بر مثل گردون میشوی</p>	<p>ای ندیده خواجه خود را عیان خواجه خود را کنم خدمت بجان در عیان و آشکارا دیده‌ام در لسان الغیب گویائی ازوست دیده بینای من زاندر دیده است پادشاه ملک معنی‌ام بدان در لسانم بحر بی‌پایان بود من بجانان زنده باشم جاودان هر که با ما همزبان گردد بحق یار را اینجا چو من باید شناخت یار خود بین محو آن دلدار باش راه مردان رو که مردان زنده‌اند اهل ترکند و مجرد در جهان جای ایشان منزل جانان بود پاک شو ورنه چو قارون میشوی</p>
---	---

ای پلید اینجا بیالودی جهان	بر تو دارد صد شرف اینجا سگان
چون مگان در بدر خوردی حرام	بر در اهل جهان گردی تمام
از زر و نقره بتان در خانه‌ات	بت پرستان میکنند افسانه‌ات
بت تو داری بت پرستانیم ما	دیدن بت از تو داریم النجا
ما خدا را نزه تو بشناختیم	سر چو گوی اندر میان انداختیم

اندر ز در قطع تعلق از دنیا

دل از این بتهای سیم اندام کن	مرغ زرین را ز زیر دام کن
مرغ روح را از این دانه رها کن	ورنه می‌افتی بدام ابلهان
همچو مرغ خانگی در خانه	یا چو گوئی اندرین ویرانه
من یقین حال دنیا دیده‌ام	ز آنسبب دامن از او برچیده‌ام
زینهار از جهان بیزار باش	از ریاضت روز و شب بیمار باش
او چو قتالی است بکشد مر ترا	او نکرده با کسی اینجا وفا
همچو یوسف در تک چاهت کند	گر چه شیری مثل روباهت کند
او ترا بر سر کند معجز چو زن	همچو مرده آردت اندر کفن
پند من آزادی تست ایجوان	همچو مردان بشنو این پند لسان
از لسان، در شرف در گوش کن	گوشه گیر و چو من خاموش کن
حالت آزادیت بنموده‌ام	باب جنت بر رخت بگشوده‌ام
کلبه دنیا عجب ویرانه‌ایست	نه در آن آزادگانرا خانه‌ایست
ترک این کلبه بکن عطار باش	از جل و سیم و زرش بیزار باش
تا بسوی دوست باشد راه تو	همچو موسی باشد آنجا جاه تو
احمد و حیدر بگفتن ترک کن	چاره درد و دوا ی مرگ کن
مرتضی و مصطفی پیر تواند	در شریعت رهبر و میر تواند
رهبر عطار ایشان گشته‌اند	سوی جانان همچو جانش برده‌اند
رهبری کردند ما را سوی دوست	رهبری این دو کس اینجا نکوست
خضر را دیدم بحق مصطفی	در طریق فقر همچون مرتضی

گفته‌اند با من حدیث راز دوست
 اینجهان و مال او چون دشمن‌اند
 پاک از آلودگی هر کس شود
 پاک شو ز آلودگی ایمرد خاص
 پاکبازان کرده‌اند ترک خودی
 چون ز خود برخاسته‌اند او گشته‌اند
 این جهانت آتشی دارد بسی
 در جهان بسیار مردان آمدند
 عاقلان از وی خبردار آمدند
 اینجهان منزلگه شیطان بود
 فخر کردی کین منم در دولت دنیا تمام
 در جهان بر بستر ناز خودم
 خورد و خوابم بر طریق عشرتست
 کامرانی میکنم در این جهان
 با چنین کس هست شرطان همنشین
 اندر این کاسه است زهری بیگمان
 حیف باشد چون سگان باشی حریص
 گوشه گیر و خدا را کن سجود
 هر که گوشه کرد خلوتگاه خویش
 هر که در گوشه نشست آزاد شد
 اوستاد دانش علم حق است
 دیگر آنکه ترک اینجا که نکوست
 طوق لعنت گشته این گردند
 وصل کرده با خدا و او شود
 تا شوی از آتش دوزخ خلاص
 غیر حق از پیش خود کرده ردی
 از خور و خواب جهان وارسته‌اند
 دل در او بستست اینجا ناکسی
 دامن از وی جسته افشان آمدند
 بلکه از وی جمله بیزار آمدند
 کی در او جای خردمندان بود
 نیست چیزی بر من اینجا که حرام
 در شریعت صاحب راز خودم
 در حکومت بر دوام قدرتست
 نه خبر از دین و دنیا نه ز جان
 پس بهره‌یز از چنین کس ای امین
 میخورند از جوع و نادانی سگان
 بهر مردار ددان باشی حریص
 تا که گردد کشف اینجا سر بود
 برده است ایمان بعق همراه خویش
 همچو شاگردان نیک استاد شد
 پیش او بس غیر از این جمله رد است

حکایت از حکیم ناصر خسرو علوی و عزلت او

ناصر خسرو چو در ملکانشست
 کرد کنج گوشه عزلت قبول
 بود فرزند رسول آن مرد دین
 آه او از طاق نه ایوان گذشت
 چون شنید اینجا که گفت رسول
 با خوارج بود او را جنگ و کین

خاتمه در وصیت شیخ

<p>چونکه پیک حضرت شاه من است کو بود رهبر ترا روز شمار تا نبرد همچو الماست جگر سگ ز تو بهتر که مرغ کور را گوش گردون را بسی مالیده ام در سما کروییانم هاتفاند بر من این جور و جفا اینجا رواست نعمتم داده در این پیری بسی آن حکیم خالق دانای راز از گدائی جان و تن وارسته ام لیک دارم ترس بس از بی تمیز مرتضی خورده است زخم فاسقان هیچ اندیشه نه شان از حال گور این بود حال فریدالدین بدان این بود ما را با عقبی دست رس</p>	<p>این لسان در درد همراه من است این لسان را حرمت بسیار دار حرمت او دار و از سوزش حذر تو روا داری جفا و جور را پیش حق از تو بسی نالیده ام جمله اشیا ز دردم واقفاند جور و درد من ز حب مرتضی است در بلایم کرد دستگیری بسی او مرا کرده ز خلقان بی نیاز پادشاه خلوت دل گشته ام در حیاتم نیست قید هیچ چیز مصطفی بگریخته از حاسدان با حسین مرتضی کردند زور همچو ایشان رفت خواهم از جهان ختم اسرارم بر ایشان بود بس</p>
--	---

الحمد لله

رب العالمین

روح پرفتوح حضرت مؤلف

بدرقه راهم شد با کتاب شریف لسان الغیب

بهای ادوار و شمس اعصار خواجه احرار فریدالدین عطار

خلوتی داشتم، از گفتم حقایقش دمی

شاد و برکتی زیاد حاصلم آمد

اثری که شرفش از بیان

بی نیاز

و در راه احقاق حقوق آسمانی آل رسول سبحانی از غوامض برهانیات و دقایق نقلیات به استناد آیات و روایات نصیبی موفور و مهتر اینکه جوشش چشمه دانش سرودنش به محبت آل عبا، و نهال فضلش به نشر فضائل محمد و آل شاداب یافتیم. سعادت ربانی و تقدیر یزدانی موافق آمد تا به پیشنهاد مدیر محترم کتابخانه سنائی که روایع و نوافع رضوان نثار تربت گذشتگانش باد در گلزار همیشه جاوید «لسان الغیب» به سیر و سیاحتی معطر گردم و هر کجا نیازی بود حجاب از چهره حقیقی برداشته، عطرش همه جا گیر و جمالش پر مشتری گردد با قلت بضاعت و استطاعت کوشیدم تا شاید بتوانم از عهده آنچه بنظرم آمده بود برآیم و چون جز پای ملخ از مور انتظار نیست، امیدم اینست شرافت فضائل گوئی آل رسول، همسر و فرزندان زهرای بتول مورد رضای صاحب ولایت کبری و قبول نظر مؤلف بزرگوار و پسند دوسنداران عطار القند و اگر بینندگان عیوب که دانشمندان فنونند بنواقص و یا اشتباهی برخورد نمودند منت گذارند وقت عزیز نصیبم فرمایند متذکر شوند تا شاید توفیق رفیق شود در اصلاح آن موفق گردم.

سحرگاه

صبح پنجشنبه غره ربیع المولود

سنه ۱۴۱۷ مطابق تیرماه سنه ۱۳۷۵

خاک پای شیعیان حسین حیدرخانی

عفی عنه



صلت نامه

منسوب به شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

بسم الله الرحمن الرحيم

ابتدا کردم بنام کردگار خالق هفت و شش و پنج و چهار^۱
آن خداوندیکه هستی ذات اوست هر دو عالم مصحف آیات اوست

۱ - حقیقت امر که منظور اصلی مؤلف است با او در دل خاک پنهان گردیده، لکن به نظر می آید در این مصرع منظور از «هفت» هفت طایفه که کنایه از هفت آسمان یا هفت اندام سر و سینه و شکم و دو دست و دو پا و به اعتقاد عده ای «سر و دو دست و دو پهلوی و دو پای» باشد و یا هفت دریا باشد که لدا با تقسیم بندی آنرا می شناختند ۱ - دریای هند ۲ - دریای عمان ۳ - دریای قزم ۴ - دریای بربر ۵ - دریای اقیانوس ۶ - دریای قسطنطنیه ۷ - دریای اسود. کعب الاحبار معلوم الحال هم نقل کرده است که حق تعالی هفت دریا بدین تفصیل آفریده ۱ - بحر محیط ۲ - بحر قیس ۳ - بحر اسم ۴ - بحر مظلم ۵ - بحر مرماس ۶ - بحر ساکن ۷ - بحر ماکی ۱ - دریای چین ۲ - دریای مغرب ۳ - دریای روم ۴ - بحر نیطس ۵ - بحر طبریه ۶ - بحر جرجان ۷ - بحر خوارزم. ممکنست منظور هفت طبقه دوزخ باشد ۱ - سقر ۲ - سعیر ۳ - لظی ۴ - حطمه ۵ - جحیم ۶ - جهنم ۷ - هاربه که اسفل از همه است.

ممکنست مراحل هفتگانه خلقت باشد: سلاله، نطفه، علقه، مضغه، عظام، لحم، روح. منظور از شش با مستفیض شدن از آیات «ان ربکم الله الذی خلق السموات والارض فی سته ایام» (سوره اعراف: ۵۲) در سوره های یونس: ۳ و هود: ۷ و فرقان: ۵۹ و سجده: ۴ و ق: ۳۸ و حدید: ۴ وارد شده است). دوره آفرینش می باشد.

منظور از پنج اسکان دارد منظور پنج تن از معصومین علیهم السلام باشند رسول خدا - علی مرتضی فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین علیهم السلام و یا انبیاء اولوالعزم ابراهیم، نوح، موسی، عیسی، محمد صلوات الله علیهم اجمعین.

منظور از چهار هم ممکنست عناصر اربعه، نرد قدما باشد آب، آتش، خاک، باد، عقیده داشتند آنها چهار عنصر اصلی هستند که مدار وجود کائنات و عالم کون و فساد و بالاخره جهان جسمانی بر آنهاست که عناصر چهارگانه، چهار عنصر، ارکان اربعه، چهار ارکان، چهار آخشپج، مواد اربعه، اجساد اربعه، امهات اربعه، استقسات اربعه، چهار گور.

اهل سیر و سلوک عناصر اربعه را به چهار نفس تشبیه کرده اند که آتش را نفس اماره، باد را نفس

آن خداوندیکه آدم را ز خاک ^۱	آفرید و داد او را جان ^۲ پاک
بعد از آتش گفت بحر جود باش	چون ملایک ساجد و مسجود باش
خالق اعظم که آدم را ز بود	هر یکی را در لباسی وانمود
عرش را بر یاد او بنیاد کرد	خاکیان را عمر او بریاد کرد
شمس را همچون چراغی ساز داد	تا شود روشن بنورش این بلاد
بر نجوم و بر بروج آمد پدید	با عبور و هم هروج آمد پدید
انبیا را در ره کل سر نمود	اولیا را دامن پر زر نمود
انبیا را داد حکم کن فکن ^۳	اولیا را داد سرّ لم یکن ^۴

۱- لواحه، آب را نفس ملهمه، خاک را نفس مطمئنه نام کرده‌اند برای هر یک ده خاصیت ذکر نموده‌اند مثلاً مراتب نفس اماره: جهل، خشم، بغض، فخر، کبر، حسد، بخل، کفر و نفاق را بیان داشته‌اند.

۱- در آیه مبارکه «ان مثل عیسی هندالله کمثل آدم خلقه من تراب» (آل عمران: ۵۹) یعنی مثل عیسی در نزد خدا همچون مثل آدم است که او را از خاک آفرید. اشاره به آفرینش آدم شده که «خلق من تراب» (او را از خاک آفرید). منظور از این جمله بقرینه جمله‌های بعد همان آفرینش جسم و جنبه مادی اوست.

۲- درباره جان بی نهایت میتوان مطلب عنوان کرد و در ادبیات فارسی مترادف روان (روح انسانی) آمده است
اگر موری سخن گوید و گز موی روان دارد

من آن مور سخن گویم من آن مویم که جان دارد
و معتقدند که جان مانند خورشید است، روان روشنی خورشید، قدام بر این عقیده بودند که جان جسمی است لطیف و فناپذیر برخلاف روان که جسم نیست و فنا نپذیرد. ابوهلی سینا می گوید: مردم را از گرد آمدن سه چیز آفرید یکی تن که او را به تازی بدن و جسد خوانند و دیگری جان که او را روح خوانند و سوم روان که او را نفس خوانند.

۳- کن فیکون در آیه مبارکه اشاره به شباهت خلقت عیسی بن مریم به آدم نموده می فرماید: «ثم قال له کن فیکون» و سپس فرمود موجود باش او هم فوراً موجود شد.

و در آیه مبارکه «انما امره اذا ارادشیا ان یقول له کن فیکون» امر خداوند فقط هنگامی که چیزی اراده کند به او می گوید موجود شو پس موجود می شود (یسی: ۸۲) به سبب خلافتی که انبیاء خاصه خاتم پیامبران و ائمه دارند به فرمان آنها نیز باشد که (هست) و «ما تشا و نالان یشالله» و شما نمی خواهید مگر آنکه خداوند بخواهد (سوره دهر آیه ۳۰) یعنی با فرمان آفرینش حیات و روح به کالبد آدم دمید، و از همین جا است که بعضی «عوالم» را به دو قسمت می کنند: عالم «خلق» که عالم ماده می باشد و عالم «امر» که عالم ماورای ماده است و هر دو تحت فرمان خدا است «الاله الخلق والامر» آگاه باشید عالم خلقت و امر از اوست (اهراف: ۵۴)

→ اینجا که می‌گوید «انبیاء را داد حکم کن لکن» به نظر می‌آید که اشاره به ولایت تکوینی است که یکی از اقسام ولایت به شمار می‌رود و عبارت از قدرت تصرف در امور تکوینی به اذن الله و معجزات حضرات انبیاء و ائمه معصومین علیهم‌السلام مستند به همین نیروی الهی می‌باشد. البته نه اینست که رسول مکرم یا علی امیرالمؤمنین شریک در خالقیت و رازقیت می‌باشند. زیرا ولایت ذاتیه نسبت به همه موجودات اعم از روحانی و جسمانی و اعم از احکام و شرایع مخصوص ذات مقدس حضرت حق است، و به استناد آیات و روایات به شخص پیغمبر (ص) و وصی حقیقی حضرتشان علی مرتضی عیه‌السلام و ائمه علیهم‌السلام تفویض شده و احدی از علمای عظیم‌الشان شیعه و بزرگان قوم چنین ادعائی ننموده‌اند که حضرات معصومین دارای ولایت ذاتیه بوده و قدرت تصرف نامحدود در تکوینیات و تشریعیات داشته‌اند. در اینصورت معنای ولایت تکوینی این نیست که پیغمبر اکرم شریک خداست در ایجاد یا در احیاء بلکه معنایش اینست که دارای قدرت تکوینی است که خداوند حکیم به مقتضای حکمت به بعضی برگزیده‌های خودش می‌بخشد که می‌توانند تصرف در امور تکوینی نمایند. حتماً هیچکدام از علمای خاصه و عامه چنین احتمالی نداده‌اند که پیغمبر یا علی امیرالمؤمنین یا ائمه طاهرين زمین و آسمانها را خلق فرموده است لکن بدون تردید رسول خدا و علی مرتضی نفس نفیس آن بزرگوار و فاطمه زهرا و ائمه طاهرين صلوات الله عليهم اجمعین در خلقت نوری، نورالانوار بوده‌اند یعنی خمیر مایه خلقت به شمار می‌روند و علاوه بر این هزاران فضیلت مافوق مقام بشری برای آن ذوات مقدسه اثبات نموده‌اند مانند «شق القمر»، «رد الشمس»، «تسبیح حصی»، «تکلم شیر»، و در خطبه قاصعه که به معجزه رسول خدا اشاره شده درخت را به حضور طلبیده است فرموده: «یا ایها الشجرة ان کننت تو منین بالله و تعلمین انی رسول الله رب العالمین فانقلعی بعروقک حتی ثقی بین یدی باذن الله یعنی ای درخت! اگر بخدا ایمان داری، و آگاهی که من فرستاده او هستم، پس با همه ریشه‌هایت کنده شده در برابر من بایست به اذن پروردگار».

در همین خطبه علی امیرالمؤمنین می‌فرمایند: «نور وحی رامن می‌دیدم و بوی نبوت را استشمام می‌کردم قسم یاد می‌کنم که صدای ناله کردن شیطان را شنیدم که در حین نزول وحی می‌نمود».

شنیدن صدای ناله ابلیس با گوش عادی و معمولی میسر نیست و هم چنین دیدن نور نبوت از قبیل مبصرات نمی‌باشد اینگونه امور حس ملکوتی لازم دارد و برای کسی که در کمالات معنویه هم مرتبه رسول نباشد هم چنین مرتبتی ممکن نیست. از اینروست که رسول خدا در پاسخ علی امیرالمؤمنین می‌فرماید: «تحقیقاً تو هم می‌بینی آنچه را که من می‌بینم و می‌شنوی آنچه را که من می‌شنوم، مساوی هستی با من مگر در نبوت که تو پیغمبر نیستی لکن وزیر هستی و خیر همراه تست».

آیه الله حاج سید ابوالقاسم خوئی قدس سره در این زمینه می‌فرماید: «طائفه‌ای هستند به خدا اعتراف دارند و حضرت امیر و ائمه علیهم‌السلام را مخلوق او می‌دانند ولی اعتقاد دارند که تمامی امور تکوین و تشریع در دست حضرت امیر یا یکی از امامان می‌باشد می‌گویند حیات و ممات در دست اوست او آفریننده و روزی دهنده است و او تمام پیامبران را در باطن تأیید می‌کرد چنانچه حضرت محمد را در ظاهر تأیید می‌کرد این اعتقاد هم گرچه باطل و خلاف واقع است چون قرآن مجید دلالت می‌کند که آنچه از امور تکوینی و تشریعی است همه در تحت اختیار حضرت حق است ولی چنین اعتقادی موضوعیتی نسبت به کفر گوینده او ندارد، بلی چون این اعتقاد تفویض است و معنی آن

→ اینست که حضرت حق مانند بعضی پادشاهان خود را از اداره امور مملکت عزل نموده و تمام کارهای کشور را به بعضی از وزرای خود واگذار کرده است چنانچه در بسیاری از اشعار صریح و فارسی دیده می شود. شاعر بعضی از امور را به حضرت علی علیه السلام نسبت می دهد این چنین اعتقاد هم انکار ضروری است کافر بودن این طایفه بستگی دارد به آنچه در گذشته گفتیم که انکار ضروری دین به طور مطلق موجب کفر است یا در صورتیست که برگشت آن به تکذیب و انکار پیامبر بوده باشد کافر می شود و آن در صورتی است که علم داشته باشد که آنچه را منکر است به ضرورت دین ثابت شده است بالملکس آنچه را عقیده دارد به ضرورت این نفی ثابت شده است بنابر قول اول حکم می کنیم به فکر این طایفه و بنا به قول دوم تفضیل قائل می شویم که اگر اعتقاد آنها در اثر اشتباهی بوده که بر آنها حاصل شده است به آنچه در بعضی از دعاها وارد گردیده که ائمه طاهرین در این امور صاحب اختیارند و نمی دانند که آنها اختصاص به خدا دارد که در اینصورت کافر نیستند و اگر بدانند که این خلاف اعتقاد بضرورت دین ثابت شده و یا چنین اعتقاد می کنند در اینصورت کافر هستند.

اما کسانی که معتقد بخدا بودن حضرت امیر و با این که تمام امور به او تفویض شده است ندارند بلکه اعتقادشان اینست که او و ائمه طاهرین علیهم السلام اولیاء امور هستند و عامل به مشیت الله و مجری اراده پروردگار هستند و آنها عزیزترین و بهترین مخلوقات خدا هستند نسبت روزی و خلقت به آنها از باب نسبت حقیقی است چون روزی دهنده و آفریننده حقیقی خدا را می دانند بلکه مانند نسبت دادن مرگ به ملک الموت و انزال باران به فرشته باران و زنده کردن مرده نسبت به حضرت عیسی به طوری که در قرآن مجید از قول حضرت نسیی آمده است که من مرده را زنده می کنم به اذن خدا و غیر از نسبت دادن کاری از کارهای خداوند به جریان آن کارها و مانند این اعتقاد موجب کفر نمی باشد و انکار ضروری هم نیست (التنقیح: ۲۳/۲) نتیجه را به اقوال علماء و بزرگان و فقهای شیعه قدس الله ارواحهم می سپاریم:

انسان به اعتبار العبودیة جوهره کنبها الربوبیة شهودیت حقیقتی است که باطن آن ربوبیت است و در حدیث قدسی رسیده که حق جل و علا فرموده: «تبدی اطمینی حتی اجعلک مثلی» هرگاه شخصی به کمال بندگی حق رسید به مقام ربوبیت نائل شده و اراده او اراده حق و متصرف در عالم می شود و عبودیت جنبه بلی الحقی و رسالت جنبه بلی الخلقی است^۱ در اینصورت «افاضه» از جانب خداوند متعال به قدر طاقت بشری و به حسب مقتضای زمان و مقدار طاقت انسانی است که برای غیر معصوم به واسطه آن دوات مقدسه علیهم السلام افاضه می شود. و آن مظاهر توحیدی «خودشان بلا واسطه فیض می گیرند»^۲ نبی اکرم و ائمه هدی واسطه فیض هستند و هرگونه فیض وجودی از مجرای ایشان به دیگران می رسد^۳ ولایت تکوینی واسطه فیض بودن است^۴ که انبیاء و رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام «از طرف خداوند سبحان ولایت دارند به هر کاری تکویناً»^۵ یعنی به اذن خداوند تعالی قدرت بر تغییر صورتی از ماده و پوشاندن صورت دیگر بر آن داشته باشد مثل این که آب را آتش کند و آتش را گلستان^۶ البته «جواز تصرفات تکوینی این وجودات مقدسه (انبیاء و ختمی مرتبت و

۱- از آیه الله حاج میرزا رحیم ارباب قدس سره «ولایت از دیدگاه مرجعیت شیعه ص ۱۶۷»

۲- ولایت از دیدگاه مرجعیت شیعه: ۱۴۸ - ۱۴۹ «از آیه الله حاج سید محمد هادی میلانی قدس سره»

۳- همان: ۱۴۳ «از علامه طباطبائی قدس سره»

۴- همان: ۱۴۳ «از علامه طباطبائی قدس سره»

۵- همان: ۱۴۹ «از آیه الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی قدس سره»

۶- همان: ۱۵۷ «از آیه الله حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی قدس سره»

وصلت نامه از مقالات شیخ بهلول

در رموز توحید

انبیا را داد سرّ ذوق عشق	اولیا را داد درد ذوق عشق
انبیا را داد سرّ لامکان	اولیا را داد شور عاشقان
انبیا را داد هر دم رفعتی	اولیا را داد هر دم خلعتی
انبیا را داد هر دم عطا	اولیا را داد صد صدق و صفا
انبیاء و اولیا را حق بدان	اینسخن را از یقین مطلق بدان
من رآنی گفت ^۵ آخر مصطفی	چند باشی در حجاب ای بی وفا

ائمه معصومین علیهم السلام) در موجودات و هوالم هستی به طوری که جمیع تصرفات از قبض و بسط و ایجاد و اعدام و اعطاء و افناء و سایر اموری که مربوط به نشاء کون و وجود است از این حسب میزان و نظام معین صادر شده می شود.^۱ این ولایت کلیه تکوینیه که مجرای فیض بودن است نسبت به جمیع عالم امکان در حق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام ثابت شده^۲ است که قدرت بر تصرف در مواد کائنات است مثل مرده زنده کردن و مریض شفا دادن که برای عیسی علیه السلام و هم چنین تخت بلقیس را به طرّفه العین حاضر ساختن^۳ که به اذن الله برای انبیا و اوصیاء و خاتم الانبیاء و ائمه هدی ثابت است و «از مسلمات مذهب شیعه است»^۴ که البته در غیر انبیاء و اولیاء وجود ندارد و خارج از صلاحیت مردم عادی است و در «صاحب این قوه قدسیه (هم) در موقعی که مثبت حضرت حق علاقه می گیرد می توانند تصرف در امور تکوینی نمایند مثل امور خارق العاده و معجزات»^۵.

در اینصورت «انبیاء را داد حکم کن فکن» یعنی ولایت تکوینیه را اعطا فرمود.

۴- «سرلم یکن» به این معنا باید گرفت که انبیاء خاصه ختمی مرتبت و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین با این که دارای قوه قدسیه هستند و می توانند آتش را گلستان کنند استقلالاً اگر پذیریم کفر است بلکه به اذن قادرند چنین فرمایند آنهم به اراده حق تعالی بستگی دارد «سرلم یکن» به مقتضای معنی آن که می شود نیست او را همتاه یعنی با اینکه انبیاء اوصیا و اولیاء قادر به تصرف هستند همتای حق تعالی نمی باشند.

۵- اشاره به روایت «من رآنی فقد رای الحق» است (صحیح بخاری ۴/۱۳۵، مسند مسلم: ۵۲/۷)

- ۱- همان: ۱۳۱ «از آیه الله حاج شیخ محمد علی اراکی قدس سره»
- ۲- همان: ۱۴۸ «از آیه الله حاج سید محمد هادی میلانی قدس سره»
- ۳- همان: ۱۶۳ «از آیه الله حاج شیخ بهاء الدین محلاتی قدس سره»
- ۴- همان: ۱۲۳ «از آیه الله حاج سید حمین موسوی بجنوردی قدس سره»
- ۵- همان: ۱۵۹ «از آیه الله حاج سید ابراهیم میلانی قدس سره»

لیک معنی را ندانند این خسان ^۱	لی مع الله گفت احمد در بیان
سخت معذوری که مرد ره نه	از رموز سرّ حق آگه نه
پیشوای انبیاء و اولیا	مصطفی آمد در اینره پیشوا
موج میزد در دلش دریای راز	مصطفی آمد در این ره سرفراز
هر زمان زین راه داده صد نشان	مصطفی آمد در این ره با نشان
قطره ها از بحر او خوردند مل	مصطفی آمد در این ره بحر کل
جمله ظلمات را کرده هلاک	مصطفی آمد در اینره نور پاک
تاجدار و پادشاه جاودان	مصطفی آمد یقین او فخر جان
دامن او گیر تا گردی تو شاه	مصطفی آمد در اینره پیر راه
طالبان راه را او جان فزا	مصطفی آمد در این ره رهنما
دیده معنی در اینره باز دان	مصطفی آمد در ره این راز دان
هر دو عالم یافته از وی حضور	مصطفی آمد در اینره بحر نور
عقل ^۲ کلی زو همی کرده نزول	مصطفی آمد در اینره عقل کل ^۳

کنوزالعلایق: ۱۲۵ با اضافاتی در جامع صغیر ۱۷۰/۲ با بصورت «من رانی فقد رأى الله» (انسان کامل آقای آملی: ۱۳۵)
مولانا هم گفته است:

چون مرا دیدی خدا را دیده‌یی
گردد کعبه صدق بر گردیده‌یی

۱- اشاره به روایت نبوی است که فرموده‌اند: «لی مع الله حالة لا یسمها ملک مقرب ولا نبی مرسل» یعنی مرا با خدا حالتی است که نه هیچ فرشته مقربی و نه پیامبر فرستاده شده‌ای گنجایش آنرا ندارد» (رساله شریفه سرّ الصلوة آية الله العظمی امام خمینی ص ۷۴ و تفسیر کشف الاسرار میبیدی: ۱/۱۶۱ و اربعین مجلسی: ۱۷۷ شرح حدیث ۱۵، با این فرق که در این دو جا و تحفة العرفان ۹۳ مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ص ۷۶) خسان معنی لغت می‌شود فرومایگان منظور اینست که این بی اعتقادان نمی‌توانند چنین حقیقتی را درک کنند پس عقل کل وجود نازنین خاتم الانبیاء است که اشرف و الفضل و اکمل و اعلم و جامع‌ترین و کامل‌ترین عقول است.

۲- با مستفیض شدن از فرمایش نبوی «اول ما خلق الله العقل» (وافی فیض: ۱۷/۱ - ۱۹) عقل اول است که گنایه از نور محمدی صلوات الله علیه می‌باشد.

۳- به اعتبار فرمایش «اول ما خلق الله عقلی»

نخستین موجود از آفرینش الهی عقل حضرت رسول اکرم پیغمبر خاتم است که ما به تشخیص و ممیز هر انسان است و به عقل ارج و ارزش اشخاص معین می‌گردد و در قیامت هم به میزان عقل حساب و کتاب و سنجش اعمال احتساب می‌شود. بنابراین عقول همه انبیاء و رسل از عقل کلی محمدی صلوات الله علیه سرچشمه گرفته است.

مصطفی آمد در این ره پاکباز	سالکان را اندرین ره کارساز
مصطفی آمد در اینره سرّ حق	از دو عالم برده در معنی سبق
مصطفی آمد در اینره با وصال	واصلان رفته ز راهش بر کمال
مصطفی آمد در اینره شاهدین	قطب عالم رحمة للعالمین ^۱
مصطفی آمد در اینره حال را	از برای عام گفته قال را
مصطفی آمد در اینره مرد عشق	این کسی داند که دارد درده عشق
مصطفی آمد در اینره شهریار	حکم او بر هر دو عالم پایدار
مصطفی آمد در اینره ذات حق	این کسی داند که دید آیات حق
مصطفی را حق بدان و حق ببین	تا شوی تو پیر راه و مرد دین
مصطفی را حق ببین و حق بدان	تا شوی از هر دو عالم با نشان
مصطفی حق بود و حق بد مصطفی	بشنو این معنی حقّ با صفا
مصطفی را نور حق میدان یقین	تا رسی در قرب رب العالمین
مصطفی و مرتضی هر دو یکی است ^۲	در ابوبکر و عمر خود کی شکی است ^۳

۱ - اشاره به آیه مبارکه «و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین» (انبیاء: ۱۰۸)

۲ - رسول خدا صلوات الله علیه برای بیان شأن و منزلت و موقعیت علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین چهار روش را داشته‌اند الف موقعیت خلقی آن بزرگوار که فرموده‌های زیادی به تعبیرهای مختلفی دارند، می‌فرمایند: «خلقت انا و علی من نور واحد» من و علی از یک نور خلق شده‌ایم (اعالی صدوق: ۲۳۶) که حکایت از اتحاد خلقت نوری دارد.

ب: آنجا که می‌خواهند به موقعیت علی امیرالمؤمنین در جامعه مسلمین اشاره داشته و مسلمین به واسطه او بار رسول خدا در تماس باشند فرموده‌اند: «انا مدینه العلم و علی بابها و لا توتی البیوت الا من ابوابها» من شهر علم و علی دروازه آن شهر است و به خانه‌ها راه نتوان یافت مگر از در آنها (الغدیر: ۷۹/۶) که در این باره به تعبیر مختلفی فرمایشاتی در کتب شیعه و سنی دیده می‌شود.

ج: در ارتباط با خودشان نیز فرموده‌اند: «علی منی، کراسی من بدنی» (مناقب مغازی ۹۳/ح ۱۳۵ مناقب خولوزمی ۸۷) و یا به علی فرموده‌اند: «انت منی بمنزلة الروح والجسد» (مشارقی انوار البقین فی اسرار امیرالمؤمنین: ۱۶۱)

د: و با کلماتی دیگر این شأن و منزلت را بیان فرموده‌اند: «من اذی علیاً فقد اذنی» هر کس علی را بیازارد مرا آزرده است (تاریخ ابن عساکر: ۴۲۳/۱) و کلام مبارک «یا علی من فارقتی فقد فارق الله و من فارقتک یا علی فقد فارقتی» یا علی هر کس از من جدا شود از خدا جدا شده و هر کسی از تو مفارقت و جدائی کند از من جدا گردیده است (فرانند السمطین: ۳۰۰/۱)

۳ - اگر بخواهیم برداشتی بر مبنای اهل اشارت، بشارت دانند، داشته باشیم باید بگوئیم منظور

سرّ احمد بود عشان در جهان دوست احمد بود اندر دو جهان
جمله در توحید حق یکتا بدند نه چو تو در کثرت و لالا بدند

آغاز کتاب

عاشقا یکدم درآور سرّ جان تا بیابی سرّ عشق کالامکان
عاشقان بینی به جان حیران شده هر یک از نوعی دگر جویان شده
عاشقان بینی در این ره گشته غرق از قدم در خون نشسته تا به فرق
عاشقان بینی ز خود فانی شده جملگی در حال یک بینی شده
عاشقان بینی بحق باقی شده از خودی بگذشته و فانی شده
عاشقان بینی زبان لال آمده وانگهی از عشق در حال آمده
عاشقان بینی بریده خویشتن همچو ابراهیم در دین بت شکن^۱
عاشقان بینی ز سوی کالامکان هر نفس درباخته جان جهان
عاشقان بینی ز فرش خاکدان در دمی بگذشته از هفت آسمان^۲
عاشقان بینی ز درد عشق زار سر برهنه پا برهنه دل فکار

→ از پدر ابوبکر و عمر خود کی شکی است، «یعنی در این که ارتباط و موقعیت این دو با ختمی مرتبت صلوات الله علیه بر مبنای ایمان و ایقان بوده است اشتباه کرده ایم زیر جایی که علی امیرالمؤمنین اسوه یکی بودن با رسول خدا باشد کسانی که در مقابل اراده رسول خدا در زمان حیات و بعد از ایشان ایستاده اند نمی توانند چون علی مرتضی باشند پس، کی شکی است» یعنی همانطور که در مقام نزدیکی علی مرتضی علیه السلام شک و تردیدی نیست که در پاورقی قبل نقل کردیم در تخلف از امر نبوی برای نمونه مسئله در آخرین دقایق که می خواستند وصیت نمایند فریاد و حسنا کتاب الله بلند کردند و سفارشات نبی اکرم صلوات الله علیه را نسبت به علی امیرالمؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها نادید، گرفتند و مهتر اینکه امر الهی را در غدیر خم به لحاظ خلافت و امامت نپذیرفته، بلکه خود در سفینه بنی ساعده انتخاب کودتائی خویش را به برگزیده خدا و رسول بزرگوارش علی بن ابیطالب علیه السلام ترجیح دادند و سالها مسیر الهی خلافت اسلامی را تغییر دادند در معنا از صراط مستقیم منحرف کردند.

۱ - اشاره به آیه مبارکه «و تَاللّٰهِ لَا کِبْدُنْ اَصْنَامُکُمْ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مَدَبْرِنَ فَجَعَلْنٰمُ جَنَازَا الْاَکْبَرَا» بخدا قسم که هر آینه چاره خواهم کرد، البته بتان شما را بعد از آنکه برگردید پشت کنندگان، پس کردشان پاره پاره مگر بت بزرگی...» (انبیاء: ۵۸ - ۵۹)

۲ - اشاره به آیاتی از قرآن می باشد منجمله آیه مبارکه «ثم استوی الی السماء فسوین سبع سموات و هو به کل شیء علیم» پس پرداخت به آسمان پس ساخت آنها را هفت آسمان» (بقره: ۲۸)

عاشقان بینی ز شوق دوست مست	جمله اندر نیستی گشتند هست
عاشقان بینی تمامت جان شده	همچو اسماعیل جان قربان شده ^۱
عاشقان بینی ز هجر درد و داغ	همچو یعقوب نبی ^۲ در سوز و داغ
عاشقان بینی بمصر جان شده	وانگهی در مصر جان سلطان شده
عاشقان بینی بسی در غرق نور	همچو موسی رفته اندر گوه طور ^۳
عاشقان بینی بسی شاه آمده	چون سلیمان شاه ^۴ درگاه آمده
عاشقان بینی برفته زینجهان	همچو عیسی رفته اندر آسمان ^۵

۱ - اشاره به آیه مبارکه «قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما نمر» ابراهیم خلیل به اسماعیل می گوید: «ای پسرک من به درستی که من دیدم در خواب که ذبح می کنم ترا پس بنگر که چه می بینی» گفت: «ای پدر من بکن آنچه فرموده شدی» (صافات: ۱۰۱ - ۱۰۲)

۲ - در قرآن هم آمده است «و تولى عنهم» و قال یا اسفی علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو کفیم» (یوسف: ۸۴) و روی گردانید (از فرزندان) از ایشان و گفت ای اندوه بر یوسف و سفید شد دو چشمش از اندوه» در جای دیگر می فرماید: «قال انما اشکواشی و حزنی الی الله» گفت جز این نیست شکایت می کنم پریشانی حالم را به خدا (یوسف: ۸۷)

۳ - چنانچه قرآن می فرماید: «ونادیناه من جانب الطور الايمن» و ندا کردیم او را از جانب ايمن طور (مریم: ۵۲)

۴ - در قرآن آمده است «قال رب اغفر لی و هب لی ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدی نک انت الوهاب» گفت پروردگار من پیامرز مرا و به بخش مرا پادشاهی که سزاوار نباشد برای احدی پس از من به درستی که تو، تویی به غایت بخشنده (ص: ۳۵)

۵ - در مورد خانم امر حضرت عیسی علیه السلام دو قول است یکی آنکه آن حضرت را به آسمان بردند با همین جسم و جسد عنصری زنده است تا ظهور حضرت خاتم الاوصیاء محمد بن الحسن العسکری به زمین فرود می آید و با آن حضرت نماز می خواند. و قول دوم با استفاده از «توفیک» در آیه مبارکه «اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوج الذین کفروا الی یوم القیمه ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون» (آل عمران: ۵۵) عیسی را قبض روح کرده و روح او را عروج به آسمان داده اند.

در آیه «و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم» و گفتارشان که ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشتیم در حالی که نه او را کشتند و نه بدار آویختند (نساء: ۱۵۷)

بلکه به استاد «و ما قتلوه یقیناً بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزاً حکیم» بلکه خدا او را به سوی خود برد و خداوند توانا و حکیم است (نساء: ۱۵۷ - ۱۵۸) در صورتی که اناجیل چهارگانه کنونی

چون محمد عاشقی هرگز نبود هیچ عاشقرا چو او آن هز نبود
عاشقان خود جمله در راه ویند جمله جانبازان درگاه ویند
از سر دردی نظر کن این کتاب تا که برخیزد ز پیشست صد حجاب^۱

→ (متی، لوقا، مرقس، یوحنا) در فصول آخر گواهی به مصلوب شدن عیسی علیه السلام می دهند. در صورتی که قرآن روی مسأله مصلوب نشدن مسیح علیه السلام تکیه کرده است با این که ظاهراً موضوع ساده‌ای به نظر می رسد به خاطر همین است که عقیده خرافی خدا و باز خرید گناهان امت را به شدت بگوید مسیحیان را از این عقیده خرافی باز دارد تا نجات را در گرو اعمال خویش به بینند، نه در پناه بردن به صلیب.

و اگر اناجیل اربعه به این موضوع اشاره دارند بی اعتبار است زیرا شاگردان او سالها بعد از مسیح نوشته اند و عجیب است که همین شاگردان انجیل نگار همگی او را رها کرده فرار را بر قرار ترجیح داده اند چنانکه متی می نویسد: «در آن وقت جمع شاگردان او را واگذارده به گریختند» (انجیل متی باب ۲۶ جمله ۵۷)

و از طرفی بعضی از اناجیل موجود مانند انجیل برنابا رسماً مصلوب شدن عیسی را نفی کرده و نیز بعضی از فرق مسیحی در مصلوب شدن عیسی تردید کرده اند (تفسیر المنار: ۴۲/۶) و حتی بعضی از محققان معتقد به وجود دو عیسی در تاریخ شده اند یکی «عیسای مصلوب» و دیگری «عیسای غیر مصلوب» که میان آن دو پانصد سال فاصله بوده است (تفسیر المیزان ۳/۴۴۵)

علاوه بر اناجیل می خوانیم که شخص محکوم بر چوبه دار از خدا شکایت کرد که چرا او را تنها گذارده و به دست دشمن برای قتل سپرده است. (انجیل متی باب ۲۷ جمله ۲۶ - ۲۷، ایلی ایلی...) در صورتی اگر مسیح برای فدیة شدن آمده بود تا قربانی گناهان بشود نمی بایست شکوه می کرد (به همین لحاظ او نمی تواند مسیح باشد).

این سؤال مطرح می شود پس چه کسی به صلیب کشیده شده است؟! به احتمال قوی «یهودای اسخریوطی» که به مسیح خیانت کرد و نقش جاسوسی را ایفاء نمود و می گویند شباهت کامی به مسیح داشت به جای او دستگیر شده و چنان در وحشت و اضطراب فرو رفته که حتی نتوانسته است از خود دفاع کند و سخنی بگوید بخصوص اینکه در اناجیل می خوانیم «یهودای اسخریوطی بعد از این واقعه دیگر دیده نشد بلکه طبق گفته اناجیل انتحار کرد» (انجیل متی باب ۲۷ شماره ۶)

۱ - حجاب در لغت به معنی پرده و سد، و حائل بین دو چیز آمده است (منتهی الارب) و در اصطلاح هر چیزی که مطلوب ترا پوشد حجاب به شمار می رود که نزد اهل معرفت انطباع صور کونیه می باشد و مانع قبول تجلی حق است. اهل سلوک حجاب را تعلقات و دلبستگی هالی می دانند که مانع از نزدیک شدن آدمی به خدای تعالی یعنی محبوب حقیقی است.

در تعریف حجاب باید چنین گفت: هر چه بنده را از حق مشغول گرداند حجاب است پس هر چه به حق رساند حجاب نیست دلبستگی ها و تعلقات اگر باز دارنده باشند مذموم بوده و اگر تشدید درد وصول به حق کنند و زمینه ساز پرواز باشند مدوح هستند.

نوع حجاب را باید با مستفیض شدن از کلام نبوی که فرموده اند «ان الله سبعین الف حجاب من نور و ظلمه و کشفها لاحرف سبحات وجهه کل من ادرکه بصره شناخت و دانست این حجاب حائل بین

گر ترا صدق است بین ای پرهیزگر
تا شوی از سرّ معنی باخبر
این کتاب دیگر است ای مرده دین
دروان را ره نمود از درد دین
راه دین تحقیق باشد از یقین
کی بود تقلید^۱ رفتن راه دین

طالب و مطلوب یا نورانی است مانند علم و عمل صالح که سالک را به حُجب اندازد و یا حجاب ظلمانی مانند اعمال سیه و عقاید فاسده و آرزوهای ناپسندیده می باشد حجاب های نورانی از نماز و روزه و صدقه و تسبیح و اذکار الهی سایر اخلاق حمیده که حُجب بیاورند می باشد و ظلمانی هم از حقد و حسد و بخل و کبر و حب مال و جاه و ریا و حرص و غفلت الهی سایر اخلاق ذمیمه خیزد. حجاب آفرین ها را می توان دنیا و نفس و خلق و شیطان دانست. که دنیا حجاب عقبی می باشد هر که با دنیا بیاراید عقبی بگذارد و خلق حجاب طاعت است هر که به پای خلق مشغول گردد طاعت را بگذارد و شیطان حجاب دین است که هر کسی موافقت شیطان کند دین را بگذارد و نفس حجاب حق می باشد که هر آدمی بهوای نفس رود خدای را بگذارد چنانکه خدا می فرماید: «فرایت من اتخذ الله هواه» (فرقان: ۲۳ و جاثیه: ۲۳) شمس تبریزی معتقد است همه حجاب ها به یک حجاب است جز آن یکی هیچ حجاب نیست، آن حجاب این وجود است (مقالات شمس: ۲۷) به همین لحاظ می گوید: «تن بگذارد و بیا، حجاب بنده از خدا، تن اوست، تن چهار چیز است: فرجست و گلو و مال و جاه، حجاب خاص دیدار طاعت و دیدار ثواب و دیدار کرامت» (مناقب العارفين ص ۶۵۲) خلاصه سالک طالب قرب محبوب حقیقی باید بداند تا این حجاب از پیش دل برداشته نشود نور معرفت در دل راه نیابد علت بروز حجاب را حتماً شناسائی نموده تا در راه برانداختن آن آگاهانه اقدام نماید. به اعتبار «نسوالله ففسیهم» فراموش کردند خدا را پس فراموش کردشان (توبه: ۶۷) هرگاه حق به کلی فراموش شود بیماری در دل پیدا می شود «فی قلوبهم مرض» (بقره: ۱۰) و این مرض فراموشی، که در دل به ظهور می نشیند حجاب می آفریند لاجرم برای معالجت دل بیمار شده باید از شفا خانه قرآن شربت «اذکروا لله ذکراً کثیراً» (احزاب: ۴۱) بنوشند تا باشد که از حجب نسیان و مرض آن خلاص یابند و جهت دوائی حجاب های نورانی می بایست همانطور که علی امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اند عبادت از ترس جهنم و طمع بهشت نه کند. «الهی ما عبدتک خوفاً من نارک ولا طمعاً فی جنتک بل وجدتک اهلاً للعباده فعبدتک» خدایا من ترا از ترس آتش و یا به طمع بهشت عبادت نکردم بلکه ترا شایسته عبادت یافتم و عبادت کردم (بحارالانوار: ۱۹۷/۲۰ وافی: ۷۰/۳ حقایق فیض: ۱۰۳ و آشنائی با علوم اسلامی از شهید مطهری قدس سره: ۱۲۸) و تا سالک نفی صفات بشریت نکرده است گرفتار حجاب والرّاع آن می باشد و چون توانست این صفات را ترک کند و بر مقام فناء فی الله و بقاء بالله رسد از همه حجاب ها گذشته و در سلوک به مقامی رسیده که فاصله بین عبودیت و ربوبیت وجودی خود را به اندازه «قاب قوسین» نصیب ازلی رسانیده به جایی رسیده است که به جز خدا نیندهد.

۱- در فقه امامیه به این مهم اشاره شده است که عقیده مسلمان به اصول دین باید از دلیل یا بنا بر اقوالی یقین باشد (مسائل عملیه مراجع تقلید مسئله اول) لکن «بر هر مکلفی که به مرتبه اجتهاد نرسیده باشد واجب است در مسائل غیر ضروری دین تقلید و یا احتیاط کند چه در عبادات و چه معاملات چه واجبات و چه محرمات چه مستحبات و چه مباحات البته اگر خواست احتیاط کند باید عارف به موارد احتیاط باشد و معلوم است جز افرادی انگشت شمار عارف به آن نیستند، بنابراین عمل عامی که آشنایی به موارد احتیاط و طرق آن نیست بدون تقلید باطل است» (تحریر الوسیله مترجم: ۶/۱)

جمله قشر است وز تقلید ای پسر	غیر قرآن آن کتب‌های دگر
سرّ قرآن را بداند ذوالجلال	حق قرآن اینکه نقلست با کمال
مغز قرآن را ز اوحی ^۱ خوانده‌ام	من همه تفسیرها را خوانده‌ام
تا بگویم اصل را و فرع را	باز فرمود از پی ایشان مرا
عقل حیوانی نه حقانی بود	حرف علت گفتن افسانه بود
گوش کن تو رمز وصلت‌نامه را	یک زمانی ترک کن افسانه را
زود باشد کاندرا این واصل شود	هر که این خواند بکام دل شود
زانکه وصلت دیده‌ام از خویش من	نام این کردم وصلت‌نامه من
درد عطارش مگر حاصل شود	هر که می‌خواهد که او واصل شود

حکمت حق سبحانه و تعالی عزاسمه در بیرون آوردن آدم را از بهشت برای رموز حقیقی

تا شوی از هر دو عالم مرد کار	ای برادر حکمت حق گوش دار
از برای سر عشقش پرورید	دست لطف حق چو آدم آفرید
بعد از آنش برکشیدو میر کرد	چل صباح او آن گلش تخمیر کرد ^۲

۱ - لوحی به معنی وحی است چنانکه قرآن هم در آیات مکرر اشاره فرموده منجمله و اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو، پیروی کن آنچه به تو وحی کرده شد از پروردگارت، نیست خدائی مگر او (انعام: ۱۰۶)

منظور سراینده را می‌توان دو گونه شرح کرد یکی اینکه برای پیروی کردن از قرآن به مغز قرآن رسیده است و دیگر اینکه با قرآن طوری انس داشته، گوئی کلام وحی را از مبداء آن بدون واسطه می‌شنیده چنانکه مولانا فیض کاشانی به این رتبت اشاره نموده‌اند: «یکی از حکماء گفته من همواره به تلاوت قرآن مشغول بودم و شیرینی از آن احساس نمی‌کردم، تا روزی چنان تلاوت می‌کردم که گویا می‌شنیدم که نبی اکرم آنرا بر بارانش تلاوت می‌فرماید آنگاه از این مقام هم قدم فراتر گذاردم و هنگام تلاوت چنان بود که گوئی از جبرئیل می‌شنیدم که بر پیغمبر (ص) تلقین می‌کند سپس خدای متعال مرا بدین مقام رسانیده که آیات شریفه را از متکلم آن استماع می‌کنم و چنان لذت می‌برم که از وصف عاجزم» (حقایق مترجم: ۲۹۸/۲ - ۲۹۹)

۲ - بصورت «خبر طینه آدم ییده اربعین صباحاً در عوارف المعارف: ۲۴۰ نقدالنصوص:

سر وحدت یاب عالی بخت باش	پس بفرمودش بفرق تخت باش
سجده آرید پیش آدم اینزمان ^۱	بعد از آن فرمود ای افلاکیان
سرکشیده آن لعین از گیش او ^۲	سر نهادند جملگی در پیش او
تو چرا سرمی‌کشی از پیش شاه	حقتمالی گفت ای ملعون راه
سخت مغروری ^۳ که در ره نیستی	ز آدم معنی تو آگه نیستی
تو چه دانی زانکه هستی بی‌خبر	ای لعین گنجی است آدم در صور
لعنت ^۴ ما بر تو بادا ای لعین	تا که تو سرمی‌کشی از راه دین
بود با روحانیان درباغ و کشت	آنزمان آدم نشسته در بهشت ^۵
صد هزاران نور هر دم بر سرش	صد هزاران حور هر دم در برش
صد هزاران حله در بر یافته	صد هزاران لطف حق دریافته

۱-۳ آمده است و بصورت، خمرت طینه آدم بیدی اربعین صباحاً نیز دیده شد (مرصاد العباد: ۶۵ - ۲۱۱، عبر الماشقین: ۲۰۷، صوفی نامه، ۲۶ رشف النصایح: ۸۸، ینبوع الاسرار: ۳۰۲، اوراد الاحباب: ۲۹۲، رموزات اسدی: ۱۵۶) به شکلی دیگر در بحار الانوار: ۵۸۱/۱۱ چاپ بیروت اشاره‌ای شده است.

۱ - اشاره به آیه مبارکه، واذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، (بقره: ۳۳)

۲ - اشاره به آیه مبارکه فسجدوا لآبلیس ابی واستکبر سجده کردند مگر ابلیس که ابا کرد و سرکشی نمود (بقره: ۳۳) که هلم یکن من الساجدین (اعراف: ۱۱)

۳ - درباره علت سجده نکردن ابلیس عین القضاة همدانی صوفی نامی می‌نویسد: «گناه ابلیس عشق او به خدا بوده (تمهیدات: ۲۲۹) و احمد غزالی معتقد است ابلیس به لحاظ اینکه بغیر از خدا به کس دیگری سجده نکند به آدم سجده نکرده است (جستجو در تصوف ایران: ۱۰۶) و خلاصه می‌گوید کسی که ابلیس را موحد نداند کافر می‌باشد (تلبیس ابلیس: ۸۶) در صورتی که قرآن می‌فرماید: «قال ما منعک الا تسجد اذا مرتک قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین» گفت چه چیز منع کرد ترا که سجده نکنی آدم را چون امر کردم ترا گفت: من بهترم از او، آفریدی مرا از آتش نورانی و آفریدی او را از گل ظلمانی (اعراف: ۱۲) علاوه بر آیه فوق که بر غرور و خودبینی ابلیس دلالت دارد در آیه دیگر اشاره به تکبر ورزیدن ابلیس می‌کند «قال فاهبط منها فما یكون لک ان تکبر فیها» (اعراف: ۱۳)

۴ - قرآن هم می‌فرماید: «و ان علیک اللعنة الی یوم الدین» تا روز جزا بر تست لعنت (حجر: ۳۶)

۵ - آدم ابوالبشر با همسرش حوا در بهشت عنبر سرشت مسکن داده شدند چنانکه قرآن می‌فرماید: «و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة» و گفتیم ای آدم تو و جفت آرام گیرید در بهشت (بقره: ۳۴)

صد هزاران عز و شادی و طرب	نه در آنجا رنج دید و نه تعب
سلسبیل و زنجبیل ^۱ و می روان	شیر و شهد و میوه های جاودان
جمله از لطف خدا آدم بدید	هر زمانی گفته او هل من مزید
حق تعالی خواست تا اسرار را	فاش گردانید سر خود ترا
آدم از جنت برون آورده اند	صد هزاران سر حق آورده اند
صورت ابلیس را تبلیس دان	وسوسه کرده بآدم هر زمان ^۲
آدم معنی توئی ای بی خبر	سر بین و سر بدان ای راهبر
نفس ^۳ شوم تست ابلیس لعین	سرکشیده او ز روح نازنین
روح را فرمان نبرده است آن فضول	لاجرم ابلیس نام و بوالفضول
بازگو تو سر اسرار جنان	از چه آمد آدم اندر خاکدان ^۴

۱ - اشاره به آیه مبارکه: «و یسقون فیها کاساً کان مزاجها زنجیلاً عیناً فیها تسمى سلسیلاً» (دهر:

۱۸ - ۱۹).

۲ - در آیه مبارکه: «فوسوس لهما الشیطان لیبدی» (اعراف: ۱۹) شیطان آن دو را وسوسه کرد لیکن در آیه: «فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد» پس شیطان وسوسه کرد آدم را به او گفت ترا به درخت جاودانی دلالت کنم (طه: ۱۱۹)

۳ - همانطور که ابلیس آدم را فریب داد و به نافرمانی او را و داشت نفس نیز چنین نقشی را با انسان دارد چنانکه قرآن می فرماید: «و ما اصابک من شیء فمن نفسک» و آنچه از بدی بتو می رسد از نفست می باشد (نساء: ۸۲) زیرا درباره نفس فرموده است: «فالهمها فجورها» (شمس: ۹)

۴ - توجه به هدایت و دلالت و ارشاد و امر خدا نکردن زیرا به او خطاب شده بود تو و همسرت در بهشت زندگی کنید و «کلا منها رغداً حیث شئتما» هر چه بخواهند از میوه ها و فواکه بهشت بخورند لکن «ولا تقربا هذه الشجرة فنکونا من الظالمین» (بقره: ۳۲) ولی نزدیک این درخت نشوند که ظلم به نفس خود نموده اند. آدم این بند و ارشاد و هدایت ربانی را نادیده گرفته دل به وسوسه های شیطان داده نخست حوا و سپس آدم از درخت منهب استفاده کردند بهمین لحاظ معتقدند «آدم به منورت زنش اغوا شد و از شجر منهب خورد و از بهشت بیرون گردید» (تاریخ انبیاء از همادزاده: ۹۲) البته در این زمینه روایی نیز از حضرت صادق علیه السلام رسیده است.

صورت هایشان که پوشیده بود ظاهر شد: «لیبدی لهما ماوری عنهما من سواتهما» (اعراف: ۲۰) چون چشیدند از آن ظاهر «فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما» از برگ های بهشتی برای خود پوشش درست کردند و «و طفقاً یخصفان علیهما من ورق الجنة» (اعراف: ۲۰ - ۲۱)

در پی این نمایان شدن عورت ها، حالت خودبینی هم در آدم دیده شد به خود بالید و در خاطرش خطور کرد آیا کسی به شرافت و مقام من هست در این حال خطاب شد سر بلند کرد دید آنجا به قلم نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله علی ابن ابیطالب امیر المؤمنین و زوجه فاطمه سیده نساء العالمین

بود گنجی^۱ بی‌نهایت در عدم رو نمود آنجایگه او دم‌بدم
گاه آنجا آدم و حوا شده شیث^۲ وار اندر جهان شیدا شده
نوح^۳ گشته در جهان سال هزار دعوت حق کرده هر دم آشکار

→ و الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنة آدم گفت: پروردگارا کیانند آنها خطاب شد، این‌ها از ذریه تو هستند و ایشان بهتر از تو هستند و از جمیع آفریده‌های من و اگر برای خاطر آنها نبود ترا خلق نمی‌کردم و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین همه به طفیل وجود آنهاست، ای آدم زنه‌ار که نظر حسد بسوی ایشان نکنی که ترا از جوار خود بیرون می‌کنم، آدم بدیده حسد به آنها نگریست و آرزوی منزلت و مقام آنها کرده. (تاریخ انبیاء: ۹۵)

سالک اگر به عنایات بی‌علت الهی توجهی ننماید آنچه که در سفر عبودیت به او امر شده است بکار نگیرد شهوات بر او مسلط می‌شوند و آثار خود را در زندگی سالکانه‌اش بظهور می‌رسانند و او بر اثر دلدادگی به شهوات از ادامه راه عبودیت خسته شده، دل‌زدگی دام‌گیرش کرده از صراط عبودیت که صراط مستقیم قرآن است به راه شیطان و بندگی او کردن کشیده می‌شود.

۱ - حدیث قدسی است که معبود علی‌الاطلاق محبوب عالمیان فرموده‌اند: «كنت كثرًا مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت المخلوق من كنج پنهانی بودم، دوست داشتم که شناخته شوم، پس خلق را بیافریدم.

یعنی من ذات و وجودی باطن و مجرد و پنهان بودم، بی آنکه مالوه (معبود) باشم و مربوبی (عبد) برای من باشد. چنانکه امیرالمؤمنین علی مرتضی فرمود: «خدا پروردگار و آفریدگار و توانا بوده، آنگاه که پرورده شده و آفریده و مقدوری نبوده است» (نهج البلاغه: ۲۶۱)

فأحببت أن أعرف: یعنی خواستم به مقتضای ذات و کمالاتم در مظاهر اسماء و صفاتم آشکار شوم تا این که در وجود جز برای من کمالی نباشد.

فخلقت المخلوق: یعنی به صورت‌های و تعینات خلق، بلکه به اعیان و ماهیات آنها آشکار شدم و در وجود جز من و اسماء و صفات و کمالات من هیچ نیست و از این بابت هیچگونه کژی و کاستی در ذات و وحدت من پیش نمی‌آید بلکه این عین کمال و صرف عظمت و جلال من است هم چنان که خود شما را از این معنا چنین خبر داده‌ام «العظمة از اری و الکبریاء ردائی» عظمت بالا پوش و کبریای عبای من است (جامع صغیر: ۸۱/۲ و مسند احمد حنبل: ۲/۲۲۸) چه «ازاره» و «رداء» کنایه از مظهر روحانی و جسمانی من در مدارج اسماء و صفاتم است.

۲ - آدم ابوالبشر بهنگام فرا رسیدن اجل داناترین فرزندان خود شیث را به وصایت خویش انتخاب کرد (تاریخ انبیاء همادزاده: ۱۸۱) و به او سفارش کرد که علم خود و مقام وصایتی را که پدر بدو داده از قایل پنهان دارد مبدا همانطور که به هابیل حسد برد به وی نیز حسد برده در صدد قتل او برآید از این رو شیث پیوسته در حال خوف و تقیه بسر می‌برد (قصص قرآن با تاریخ انبیاء از آیه‌الله سید هاشم محلاتی: ۳۱) کعبه را معمور گردانید، حج و عمره بسیار کرد (تاریخ انبیاء همادزاده: ۱۸۲) پنجاه صحیفه بر او نازل شد که به وسیله آن مردم زمان خود را که همگی از نوه‌ها و نواده‌های آدم علیه‌السلام بودند بخدای یگانه دعوت می‌کرد (تاریخ انبیاء محلاتی: ۳۱) عاقبت پس از ۹۱۲ سال عمر در ۱۰۴۲ سال از هبوط وفات کرد (تاریخ انبیاء همادزاده: ۱۸۲)

۳ - نام اصلی نوح در روایات مختلف ذکر شده در بعضی «عبدالفقار» و در برخی «عبدالملک»

باز ابراهیم بوده^۱ در جهان بت شکسته پیش حق مردم عیان

و در بعضی عبدالاعلی است و علت این که او را نوح خواندند به لحاظ کثرت نوحه و گریه آن حضرت بوده است.

در اوصاف او نوشته اند که مردی گندم گون و دارای چهره ای باریک و قامتی کشیده و چشمانی درشت و ساقهایی باریک بوده است بیانش فصیح و گفتارش روان و منطقش نیرومند بود که وحی الهی نیز به منطق نیرومند و بیان فصیح او کمک می کرد. نخستین پیغمبر اولوالعزم بود که خداوند او را با کتاب و شریعتی جداگانه به سوی همه مردم آنروز مبعوث فرموده بود و کتاب او نخستین کتابی است که مشتمل بر شرائع الهی بوده و شریعتش نیز نخستین شریعتها بوده است درباره عمر طولانی طبق تواریخ و روایات مابین هزار تا دو هزار و هشتصد سال نوشته اند ۸۵۰ سال داشت که به پیامبری مبعوث شد و ۹۵۰ سال در قوم خود توقف کرد و مردم را به توحید و پرستش خدای یگانه دعوت نمود. و پس از طوفان و فرود آمدن از کشتی ۵۰۰ سال دیگر زندگی کرد که جمعاً ۲۳۰۰ سال عمر کرد (تاریخ انبیاء از آیه الله محلاتی: ۲۲ - ۲۵).

از او مطالب جالبی رسیده است می نویسند وقتی در آفتاب نشسته بود ملک الموت به نزد وی آمد و سلام کرد روح علیه السلام جوابش را داد و گفت: حاجت چیست؟ و به چه منظور آمده ی؟ پاسخ داد: آمده ام تا جانت را بگیرم نوح پرسید: این مقدار مهلت می دهی که از آفتاب به سایه بروم؟ گفت: آری. نوح برخاسته به سایه آمد و به وی رو کرده گفت: ای ملک الموت، آنچه در دنیا بر من گذشت (و این عمر طولانی) همانند این بود که از آفتاب به سایه آمدم. و این اثر در کامل می نویسد از او پرسیدند دنیا را چگونه دیدی؟ گفت: مانند خانه ای که دو در داشت از یک در وارد شدم و از در دیگر بیرون رفتم.

۱ - ابراهیم فرزند «تارخ» و مادرش «ورقه» خولمر «ساره» مادر «لوط» بوده است اکثر اشتباهات «آزر» بت پرست و بت تراش را که منجم نمرود بود که عموی ابراهیم می باشد پدر او دانسته اند مادرش «ورقه» دختر «لاحج» پیغمبر اندازکننده به هنگام وضع حمل از شهر بیرون رفته و به غاری در کوه رسید به درون غار رفت و ابراهیم روز اول ماه ذیحجه سال ۳۳۲۳ پس از هبوط متولد شد (تاریخ انبیاء همادزاده: ۲۸۳) مادر از ترس نمرود که منجم مخصوص او گفته بود فرزندی به دنیا می آید که دین و آئین نمرودیان را برهم خواهد زد فرزند را در پارچه ای پیچیده در غاری گذاشته و مقداری سنگ بر در غار چید و به شهر آمد.

مادر گامگاهی به عناوین مختلف از شوهر اجازه می گرفت و به نزد فرزند می آمد او را شیر می داد پس از بوسیدن و بوئیدن و بغل کردن او را در همان غار نهاده به شهر بازمی گشت تا وقتی که بزرگ شد و از غار بیرون آمد و به پای خود به شهر آمد.

بعضی هم نوشته اند در یکی از روزها که مادر برای دیدنش آمده بود دست به دامن مادر زده خواست تا او را با خود ببرد. مادرش گفت: باشد تا من از پدرت اجازه به گیرم آنگاه ترا به نزد او ببرم و چون به شهر آمد به پدرش گفت او در جواب اظهار داشت او را در سر راه نشان و چون برادرانش بر او بگذرند او نیز همراه برادران به خانه بیاید تا معلوم نگردد (تاریخ انبیاء آیه الله محلاتی: ۱۱۳ - ۱۱۵) خلاصه به نبوت رسید و به حکم آیه «واتخذ الله ابراهیم خلیلاً» (نساء: ۱۲۵) به دوستی خدا برگزیده شد.

باز اسماعیل^۱ همچون جان شده در ره حق هر زمان قربان شده
باز یعقوب^۲ نبی بوده بدرد بوده در عشق خدا آزاد و فرد
باز یوسف^۳ بوده اندر مصر جان پادشاهی کرده در عالم عیان

۱- ابراهیم پس از ۱۲۰ سال که از عمرش می‌گذشت و صاحب اولادی نشده بود، ساره هاجر را که فرعون مصر به او بخشیده بود به حضرت ابراهیم هبه کرده پس از چندی آثار حمل بر او ظاهر شد و اسماعیل به دنیا آمد. ساره که دید هاجر فرزنددار شده ولی او فرزندی ندارد به سختی از این پیش آمد غمگین گردید و سبب ناراحتی و آزار ابراهیم را فراهم آورد. ابراهیم از خدای عزوجل رفع این مشکل را درخواست کرد و خداوند به وی وحی فرمود که حکایت زن حکایت استخوان دنده کج است که آنرا به حال خود گذاری از آن بهره‌مند خواهد شد و اگر آنرا راست کنی شکسته می‌شود و به دنبال این وحی او را مامور کرد تا هاجر و اسماعیل را از نزد ساره به جایی دیگر ببرد. ابراهیم پرسید: پروردگارا آنها را به کجا ببرم؟ خداوند فرمود به حرم و محل امن و امان و نخستین بقعه‌ای از زمین که آنرا آفریده‌ام یعنی مکه.

زندگی ابراهیم و هاجر و اسماعیل به طوری که در کتب قصص مشروحاً بیان گردیده با تمام ماجراهای عجیب و غریب سپری شد تا این که اسماعیل پس از ۱۳۷ سال از دنیا رفته در حرم بیت‌الله الحرام همان حجر به خاک سپرده شد (تاریخ انبیاء آیه‌الله محلاتی: ۱۵۶ به بعد).

۲- اسحاق بن ابراهیم خلیل با دختر عموی خود «رفقه» ازدواج کرد خداوند دو پسر توأم به او عطا فرمود و آنها را «عیص» و «یعقوب» نام گذاشت یعقوب نزد مادرش از «عیص» محبوب‌تر بود و مادر او را بیش از برادرش «عیص» دوست می‌داشت و اسحاق به عکس او «عیص» را بیش از یعقوب دوست می‌داشت یعقوب با اشاره پدر و مادرش از فلسطین به سرزمین فدان آرام که مکن دائیش (لابان) بود رفت و در آنجا خدمت به دائی خود را عهده گرفت و در نظر داشت که در مقابل این خدمات با «راحیل» دختر دائی خود ازدواج کند ولی دائی دختر دیگر خود «لیا» را به نامزدی یعقوب درآورد و خلاصه یعقوب با افزودن زمان خدمت «راحیل» را به همسری اختیار کرد.

مورخین نوشته‌اند لیا و راحیل هر کدام کنیزی داشتند که آنها را نیز به یعقوب بخشیدند کنیز «لیا» نامش زلفا و کنیز راحیل نامش «بلهه» بود و یعقوب از «لیا» و «راحیل» و «بلهه» و «زلفا» دوازده پسر پیدا کرد.

۱- روبیل یا بقولی روبین، ۲- شمعون، ۳- لوی، ۴- یهودا، ۵- یسجر یا بقولی بشاکر، ۶- ریالون یا بقولی یاز بولون از «لیا»، ۷- یوسف، ۸- بنیامین از «راحیل»، ۹- دان، ۱۰- نفتالی از «بلهه» کنیز راحیل، ۱۱- جاد، ۱۲- اشیر از «زلفا» کنیز «لیا» بدنیا آمدند.

و خلاصه پس از ۱۴۰ سال (تاریخ انبیاء آیه‌الله محلاتی: از ۲۱۹-۲۲۸) یا بقولی ۱۴۷ سال از دنیا رفته و بنابر وصیتش او را در فلسطین کنار قبر پدر و جدش به خاک سپردند (تاریخ انبیاء عمادزاده: ۳۷۳)

۳- فرزند یعقوب است که زندگی پرفراز و نشیب داشته و اغلب کتب تاریخی و تفسیری به آن پرداخته‌اند بنرموده امام صادق علیه‌السلام پس از ۱۱۰ سال یا بقولی ۱۲۰ از دنیا رفت جنازه او در تابوتی از سنگ مرمر نهاده در میان رود نیل دفن کردند و علت این کار نیز آن بود که هر دسته از مردم

باز موسی^۱ آمده در بر و آب کرده او فرعون را مات و خراب
باز داود نبی^۲ بوده یقین در تضرع پیش رب العالمین
باز آمد چون سلیمان^۳ در جهان تخت را برپاد کرده خوش روان

→ مصر می خواستند او را در محله خود دفن کنند و از برکت آن جسد مطهر بهره مند شوند و بالاخره مصلحت دیدند که جنازه را در میان رود نیل دفن کنند تا آب رود نیل از روی آن بگذرد و به همه شهر برسد و مردم در این باره یکسان باشند (تاریخ انبیاء آیه الله محلاتی: ۳۲۸ - ۳۲۹)
۱ - از عمران و یوکابد یا به اعتبار روایات اسلامی بهوخالیده دختر لای موسی و هارون بدینا آمده اند.

ماجرای بسیار مفصل انعقاد نطفه موسی و حکم منجمان درباره فرعونی که در فلان شب نطفه فرزند بنی اسرائیل که نابودی تو بدست او است منعقد خواهد شد و دستور فرعون که آنشب هیچ زنی نزد شوهرش نخوابد و هم بستر شدن پدر و مادر موسی در درباره فرعون از جمله وقایع شنیدنی و دلنشین مهم تاریخ است که شرح آن امکان پذیر نیست لکن به قول جلال الدین محمد مولوی خراسانی به کوری چشم فرعون موسی در سال ۱۵۷۱ قبل از میلاد بدینا آمد و پس از یک دوره زندگی عجیب و قریب در سال ۱۴۵۱ از دنیا رفت، به روی این حساب در هنگام مرگ ۱۲۱ سال از عمر آن حضرت گذشته بوده است. (دائرة المعارف فرید وجدی)

۲ - داود از جمله پیامبران بنی اسرائیل می باشد که سلطان هم بوده است و نخستین کسی می باشد که زره بافته که امام صادق می فرماید ۳۶۰ زره بافته و سیصد و شصت هزار فروخت، و از جمله نعمت های الهی به داود صوت روح افزا و گیرائی بود که به وی موهبت فرموده و هرگاه لب بخواندن زبور می گشود و حوش بیابان در اطراف وی اجتماع می کردند.
از جمله خصوصیات او شب زنده داریش می باشد که توام با گریه و عبادت سپری می شد. نصف عمر خود را در روزه گذرانیده بود. عاقبت پس از صد سال عمر که چهل سال آن به سلطنت گذشته بود از دنیا رفت و پیکرش را در بیت المقدس در قریه داود به خاک سپردند (اقتباس از تاریخ انبیاء آیه الله محلاتی از صفحه ۱۹۸ الی ۲۲۵).

۳ - سلیمان پس از فوت پدر حضرت داود در سال ۱۱۸۲ قبل از میلاد به اراده خداوند به سلطنت نشست پادشاهی سلیمان از پدرش هم عظیم تر بود، زیرا خداوند متعال باد را مسخر ار گردانید تا بساط او را بهر جا بخواهد حمل کند، شیاطین را تحت فرمان او قرار داد که خدمتگذار او باشند پرندگان را مطیع او فرمود که با پر و بال خود بر او سایه افکنند منطبق پرندگان را هم به وی آموخت و فهم و ذکاوت خارق العاده ای نیز به او عطا کرد و این مزایا موجب شد که سلطنت سلیمان به صورت بی نظیری در آید و تمام قدرت ها متمرکز در او گردد. مسئله وادی مورچگان و مناظره سلیمان با موران (نمل: ۱۷ - ۱۸) سلیمان و بلقیس (نمل: ۲۱ - ۲۲) بنای بیت المقدس مناظره سلیمان با سیمرغ، چهل روز سلطنت از دست دادن که قرآن هم اشاره دارد بنای مسجد سلیمان بنای دیوار ندبه که در طرف باب صهبون مسجد اقصی ساخته شده است. دعای سلیمان در اتمام بنای بیت المقدس همه از جمله رخ دادهای بسیار مهمی است که اگر بخواهیم به آنها اشاره ای کنیم خود بحثی استقلالی با رساله ای جداگانه می شود.

باز زکریا شده^۱ اندر درخت اره کرده زان درختش لغت لغت
باز یحیی آمده^۲ اندر یقین سر فدا کرده برای راه دین

→ عاقبت پس از ۵۱۰ سال عمر پر برکت و چهل سال سلطنت (مجمع البحرین ماده سلم ... هرایس: ۲۲۸ چاپ مصر و دوائر العلوم: ۱۴) باد و سایر حیوانات به او خبر دادند که مرگ تو نزدیک است فرزند ارشد خود، رجحام، را طلبید و وصیت خود را به او نموده بر قصر دارالاماره که از قصور بی نظیر دنیا بود بالا رفت و در کنار تخت سلیمان ایستاده به عصای خویش تکیه کرد، اندکی به اطراف نگریست که عزرائیل در همان حال او را در سال ۱۱۴۳ قبل از میلاد قبض روح نمود. و معتقدند چون دستور داده بود کسی نزد او نباید تا مدتی استراحت کند هیچکس در قصر او نرفت و تا وقتی که خدا می خواست هم چنان سراپا ایستاده و بر عصا تکیه زده بود و مردم او را می نگریستند. عاقبت خداوند سوریانه را فرستاد تا درون عصای او را بخورد و بدین ترتیب عصای مزبور شکست و سلیمان از الای قصر بر زمین القاد (تاریخ انبیاء آیه الله محلاتی: ۲۵۹) و نزد قبر پدرش داود در بیت المقدس به خاک سپرده شد.

۱ - نسب حضرت زکریا در قرآن معلوم نیست و در تورات هم دیده نشد بک کتابی در میان نصاری بانی است که در آن می نویسد: «زکریا بن برخیا معاصر داریوش بود سه قرن قبل از میلاد و در آن کتاب از غلبه عمرین خطاب در اورشلیم خبر داده است.»

اما آنچه مسلم است زکریا از خدمه هیکل بود که در مسجد اقصی است (قصص الانبیاء نجار ص ۴۴۸) چون ۱۲۰ سال از عمر او و ۹۸ سال از عمر زن نازایش گذشته بود از خدایش تقاضای فرزند کرد. همان لحظه فرشته مأمور مائده آسمانی آورد مریم به او گفت: خداوند ترا به فرزندی بشارت می دهد که اسم او یحیی است. حضرت زکریا عرض می کند: پروردگارا برای من سالخورده و همسر عقیم من چگونه فرزندی پیدا شود خطاب شد این کار بر ما آسان است. مدتی کوتاه گذشت که همسرش، ایشاع، حامله شد و شش ماهه یحیی را بزائید در همان مدت حضرت مریم هم به عیسی آبتن شد.

کفار بنی اسرائیل در مقام قتل زکریا برآمدند و او از ترس جباران میان درخت پنهان شد آنها آمدند درخت را با اره دو نیم کرده این پیغمبر خدا را شهید کردند و در بیت المقدس دفن شد. (تاریخ انبیاء ص ۷۱۲).

۲ - از جمله علماء آسمانی و پیامبران بنی اسرائیل حضرت یحیی بن زکریا علیه السلام می باشد در کحولت سن پدر و مادر، شش ماهه از مادر متولد شد و از سه سالگی در حالی که با اطفال و اقراش بازی می کرد آنها را نصیحت و موعظت می فرمود.

و در روایات آل بیت عصمت علیهم السلام وارد است وقتی همسالان یحیی به او می گفتند: بیا تا به بازی برویم! یحیی بدانها می گفت: ما برای بازی آفریده نشده ایم بلکه برای کوشش و جدیت در کار بزرگی آفریده شده ایم.

مفسرین در ذیل جمله «ولم یکن جباراً عصیاً» از رسول خدا نقل کرده اند که یحیی هیچگاه در عمر خود گناهی نکرد.

مرحوم دبلمی در ارشاد القلوب می نویسد لباس یحیی علیه السلام از لیف، و خوراکش از غلفهای صحرا تأمین می شد، برخی نیز گفته اند: نان جو می خورد و جامه اش پشمین بود، هیچ درهم و دیناری

باز عیسی^۱ آمده از سر حق صد هزاران خلق را داده سبق

نداشت و کلینی از امام کاظم علیه السلام روایت کرده که یحیی پیوسته می گریست و خنده نمی کرد.

پادشاه شهوتران و هیاش و خوش گذران زمانش که می خواست با دختر زانیه ای یا خواهرزاده زیبایش که شفته او گردیده بود زنا کند یا به گفته انجیل مرقس در باب ششم هیرودیا، دختر برادر هیرودیس، می خواسته با همویش هم بستر شود از حضرت یحیی علیه السلام حکم الهی این عمل را سؤال می کنند می فرمایند: این عمل در شریعت آسمانی روا نیست و این دختر هرگز بر تو حلال نمی شود، هیرودیس، شدیداً غضبناک شد، یحیی علیه السلام را زندانی کرد تا روز تولد پادشاه که جشن گرفته بودند هیرودیا، را آرایش کرده به انواع زیورها آراست و با سافری شراب نزد شاه فرستاد و در آن جشن بر عیش و طرب مشغول شدند، دختر در حال رقص وارد مجلس شد تمام اشراف و اعیان بنی اسرائیل دل از دست دادند هیرودیس، حیران آن جمال گردید. و سخت عاشق او، در پاسخ این که هر چه می خواهی تمنا کن، هیرودیا، سر یحیی را طلب کرد به فرمان پادشاه هیاش و خوش گذران سر یحیی علیه السلام را جدا کردند و در طشت طلائی گذاردند به مجلس آوردند در حالی که سر یحیی را به هیرودیا، می داد سر به سخن آمد که دختر زن بر پادشاه حرام است شاگردان یحیی جمع شدند و پیکر مطهر یحیی را از زندان بیرون آورده در بیت المقدس به خاک سپردند (تاریخ انبیاء، حمادزاده: ۷۱۵-۷۱۸) و در روایات آمده چون یحیی را به شهادت رساندند یک قطره از خون آن پینمبر معصوم روی زمین ریخت و این قطره خون جوشش کرد و بالا آمد مردم خاک روی آن ریختند ولی خون هم چنان بالا آمد و هر چه خاک روی آن ریختند از جوشش نه ایستاد تا تل بسیار بزرگی شد ولی باز هم جوشید و پیوسته می جوشید تا پس از گذشتن آن قرن خدای تعالی (بخت نصره) را به آنها مسلط کرد و هفتاد هزار نفر یا بیشتر از آنها کشت تا وقتی که آن خون از جوشش ایستاد (تاریخ انبیاء آیه الله محلاتی: ۲۸۹).

۱- عمران در تاریخ به سه نفر اطلاق شده است اول: عمران بن یصهر پدر حضرت موسی علیه السلام دوم: عمران پدر مریم که از زهاد و بزرگان علماء بوده است سوم: عمران بن عبدالمطلب مکنی به ابیطالب پدر بزرگوار علی مرتضی امیرالمؤمنین علیه السلام.

عمران پدر مریم از فرزندان سلیمان بن داود و از بزرگان و روسای بنی اسرائیل بوده است بلکه در حدیثی است که وی نیز از جمله پیامبران محسوب می شده که به سوی قوم مبعوث گشته است. همسر عمران، حنه، خواهر همسر زکریا مانند خواهرش نازا بوده، پیوسته آرزوی فرزند می کشیده، تا این که یک روز در زیر درختی نشسته بود و پرنده ای را مشاهده کرد که با منقار خود به جوجه اش غذا می دهد این منظره دوباره او را به یاد فرزند می اندازد و با حسرت و اندوه به درگاه خدای تعالی دعا می کند که این آرزویش را بر آورد و فرزندی بدو عنایت کنند و بدنبال آن نذر می نماید که اگر فرزندی پیدا کرد او را به خدمتکاری بیت المقدس واگذارد و به معبد بسپارد.

خداوند دعای حنه را مستجاب کرده به شوهرش وحی کرد که ما به تو فرزندی میمون و مبارک خواهیم داد که بیماران مبتلا به مرض خوره و پسی را شفا بخشد و مردگان را به اذن خدا زنده کند و او را پیامبری برای بنی اسرائیل قرار خواهیم داد. عمران این مژده را به همسرش داد و طولی نکشید که حنه در خود احساس حمل کرد، پیش از دنیا آمدن فرزند عمران از دنیا می رود و روزگار شادی

«حنه» به اندوه مبدل می‌شود. دوران حمل به پایان می‌رسد کودک به دنیا می‌آید برخلاف انتظار «حنه» نوزاد دختر بوده این اندوه هم بر ضمها اضافه می‌شود.

قرآن می‌فرماید از روی حسرت عرض کرد: خدایا من او را دختر زائیدم. ولی نومی‌د نشد تصمیم گرفت او را به معبد به برد و به احبار و بزرگان معبد سپارد و به همین مناسبت نامی مناسب هم برای او انتخاب کرد و او را «مریم» نامید که به معنای زن عبادتکار و خدمتکار معبد است.

مریم در دوران سکونت و خدمتکاری بیت المقدس مورد توجه و عنایت الهی قرار گرفت انواع میوه‌ها و مائده‌های آسمانی برایش می‌آوردند.

و یکروز که در گوشه خانه زکریا در قسمت شرقی آن برای شستشوی بدن و غسل پرده‌ای زده بود و در پشت پرده رفته بود ناگهان جوان بسیار زیبا و دل‌فریبی را دید که به طرف او می‌آید این جوان زیبا فرشته بزرگ الهی جبرئیل امین بود که به صورت بشری تام‌الخلقه پیش مریم آمده بود تا روح عیسی را در وی بدمد مریم که تا به آنروز در کمال عفت و پاکی زندگی کرده و شب و روز خود را به عبادت و تقوی گذرانده و خلوت سرای دل را به معشوق حقیقی سپرده بود بدون آنکه بداند آن جوان زیبا کیست و بدون آنکه از نام و خصوصیات او پرسش کند به پروردگار رحمان و بزرگ خویش پناه برده با یک جمله کوتاه و موعظه آمیز از آن جوان خواست تا بلاد رنگ از کنار او دور شود. در سوره مریم داستان را اینگونه می‌خوانیم: «آن دم که در مکانی در سمت مشرق از کسان خود کناره گرفت و در برابر آنها پرده‌ای زد در این وقت ما روح خود را به سوی او فرستادیم و او به صورت انسانی به خلقت تمام بر او نمودار شد. مریم گفت از تو بخدای رحمان پناه می‌برم اگر پرهیزکار هستی» «قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیاً» وی گفت: من فرستاده پروردگار توام (آمده‌ام) تا پسری پاکیزه بتو عطا کنم.

مریم با شنیدن این جمله اطمینان خاطری پیدا کرد و دانست این جوان بشر نیست و به منظور سوئی نیامده بفکر فرو رفت که چگونه ممکنست زنی بدون تماس با جنس مخالف فرزندان شود از اینرو با تعجب پرسید «چگونه ممکن است مرا پسری باشد با این که بشری به من دست نزده و زناکار نبوده‌ام» فرشته الهی قدرت خداوند را به یاد او آورده پاسخش داد: «اینگونه است» پروردگار تو گفته که این کار بر من آسان است (و ما می‌خواهیم) تا او را از جانب خویش نشانه و رحمتی قرار دهیم و کاری گذشته بود.

در کیفیت حمل جمعی گفته‌اند جبرئیل آستین مریم را گرفت و در آن دمید و همان ساعت مریم حامله شد موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرماید جبرئیل نوعی خرما از بهشت آورد و به مریم داد و مریم دانه خرما خورد و همان سبب حمل او گردید. و در مدت حمل نیز اختلاف بسیاری است ابن عباس و دیگران گفته‌اند مدت حمل و فاصله آن تا وضع حمل یک ساعت بود که در این یک ساعت عیسی به اندازه نه ماه پرورش یافت بعضی چون مقاتل گفته‌اند مدت حمل سه ساعت بود برخی هم گفته‌اند نه ساعت بود که هر ساعتی به مقدار یک ماه دیگران بود. خلاصه عیسی به دنیا می‌آید و موجب ایراد و اشکالات زیادی می‌شود تا این که در گهواره صحبت می‌کند و به عصمت مادر و پیامبری خود گواهی می‌دهد. علی امیرالمؤمنین هم فرموده‌اند او که در گهواره صحبت کرد من بودم (مشارق الانوار البیّن فی اسرار امیرالمؤمنین)

باز احمد آمده از لامکان^۱ صد هزاران نور^۲ او اندر جهان
 باز احمد آمده از عشق کل عاشقان جمله از او یابند مل
 باز احمد آمده از عشق نور خلق عالم یافته از وی حضور
 باز آمد مرتضی با صد بیان از برای طالبان و عارفان
 باز ابوبکر آمده از صدق کل^۳ صادقان از وی یابند صدق کل

۱- و در سن سی سالگی مبعوث به پیامبری گردید. (بقره: ۸۷ - ۱۳۶ - ۱۵۳ آل عمران ۴۵، ۵۲، ۵۷، ۵۹، نساء ۸۲، ۱۵۷، ۱۶۳، ۱۷۱، ۱۷۲ مانده ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷، ۲۶، ۷۲، ۸۱، ۸۷، و انعام: ۸۰ و توبه ۳۰ - ۳۱ و مریم: ۵۲ و مؤمنون ۵۰ و احزاب ۷۰ و شوری ۱۳ و زخرف ۵۷ - ۵۳ و حدید ۲۷ و ص ۶ - ۱۲).
 ۲ - لامکان مرکب است از «لا» به معنی «نه» و «مکان» به معنی «جای». ابوزرین عقیلی ز رسول خدا صلوات الله علیه سؤال می کند: که خدا قبل از خلق، خلق کجا بود؟ حضرت ختمی مرتبت می فرمایند: «کان فی عماء مافوقه هوا و ماتحته هوا» یعنی اشاره رفت که در عما که نه زیر او هواست و نه فوق او هوا یعنی در عالم مثال که ظهور همچو ظهور جسمانی ندارد (القاویل المحکم فی مستشابه فصوص الحکم: ۶۱) ساحت یا شانی یا مرتبه ای که به اعتبار فرمایش، کان لم ينزل بلازمان ولا مکان (نوحید صدوق ص ۱۷۹ حدیث ۱۲) در آن نه مکانی است و نه زمانی و نه جهتی و نه هیچ چیز جز صرف ذات خداوند که کثر مخفی و غیب الغیوب است نه کسی زو نام دارد نه نشان و مبدأ همه تعینات می باشد.

معشوق برون ز عالم امکان است ممکن به مکان در طلبش حیران است
 ناید به مکان آن نرود این ز مکان اینست که درد عشق بی درمان است

۲ - اشاره به خلقت است که طفیل نور نبوی صلوات الله علیه هستند و بهمین اعتبار صد هزار نور از نور او پدید آمده است. چنان که از امام صادق علیه السلام وارد می باشد: «ان الله کان اذلاکان، فخلق الکان و المکان و خلق نور الانوار الذی نور من الانوار، و اجرى فی من نوره الذی نور من الانوار و هو النور الذی خلق منه محمداً و علیاً» یعنی «همانا خدا بود و هیچ پدیده ای نبود، سپس پدیده و مکان را آفرید و نور الانوار را آفرید که همه نورها از او نور گرفت و از نور خود که همه نورها از آن نور یافت در آن (نور الانوار) جاری ساخت و آن نور است که محمد و علی را از آن آفرید پس محمد و علی دو نور نخستین بودند زیرا پیش از آنها چیزی پدید نیامده بود، و آن دو همواره پاک و پاکیزه در صلب های پاک جاری بودند تا آنکه در باکترین آنها یعنی عبدالله و ابوطالب از یکدیگر جدا گشتند (اصول کافی مترجم: ۲/۳۲۸ حدیث ۹)

۳ - حضرت مولی الموالی علی مرتضی امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید: «منم صدیق اکبر و منم فاروق اعظم، مسلمان شدم پیش از اسلام مردم و نماز گزاردم پیش از نماز ایشان» (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ۴/۱۱۶ و ۱۲۲، احقاق الحق: ۲/۳۷۰، بنایع الموده: ۱۷۸) و قوشچی در شرح تجرید می نویسد: علی علیه السلام بر منبر در حضور جمعی از صحابه گفت: که «منم صدیق اکبر، ایمان آوردم قبل از ایمان ابوبکر و اسلام آوردم قبل از اسلام او» (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ۴/۲۲) معارف ابن قتیبه: ۹۹، کشف المراد: ۴۱۴، احقاق الحق: ۲/۳۶۷ و ۳۶۸) سپس اضافه می کند و کسی بر آن حضرت این

باز عمر آمده از عدل^۱ پاکی عادلان را کرده اندر نور پاک

→ مقدمه را رد نکرد، پس الفضل از ابی بکر خواهد بوده (شرح تجرید قوشچی: ۳۸۵) با وجود این حدیث متفق علیه لقب «صدیق اکبر» مربوط به علی امیرالمؤمنین است که به غلط به ابوبکر داده اند.

۱ - اهل سنت برخلاف شیعه معتقدند که تمامی صحابه عادلند، به جز اندکی بدعت گذار. به تعبیر ابن حجر کسی با آن مخالفت نکرده است بلکه به گفته او باید به پاکی و درستی اصحاب پیامبر معتقد باشیم، چون ثابت است که تمامی صحابه اهل بهشت بوده و هیچ یک از آنان ولرد آتش نمی شود» (الاصابه ابن حجر: ۹ و ۱۰) البته این نظریه را با جعل احادیثی چون «اصحاب من مانند ستارگانند بهر کدامشان اقتدا کنید هدایت شوید» (آراء علماء المسلمين فی التقیه و الصحابه از علامه محقق مرتضی رضوی: ۸۱ - ۸۲) و نظایر آن که به وسیله ایادی بنی امیه و رسول خدا می فرماید: علی نخستین کسی است که به من ایمان آورد و نبوت مرا تصدیق نمود و اول شخصی است که روز قیامت دست مرا می فشارد علی «صدیق اکبر» و «فاروق امت» و جداکننده حق از باطل می باشد (فیضی القدر: ۲/۳۵۸ کنز العمال: ۱۵۶/۶) (خلفاء در پیشگاه عدالت: ۲۶۲) ساخته شده و به رسول خدا صلوات الله علیه نسبت داده اند سیاستمداران قدرتمند و زورگو به منظور خاصی بوجود آوردند و به افراد ساده ای که به این عقیده پایبند بودند چنین القا کردند که این نظریه قسمتی جداناپذیر از دین اسلام است و هر کسی در مورد آن تردید کند یا آن را زیر سؤال به برد زندیق است و نباید بر جنازه اش نماز خواند.

ابن عوفه معروف به نبطویه که از بزرگان محدثین است، می گوید اکثر احادیث در فضایل صحابه در زمان بنی امیه به منظور نزدیکی به ایشان و ضربه زدن به بنی هاشم جعل شده است، این احادیث به گونه ای تنظیم شده که از هر صحابی به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی یک الگوی شایسته برای اهل زمین می سازد و هر کسی به یکی از ایشان ناسزا گوید و یا به زشتی و بدی یاد کند مورد لعن قرار می گیرد (آرای علماء المسلمين فی التقیه و الصحابه: ۸۵) جعل حدیث که از اواخر دوران عثمان و بعد از فتنه ای که به گشته شدن او منتهی شد شروع گردید به دو جهت بود:

اول تضعیف مقام بنی هاشم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام چنانکه محمد عبده می گوید: «معاویه گروهی از صحابه و تابعین را وادار کرد تا اخبار زشت و قبیحی را که موجب طعن و براءت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام می شد وضع کنند، معاویه برای آنان مبلغ کلانی هم قرار داده بود که باعث طمع و روی آوردن جعل کنندگان حدیث به سوی او شد و یکی پس از دیگری نزد او می رفتند که از جمله ایشان ابوهریره بوده (مقدمه عبده بر رساله التوحید: ۷ - ۸ و شیخ المصیریه محمود ابوریه: ۲۰۱ - ۲۰۳)

دوم بری شأن و منزلت بخشیدن به بی حیثیت های صدر اسلام که جز بدنامی از آنها در ذهن ها چیزی نبود چنانکه احمد امین می گوید: «این مطلب ما را به این جا می کشد که بگوییم بنی امیه احادیثی را وضع کردند یا به نفع آنان وضع گردید که از جهات متعدد و گوناگون در خدمت سیاست ایشان بوده (ضعیف الاسلام: ۱۲۳/۲) غرض از طرح عدالت صحابه: کسانی که این نظریه را طرح کرده اند بر این امید بوده اند که: اولاً تاویل ویژگیهای اهل بیت نبوت را به گونه ای از محتوا تهی گردانند.

ثانیاً ایحاد ویژگی بدلی تا با ویژگی الهی اهل بیت مقابله کند و حاکمان با داشتن این ویژگیهای بدلی بتوانند به جای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام انجام وظیفه کنند (حکومت را در اختیار گیرند).

باز عثمان آمده اندر حیا^۱ صد هزاران رهروان را پیشوا

«ثُمَّ أَيْجَادُ شَكٍّ وَ شَبْهَةٍ وَ بِهِ وَجُودُ آوَرْدَنِ حَالَتِي أَسْرُغَرْدَانِي وَ تَرْدِيدِ وَ حَيْرَتِ بَرَايِ تَفَرُّقَةِ الْكُنَى مِیَانِ مَرْدَمِ وَ مَشْغُولِ كَرْدَنِ آنانِ بِهَ اخْتِلَافِ جَانِبِي وَ دَامَنِ زَدَنِ بِهَ اخْتِلَافَاتِ تَا كَسِي كَارِي بِهَ دَسْتِگَاهِ حُكُومَتِ غَاصِبِ نِدَاشْتِهَ بَاشَدِ وَ بَا هَمِینِ حِیلِهَ وَ تَرْوِیرِ عُرْتِ رَا اَز قُرْآنِ جَدَا كَرْدَنَدِ وَ بَرَايِ رَسِیدَنِ بِهَ مَقَاصِدِ دُنْیَايِیِ اَز هَمَانِ رُوزِ دَر سَقِیْفَهْ عَلِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَا اَز خِلَافَتِ كِنَارِ زَدَنَدِ تَا عَصْرِ حُكُومَتِ فَقیْهِ آلِ مُحَمَّدِ خِلَافَتِ وَ رَهْبَرِیَّتِ جَوَامِعِ اِسْلَامِیِّ رَا اَز مَسِیرِ اَصْلَیِّشِ مَنحَرَفِ كَرْدِهَ سَلَاطِینِ جَوْرِ غَاصِبَانَهَ بِرِ اَمْتِ هَايِ اِسْلَامِیِّ حُكُومَتِ كَرْدَنَدِ.

اما دربارهٔ عدالت عمرو: کسی که مانع نوشتن وصیت نامه پیامبر شده یعنی اطاعت از امر رسول خدا نکرده و «دَعَاهُ انَّ النَّبِيَّ لِيُهْجِرَهُ يَامُرُ رَا وَ اَكْذَارِيْدُ كِهَ هَذِيَانِ مِي كُوِيْدِ دَر جَوَابِ اَمْرِ نَبَوِي كُفْتِهَ» (شرح نهج البلاغه ابن ابی العديد: ۱۱۴/۳. تذكرة الخواص: ۶۲ دلائل الصدق: ۱۰۹/۳ نهج الحق: ۲۷۳ صحيح بخاری: ۱۳۷/۵) و رسول خدا ناگزیر شد از نوشتن صرف نظر نماید (مسند احمد: ۳۰۸/۲ حديث ۱۲۳۱۷) به حاضرین فرماید برخیزید (صحيح بخاری: ۱۳۷/۵ - ۱۳۸ صحيح مسلم: ۹۵/۱۱) یا در مورد حج تمتع و متعه زنان بر سر منبر رفت و گفت: «دو متعه که در زمان حضرت رسول (ص) حلال بود من حرام می کنم هر دو را و عقاب می کنم بر فعل آنها» (شرح نهج البلاغه ابن ابی العديد: ۱۸۲/۱ سنن بیهقی: ۲۰۶/۷ مسند احمد: ۸۲/۱ حديث ۳۷۱، ۲۷۱/۴ حديث ۱۲۰۷۰، كنز العمال: ۵۱۹/۱۶) حتی علی خیر العمل را از اذان برداشت (صراط المستقیم: ۲۷۷/۳ شرح تجرید قوشچی: ۳۷۲) و به جای آن «الصلاة خیر من النوم» (الموطأ: ۷۲/۱ حديث ۸) را گنجاند.

و حکم سه طلاق در یک مجلس را (بر خلاف حکم خدا و رسول وضع کرد) (جامع الاصول: ۳۷۳/۸ صحيح مسلم: ۷۰/۱۰ - ۷۲ سنن ابی داود: ۲۶۱/۲ حديث ۲۱۹۹ و ۲۲۰۰ سنن نسائی: ۱۴۵/۶) یا شورش به خانه علی امیر المؤمنین علیه السلام برده فریاد می زدند: «بیرون بیایید یا خانه را بر شما می سوزانم» (تاریخ طبری: ۴۲۳/۲، الامامة والسياسة: ۳۰/۱ سقیفه جوهري: ۴۴ شرح نهج البلاغه: ۵۰/۲ كنز العمال: ۶۵۱/۵ حديث ۱۴۱۳۸) فاطمه سلام الله علیها می فرماید: ای پسر خطاب آمده ای که خانه ما را بسوزانی گفت: بلی (عقد الفريد: ۲۴۲/۴ نهج الحق: ۲۷۱ - ۲۷۲) مردم گفتند که فاطمه در این خانه است! گفت هر چند او باشد می سوزانم (الامامة والسياسة: ۳۰۱) آتش آوردن برای صحر (انساب الاشراف بلاذری: ۵۸۶/۱ و روضة المناظر ابن شحنة: ۱۸۹/۱ غایة المرام بخرانی: ۵۵۷) یا تکبیرات نماز میت را که زمان رسول خدا (ص) پنج عدد بود به چار مرتبه تبدیل کرد (تاریخ خلفا: ۹۳) و نظائر اینها که با عدالت مغایرت دارد را مرتکب شده است نمی توان عادل دانست.

۱- دربارهٔ حیای عثمان هم باید به بی حیائی هایش اشاره داشت کسی که با بودن علی امیر المؤمنین علیه السلام منصب شریف و مقدس خلافت اسلامی را اشغال کند، بیت المال مسلمین را به اتفاق خویشان خود «بنی امیه» مانند شتری که علف بهار را بخورد به بلعند و به هنگام غصب خلافت تبریک ابوسفیان را با دعای «پروردگارا بار دیگر دوران جاهلیت را به ما برگردان و حکومت خود مختاری را زنده کن» (تاریخ ابن عساکر: ۲۰۷/۶) به جای اینکه در دهان او بزنند مقدم او را با تکریم و احترام مبارک شمرده به او خوش آمد گفته، پهلوی دست خود می نشاند و دویست هزار درهم به او اکرام می کند (شرح نهج البلاغه ابن ابی العديد: ۶۷/۱) به دیگری که از سران مشرکین بود و علیه اسلام فعالیتها داشت غنائم فتح آفریقا از طرابلس تا طنجه را به او بخشیده (همان: ۶۷/۱) به سعد بن

«العاص بدکار و فاسق بنی امیه یکصد هزار درهم از بیت المال مسلمین عطا نموده (اسد الغابه: ۳۱۰/۳) مروان بن حکم کسی که صاحب شریعت در حقش فرموده بود «وزع ابن الوزع و ملعون بن الملعون» و از سران منافقین بود را وزیر مشاور خود نموده در تمام شئون خلافت و کارهای مملکتی نظر و رأی او را اجرا می کرد خمس آل محمد را به او واگذار کرده (تاریخ ابوالفداء: ۱۶۸/۱) یکصد هزار درهم از بیت المال را به چنین خبیث و ناپاکی می بخشید وقتی کلید دار که زید بن ارقم است اعتراض می کند او را از منصب کلیدداری عزل می کند (شرح نهج البلاغه ابن ابی العبدید: ۶۲/۱) و فداکن فاطمه زهرا سلام الله علیها را به مقاطعه به مروان بن حکم معلوم الحال منافق واگذار می نماید (تاریخ ابوالفداء: ۱۶۸/۱) به حارث بن حکم چون از درباریان عثمانی شده بود در یک نوبت سیصد هزار درهم (انساب الاشراف: ۵۲/۵) و در نوبت دیگر شتران زیادی که بابت زکات آورده بودند به او داده (انساب الاشراف: ۲۸/۵) و برای سومین بار بازار «تبهروزه» که واقع در مدینه و متعلق به تمام مسلمانان بود را به او مقاطعه داد (شرح نهج البلاغه ابن ابی العبدید: ۳۷/۱) حکم بن ابی العاص را که رسول خدا به طائف تبعید کرده بود (انساب الاشراف: ۲۸/۵) و از دشمنان سرسخت اسلام بود، از مسلمان شدن ممانعت می کرد (تاریخ ابن کثیر: ۱۷۰/۸) و در طول زمان غصب خلافت اولی و دومی در تبعیدگاه به سر می برد مورد عفو قرار داده وقتی دربار عثمان را ترک می کرد «جبه خزه» و «طیلسان قیمتی» (تاریخ یعقوبی: ۴۱/۲) که مبلغ یکصد هزار درهم قیمت داشت پوشیده بود و علاوه بر این بخشش او را متولی صدقات قضاعه نموده مجموع مالیات آنها را که بالغ بر سیصد هزار درهم می شد به او بخشید (انساب الاشراف: ۲۸/۵) به زیر شش هزار دینار طلا بخشید (تاریخ طبری: ۱۳۹/۵) که متحیر بود چگونه خرج کند عاقبت پانزده خانه در مدینه و دو خانه در بصره و یک خانه در کوفه و دیگری در مصر تهیه کرد (صحيح بخاری: ۲۱/۵) اجاره داد. زید بن ثابت متنفذ عرب به قدری از بیت المال سرقت کرد و عثمان چشم پوشی نمود که بعد از مردنش شمش های طلا و نقره او را با تبر خورد کرده تقسیم نمودند (مروج الذهب: ۴۳۳/۱) کاخ مجلل برای خود ساخت باغها تهیه کرد (مروج الذهب: ۲۳۳/۱) به سبک پادشاهان لباس می پوشید و ثروت بیت المال را در مصالح شخصی خود صرف می کرد (سیره حلبی: ۸۷/۲).

ولید بن عقبه را که به اتفاق ابی لهب جلو خانه رسول خدا را با قاذورات آلوده می ساخت (طبقات ابن سعد: ۱۸۶/۱ چاپ مصر) و پدرش آب دهان به صورت پیامبر انداخته بود (الفدیر: ۲۷۳/۸) استاندار کوفه نموده متصدی جمعه و جماعات نموده پست مهم قضاوت را به عهده او گذاشت و در حال مستی به مسجد رفته و رکوع و سجده به جای ذکر می گفت: «اشرب و اسقنی» یعنی بنوش و به من بده بنوشم در محراب استقراغ کرده وقتی مردم به او شوریدند از کوفه بیرونش کردند به عثمان پناهنده شد عزیزش داشت (سیره حلبی: ۴۱۴/۲) و سپس جوانی بوالهوس و خوش گذران چون سعید بن عاص را به استانداری کوفه منصوب کرد (تاریخ ابن عساکر: ۱۳۵/۶ و طبقات ابن سعد: ۲۱/۵) در حالی که دشمنان اهلیت عصمت چون ابوسفیان و معاویه و دیگران چون اینان نزد عثمان عزیز بودند صحابه بزرگواری مانند عمار یاسر که رسول خدا درباره دودمانشان دعا فرموده بود (مسند احمد: ۶۲/۱) و گفته بود کسی که عمار را دشمن بدارد خدا او را دشمن خواهد داشت و کسی که بر عمار غضب نماید خدا هم با او غضب خواهد کرد (مسند احمد: ۸۹/۴) آنقدر با لگد به شکمش می زدند که از هوش می رود

باز حیدر آمده با صد کمال آفتاب شرع و نور ذوالجلال
از حسن وز حسین تو راز بین صد هزاران سر حق را باز بین
باز آمد بایزید^۱ اندر مزید هر زمان گفته ز جان هل من مزید

۱- (عقد الفرید: ۲۷۲/۲) انساب الاشراف: ۲۹/۵) ابوذر غفاری که از جمله سه نفری بود که خداوند آنها را دوست می‌داشت و رسول خدا را نیز به این دوست داشتن امر کرده بود (مجمع الزوائد: ۳۳۰/۹) به ربنده تبعید کرد و در آنجا از دنیا رفت و از همه مهمتر اینکه تمام مردم را جمع کرده بر قراءت زید بن ثابت و باقی قراءت‌ها را باطل گردانید بهمین سبب قرآن‌های بسیاری را سوزانید (جامع الاصول: ۵۷/۳) حدیث ۹۲۵ صحیح بخاری: ۹۹/۶ فتح الباری: ۲۷/۸ حدیث ۴۹۸۷) آیا چنین کسی را می‌توان با وحیاء دانست؟! قصاوت با خواننده منصف است.

۱- مقصود ابویزید طیفور بن عیسی سروشان است. عیسی پدر بایزید بسطامی فرزند سروشان مجوسی مذهب بود (نفحات: ۵۶ و صفة الصفوة: ۸۹/۲ - ۹۴) که سه فرزند داشت: طیفور و هو او سطهم و آدم هواکبرهم و علی و هوا صفرهم، بزرگترین آدم سپس ابویزید و کوچکترین علی بوده که هر سه بنی از عباد و زهاد به شمار می‌رفته‌اند (صفة الصفوة: ۸۹/۲ - ۹۴) لقبش سلطان العارفين شهرتش به جهت انساب به مولد و موطن او شهر بسطام از توابع شاهرود بسطامی و فاضل بسطامی است کنیه‌اش هم ابویزید می‌باشد که به حکم قاعده زبان عرب تخفیف یافته به بایزید و بایزید بسطامی مشتهر شده است.

عده‌ای مدعی شده‌اند که او سی سال سقائی حضرت امام صادق علیه‌السلام را نموده و از آن حضرت اجازه ارشاد داشته به همین جهت سلسله طیفوریه از او جاری گشته است. در صورتی که شهادت امام صادق علیه‌السلام در سال ۱۴۸ رخ داده و فوت بایزید در سال ۲۹۱ و درین دو تاریخ کسی خلاف نکرده است در اینصورت ۱۱۳ سال بین این دو تاریخ تفاوت دیده می‌شود.

به همین لحاظ عده‌ای در کنار ابویزید طیفور بن عیسی بن سروشان به شخصی ناشناخته که مؤلف معجم البلدان به او اشاره کرده به نام طیفور بن آدم بن عیسی بن علی زاهد. اشاره کرده‌اند و بسطامی‌ها را به اکبر و اصغر شناسانده‌اند. در حالی که به اشتباه مؤلف معجم البلدان که مبداء و منشاء چنین ادعائی است توجه نکرده‌اند اگر کمی دقت شود عیسی سه فرزند داشته: طیفوره و آدم و علی و در نسب طیفور بن آدم عیسی را که پدر آدم است فرزند آدم معرفی کرده‌اند. و مهمتر آنکه در هر دو نسب اسامی یکی است فقط جا به جایی صورت گرفته آنهم به اشتباه مثلاً پدر را فرزند، پسر خود و نواده فرزند دیگر خود معرفی کرده‌اند.

به نظر می‌آید که طرح ابویزید بسطامی اکبر و ابویزید بسطامی اصغر از جمله تدابیر حامیان تصوف می‌باشد که برای از بین بردن فاصله زمانی بین ابویزید طیفور بن عیسی بسطامی و حضرت امام صادق علیه‌السلام مطرح کرده‌اند و نمی‌تواند چنین مطلبی صحت داشته باشد البته مرحوم میرزا علی اکبر مدرس مؤلف ریحانة الادب به بررسی نسبتاً جامعی پرداخته و با نقد و بررسی اقوال مختلف مطلب مطرح شده را در ترازوی تحقیق و عقل منجیده نتیجه‌ای هم گرفته است.

(جهت مزید اطلاع از احوالات او و این که از اصحاب رأی بوده است به رساله قشیریه: ۵۲)

باز آمد آن جنید^۱ سرفراز با دلی پر درد و جان بی نیاز
باز منصور^۲ آمده زاسرار عشق از ره عشق آمده بر دار عشق

۱- حیل الاولیاء: ۲۳ ثمرات الذهب: ۱۲۲/۲. و فیات الاعیان: ۲۰۱/۱ کشف المحجوب و نفعات الانس: ۵۶ و مجمع الفصحا: ۶۵/۱ و مجالس المؤمنین: ۶۸/۲ و آثار العجم: ۱۲۳۵/۲ و هدیه الاحباب: ۲۲ و خزنة الاصفیاء رجوع نماید).

۱ - منظور ابو القاسم جنید بن محمد است که کنیه اش ابو القاسم و ملقب به خزاز و چون پدرش شیشه فروش بوده به قواریری معروف می باشد اصلش از نهاوند و تولدش در بغداد بوده است. از مشاهیر مشایخ صوفیه می باشد که نسبت اغلب فرقه های صوفیه به او از او به سری سقطی و به واسطه سری سقطی به معروف بن فیروزان کرخی که با معروف بن خربوذ کرخی دو شخصیت می باشند می پیوندد و از معروف بن فیروزان کرخی به حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام. در صورتی که جنید خود این انتساب را نپذیرفته می گوید: «مردمان پندارند من شاگرد سری سقطی ام در حالی که من شاگرد محمد بن علی قصاب» (طبقات صوفیه: ۲۱۵ نفعات الانس: ۸۲ روایات الجنان و جنات الجنان: ۳۵۶/۲) و ابو جعفر بن محمد بن علی قصاب نیز استاد جنید بغدادی را محمد بن علی قصاب می داند (تاریخ بغداد: ۶۲/۳) این اواخر دکتر احسان الله استخری بدون ارائه دادن سند و مدرکی بلکه به گمان بی اساس خودش در صفحه ۱۱۴ کتاب اصول تصوف می نویسد: «گمان می برم نبوت مذهب تشیع اثنی عشری برای جنید بدیهی باشد».

و یا معصوم علی شاه نایب الصدر در طرائق الحقایق جلد ۲ ص ۳۸۹ بدون ارائه سندی نوشته است: «تکبیر از خدمت سری سقطی یافت (در صورتی که گفتیم خود نپذیرفته است) و به امر آن جناب بلکه بفرموده امام (حجة ابن الحسن روحی فداه) به ارشاد عباد پرداخت». در صورتی که نه تنها مجاز از ناحیه امام زمان علیه السلام نبوده است بلکه شیعه نیست او شاگرد ابو ثور ابراهیم خالده و در مذهب پیرو سفیان ثوری می باشد (صفة الصوفیة: ۲۳۵/۲ و فیات الاعیان: ۳۲۳/۳ طبقات الصوفیه: ۱۹۶ تصحیح دکتر مولائی، تاریخ باقمی: ۲۳۱/۲ رساله قشیریه: ۵۱ کشف المحجوب: ۱۶۱ نفعات الانس: ۸۰) و بدون تردید مذهب شیعه نداشته است.

درباره اش نوشته اند در طول بیست سال هر هفته یک بار غذا می خورده است در حالی که به نقل آنهایی که او را توصیف کرده اند وی تنومند و پر گوشت و پیه بوده و بهمین سبب مردم در زهد او دچار شک و تردید شده، او را به ترویر و ریا متهم می کرده اند. چنانکه در کتاب «الحضارة الاسلامیه» به نقل از «روضة الناصرین» به این موضوع تصریح کرده است (ترجمه تصوف و تشیع تألیف علامه هاشم معروف الحسینی مترجم آقای سید محمد صادق عارف صفحه ۵۰۲).

خلاصه اینکه او در سال ۲۹۷ (رساله قشیریه: ۱۸) آخرین ساعت روز جمعه که نوروز سلطانی بود (طبقات الصوفیه: ۱۵۶) در سن ۹۱ سالگی در بغداد فوت کرده و در مقبره شونیزیه به خاک سپرده شد.

۲ - منظور حسین بن منصور حلاج صوفی مشهور قرن سوم هجری است که در بغداد در زمان المقتدر بالله خلیفه عباسی در حضور حامد بن عباس وزیر المقتدر پس از محاکمه طولانی در روز سه شنبه شش روز باقی مانده از ذی حجه سال ۳۰۹ در باب الطاق بغداد پس از آنکه وی را هزار ضربه

صد هزار اعمای صرف از دشمنان آمدند از جهل و کوری آن زمان
جمله کوران قصد آن عین الیقین^۱ در عداوت گشته آن منصور بین

→ شلاق زدند دست و پایش را قطع کردند و پس از قتل بدنش را به آتش سوختند (تاریخ طبری: ۲۵/۱۳ تاریخ ابن اثیر: ۲۲/۸ تاریخ ابوالفداء: ۷۰/۲ طبقات الصوفیه: ۳۰۷ نفعات الانس: ۱۵۲ کشف المحجوب: ۱۶۱ و شلوات الذهب: ۲۲۸/۲ و رساله فشریه: ۱۸ و ۳۷) صوفیه او را بسیار ستوده‌اند و برایش فضیلت‌ها نقل کرده‌اند.

لکن در کتاب الکنی واللقاب به نقل از تاریخ بغداد تالیف خطیب بغدادی آمده: «حلاج بسیاری از مردم و برجستگان را فریب داده و گمراه کرده است و به تعبیر او بیشتر مایل بود شیعیان رافضی را گمراه کند تا دیگران را، از این رو با سهل بن نوبخت به مکاتبه پرداخت تا او را بفریاد و به سوی خود جلب کند؛ و سهل کاردان و زیرک بود به فرستاده حلاج گفت: این معجزاتی را که حلاج ظاهر می‌کند نیرنگ و فریب در آنها به کار می‌رود لیکن من مردی عاشق پیشه هستم من دچار ریزش موی سرم به طوری که همه کاسه سرم تا پیشانیم را فرا گرفته و من عمامه بر آن می‌بندم و درباره آن چاره می‌اندیشم و با این حال برای پنهان کردن پیری خود ناگزیر از خضاب و رنگ کردن موی ریش نیز هستم اگر او برایم مو قرار دهد و ریش سیاه مرا بدون خضاب به من بازگرداند، من به او و به آنچه مرا بسوی آن دعوت کرده بی‌قید و شرط ایمان می‌آورم خواه بگویی او امام است یا بگویی پیامبر و یا بگویی خداست حلاج چون پاسخ او را شنید از او نومید گردید» (تصوف و تشیع از علامه هاشم معروف العسینی ترجمه آقای سید محمد صادق عارف: ۵۱۹).

یا می‌ویسند حلاج به شهر قم که در آن روزگار دژ تشیع و پناهگاه راویان حدیث اهلبیت علیهم السلام بود وارد شده، بی‌درنگ به علی بن بابویه و نیز ابن بابویه نامه‌ای به این مضمون نوشت که من فرستاده و وکیل امام به سوی شما هستم، چون نامه به دست ابن بابویه رسید آن را پاره کرد و به فرستاده‌اش گفت: چه قدر برای این نادانیها بیکاری، (غیبت شیخ طوسی: ۲۵۲)

یا ابویقوب اقطع می‌گوید: چون حسن طریفه و اجتهاد حسین بن منصور حلاج را دیدم دخترم را به او تزویج کردم اما پس از مدت کوتاهی برایم روشن شد که او جادوگر و حيله باز و پلید و کافر است (الکنی واللقاب: ۱۶۵/۲ - ۱۶۷).

۱ - ابن عربی بزعم صوفیان معرفت را سه مرحله دانسته اول: مرحله کسب معانی به وسیله کتاب و تجربه و جز آن.

دوم: مرحله کشف و شهود.

سوم: مرحله وصول به حقیقت بی‌شایه

طایفه اهل سلوک یقین را سه مرحله دانسته‌اند اولی را، علم الیقین و مثالش آنست که کسی به استدلال از مشاهده شمع و ادراک حرارت، در وجود آفتاب بی‌گمان بود. آنچه در این مرحله اندوخته می‌شود از ضرورت زندگی است و به کار همین دنیا می‌خورد.

عین الیقین مرحله دوم از یقین است که سالک به علت صفای باطنی که یافته است به کشف بسیاری از رموز و اسرار جهان برمی‌آید و این علم بدون مطالعه و توجه به کتاب و نوشته دست می‌دهد. زیرا این طایفه معتقدند سالک در طی مقامات و احوال می‌تواند به جائی برسد که دیگران با خواندن کتب و مطالعه صحف با هزاران رنج و مشقت به آن نمی‌رسند.

کی توانم جمله را تکرار کرد عشق ناگه در دل من کار کرد
گر بگویم صد هزاران خود یکی است مرد حقرا اندر این ره کی شکی است
آدم^۱ از جنت برون آمد چو جان^۲ تا جمال دوست را بیند عیان

۱ - آدم در اصل کلمه عبری است، به معنای خاکی یا سرخ رنگ، بعضی از محققان گفته‌اند آدم از واژه «الادمه» گندم‌گونه یا از «ادیم الارض» (روی زمین، خاک) گرفته شده است. علامه مجلسی گفته است: آدم همچون آزرده نامی عجمی است و از کلمه‌ای گرفته نشده است. آدم طبق نص قرآن مجید و کتاب مقدس نخستین انسانی است که خداوند از خاک آفریده است (آل عمران: ۵۹ و سفر تکوین باب دهم، ۸) با استفاده از آنچه در مورد اینکه آدم از چه آفریده شده است فرموده‌اند باید گفت خداوند او را از خاک آفریده پس خاک به صورت گل درآمده و گل به صورت لجن و سرانجام به صورت سفال (سفینه البحار، آدم) آدم به القاب و صفات گوناگون خوانده شده است: ابوالبشر، خلیفه، صفی الدین، ابوالوری، ابو محمد، معلم الاسماء در پیامبر بودن او در میان مفسران بحث است و اشارتی در قرآن مجید هست که بعضی دال بر پیامبری او میدانند (آل عمران ۳۳) خداوند آدم را به خلیفگی خویش آفرید (بقره ۲۰) و بعضی از محققان معاصر معتقدند آدم که به ابوالبشر (نبای انسان) مشهور است مسلماً یکی از افراد نوع انسان بوده و قطعاً جسمی شبیه به انسانهای امروزی داشته است. بنابراین آنچه از نظر علمی درباره انسان به تحقیق رسیده شامل آدم نیز می‌گردد. اگر مفسران اسلامی از خلقت دفعی آدم سخن می‌گویند بی‌شک تحت تلقین اسرائیلیات و مندرجات تورات بوده‌اند در مقابل چنین روایات احادیث دیگری نیز نقل شده است که بر طبق آنها آدم اولین بشر نیست. و پیش از او آدمها و عالمهای دیگری بوده‌اند. در بحارالانوار از امیرالمؤمنین و علی بن الحسین و ابی جعفر محمدالباقر علیهم السلام نقل شده است که در قبل از آدم، آدمها و عالمهای دیگر نیز وجود داشته است؛ در قرآن مجید کمترین اشاره در اولین بشر بودن آدم وجود ندارد در سوره آل عمران آیه ۳۳ به نبوت آدم اشاره شده و چین برمی‌آید که آدم نیز در ردیف سایر پیامبران از جانب خداوند از میان قوم خود یا بشر معاصر خود برگزیده شده است بنابراین نمی‌توانند اولین بشر یا ابوالبشر باشد (دائرة المعارف تشیع: ۲۳/۱ - ۲۴)

۲ - اشاره است به قصه آدم ابوالبشر و رانده شدن او از بهشت و هبوط او به زمین و راری و ندبه او در زمین از گناهی که مرتکب شده که به نظر مؤلف این بیرون آمدن اگر بر اثر نزدیک شدن به شجره منهیه بود لکن فیض زیارت جمال دوست را همراه داشت

الحکایت الرموز

سؤال کردن مردی از حضرت شاه اولیا که در بهشت روز هست

آدم معنی جمال ^۱ دوست دان	هرچه حیوانی بود آن پوست دان
بیامد پیش حیدر مرده دانا	که تو سر بازگو اسرار ما را
که اندر جنت الماوی ^۲ بود روز	بود این شمس آنجا مجلس افروز
علی گفتش نه روز است و نه شب هم	نه شمس است و نه بدر است و نه مظلم ^۳

۱- یکی از لطائفی که می توان در مورد «آدم» مطرح کرد همان مرتبه ای است که مولف در این بیت به آن اشاره نموده و آن شأن و منزلت حقیقی انسان است. که تعلقات و دلبستگی ها آنرا در زیر فتنه های خود دفن کرده موجب هبوط انسان از رتبه^۱ و نفیحه^۲ فی من روحی، و خلق آدم علی صورته^۳ شده اند.

بهمن لحاظ اهل سلوک که عارفان حقیقی اند نه صوفیان ریاضت کش ناآشنای با عرفان اصیل اسلامی شیع، معتقدند انسان برای دیدن حقیقت خود می بایست به سنت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هرگونه نعلق و دلبستگی را از درون دل بیرون کرده به نیروی ریاضات و قوت مجاهدات حقیقت را در خود بظهور رساند.

در چنین رتبه ای او آدم خلیفه الله است و به اعتبار فرمایش خواجه کائنات «السلطان ظل الله» او چون سلطنت بر خود می کند و اراده اش سلطان اعضاء و جوارح جسم است. سایه خدا می باشد. نه سلاطین جور که بعضاً از جمله مصادیق روایت معرفی شده، ابوهریره ها و ابن ابی الموحاهبا به آن استناد کرده اند تا ظالمان ستمگر یا فاسقان خلافت را در دوره های اول عمر اسلام و بعدها ایمان فروشانی مانند آنان حکام جور را شایسته فرمانروائی کرده خلافتشان را الهی جلوه دهند.

۲- از جمله اسماء بهشت است که در قرآن وارد شده.

۳- وضع جغرافیائی قیامت اوضاع بهشت را نیز ترسیم می نماید. قرآن در آیاتی اشاره به اوضاع و احوال جهان ابدی دارد تغییر نظام عالم را حادثه ای کوبنده که انسان آنرا نمی شناسد دانسته می فرماید: «القارعة ما القارعة و ما ادریک ما القارعة» یوم یكون الناس كالفرش المبثوث و تكون الجبال كالمن المنقوش، یعنی: حادثه کوبنده ای، چه حادثه کوبنده ای، و تو چه می دانی که حادثه کوبنده چیست؟ روزی که مردم چون پروانه های پراکنده باشند و کوهها چون پشم حلاجی شده باشد (سوره قارعه: ۱)

«یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کما بدانا اول خلق نعیده» یعنی: روزی که آسمانها را درهم پیچیم مانند درهم پیچیدن طومار برای نوشتن، چنانکه در ابتداء مخلوقات را آفریده ایم همان طور هم اعاده شان خواهیم داد. (انبیاء: ۱۰۴)

«السما منفطر به کان وعده مفعولاً» یعنی: در آنروز آسمان شکافته شود وعده خدا واقع شدنی

است (مزمل: ۱۸)

همین آدم^۱ که اینجا سرفراز است همین آدم در آنجا شاهباز است
همین آدم بود سلطان عالم همین آدم بود برهان عالم
همین آدم که بد سالار افلاک^۲ از این آدم شده معمور اینخاک

«يوم تكون السماء كالمهل» یعنی روزی که آسمان مانند روغن جوشان گردد (معارج: ۸)
«اذ الشمس كورت» آنگاه که خورشید کدر و پیچیده شود (تکویر: ۱).
«وجمع الشمس والقمر» و آفتاب و مهتاب با یکدیگر جمع شوند (قیامت: ۹).
«واذا النجوم انكدرت» (تکویر: ۲) در آن روز ستارگان (با خاموش شدن خورشید) کدر و پیچیده شوند. «واذا الكواكب انتثرت» (انفطار: ۲) و از هم پاشیده شوند «فاذا النجوم طمست» و اختران پراکنده و آکنده گردند (مرسلات: ۸)
«ويست الجبال بأفكانت هباء منبأ» (رافعه: ۵ - ۶) کوهها همچون غباری قطعه قطعه و پراکنده گردند. «واذا العشار عطلت» (تکویر: ۲)
و در این هنگام کوهها از میان کنده شوند.
«وحملت الارض والجبال قدكدة واحدة» (الحاقه: ۱۲) و زمین و کوهها از میان برداشته شوند و سپس یکپارچه در هم شکسته و پاره پاره شوند.
«والبحر المسجور» (طور: ۶) «واذا البحار سجرت» (تکویر: ۶) «واذا البحار فجرت» (انفطار: ۴) دریاها لبریز شوند و بهم پیوندند و اقیانوس آتشین را تشکیل دهند.
«فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امنا» (طه: ۱۰۶ - ۱۰۷) کره زمین پهن و هموار گشته در آن پستی و بلندی نه بینی.
«واذا الارض مدت و الفت ما فيها و تخلت» (انشقاق: ۳ - ۴) و در اثر از میان رفتن کوهها و مستوی شدن سطح کره زمین وسیعتر گشته بر امتدادش افزوده گردد و به دنبال این کشش زمین محتوبات خود را بیرون ریزد.
«فاذا انشفت السماء فكانت و ردة كالدخان» (الرحمن: ۳۷) در آنروز آسمان فیروزگون به آسمان سرخ گون مبدل گردد.
و خلاصه، يوم تبدل الارض غير الارض والسموات (ابراهیم: ۲۸) در آنروز این زمین و آسمان به زمین و آسمان دیگری تبدیل گردد.
۱ - اینجا منظور از آدم، در نظر مؤلف هر بنی آدمی است که به عبودیت و بندگی سرافراز می باشد و به لحاظ همین سرافرازی در قیامت شاهبازی می کند.
۲ - اگر به استناد حدیث قدسی «لولاك لما خلقت الافلاك» یعنی اگر تو نبودی افلاک را نمی آفریدم یا «لولا محمد ما خلقت الدنيا والاخرة والاسموات والارض والعرش والكرسى والالواح والالقم والجنة والنار ولولا محمد ما خلقتك يا آدم» (شرح تعرف: ۲/۴۶ غایة المرام ص ۵) که حکایت از سبق خلقت ختمی مرتبت و علی مرتضی و ائمه طاهرين عليهم السلام می نماید (بهار الانوار ج ۶ باب خلقت بنایع الموده ص ۹ باب سبني نور رسول الله و فصل الخطاب ص ۱۰۶ و ص ۱۰۷ و اصول کافی مترجم ج ۲ ص ۲۲۵) منظور از آدمی که سالار افلاک باشد حضرت نور الانوار ختمی مرتبت صلوات الله علیه می باشد. که در پی خلقت نوری او این خاک از او معمور گشته است.

همین آدم که بد کرسی^۱ یزدان از این آدم شده است این چرخ گردان
همین آدم که بد عقل مصفا^۲ از این آدم شده است اسرار پیدا

علی مرتضی امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: «كان الله ولا شئني معه فاول ما خلق نور حبيبه محمد صلى الله عليه و آله قبل خلق الماء والعرش والكرسي والسموات والارض واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة و آدم و حوا باربعة و عشرين و اربعمائة الف عام خدا بود و هیچ چیز با او نبود پس نخستین چیزی که خلق فرمود نور حبيب خود حضرت محمد (ص) بود قبل از خلقت آب و عرش و کرسی و آسمانها و زمین و لوح و قلم و بهشت و جهنم و ملائکه و آدم و حوا به چهار صد و بیست و چهار هزار سال» (اول خلقت اهل بیت عصمت: ۲۵).

۱ - کرسی از نظر ریشه لغت از «کرس» (بر وزن ارث) گرفته شده است که به معنی اصل و اساس می باشد و گاهی نیز بهر چیزی که بهم پیوسته و ترکیب شده است گفته میشود. کرسی به چند معنی می تواند باشد.

اول: منطقه قلمرو و حکومت یعنی خداوند بر همه آسمانها و زمین حکومت می کند و منطقه نفوذ او همه جا را در بر گرفته به این ترتیب کرسی خداوند مجموعه عالم ماده اعم از زمین و ستارگان و کهکشانها و سحابها است.

دوم منطقه نفوذ علم - به این معنی که علم خداوند به جمیع آسمانها و زمین احاطه دارد و چیزی از قلمرو و نفوذ علم او بیرون نیست. چنانکه در روایات متعددی به این معنی اشاره شده است حفص بن غیاث از حضرت امام صادق علیه السلام نقل می کند از آن حضرت درباره وسع کرسیه السموات والارض سوال کردم که چیست؟ فرمودند منظور علم اوست (نورالقلین: ۱)

سوم - موجودی وسیعی از تمام آسمانها و زمین که از هر سو آنها را احاطه کرده است به این ترتیب کرسی خداوند همه آسمانها و زمین را در بر گرفته است و آنها را احاطه نموده علی امیرالمؤمنین می فرماید: «الكرسي محيط بالسموات والارض و ما بينهما و ما تحت الثرى» کرسی احاطه ی زمین و آسمان و آنچه مابین آنها و آنچه در زیر اعماق زمین قرار گرفته است دارد.

در اینصورت کرسی به مراتب از آسمانها و زمین وسیعتر است چنانکه حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید: «ما السموات والارض عند الكرسي الا كحلقه خاتم في فلاة و ما الكرسي عند العرش الا كحلقه في فلاة» آسمانها و زمین در برابر کرسی همچون حلقه انگشتری است در وسط یک بیابان و کرسی در برابر عرش همچون حلقه ای است در وسط بیابان.

۲ - خرد و دانش و دریافت یا دریافت صفات و اشیاء از حسن و قبح و کمال و نقصان و خیر و شر، با علم به مطلق امور به سبب قولی که ضمیر قبیح از حسن است، یا به سبب معانی و علوم مجتمعه در ذهن که بدان افراض و مصالح انجام پذیر است، یا به جهت هشت نیکو در حرکات و کلام که حاصل است انسان را، یا عقل جوهری است لطیف و نوری است روحانی که بدان نفس درک می کند علوم ضروری و نظریه را و ابتدای وجود آن نور نزدیک اختان کودک است سپس آن پیوسته تراید می پذیرد تا آن که به کمال می رسد وقت بلوغ کودک (منتهی الارب) یا معتقدند «نوری است روحانی که نفس به وسیله آن علوم ضروری و نظری را درمی یابد، و گویند غریزه ایست که انسان را آماده فهم

همین آدم بوه روح مطهر^۱ از این آدم شده عالم منور^۲
همین آدم بود عرش^۳ الهی از این آدم بدانی هرچه خواهی

→ خطاب می‌کنده (اقرّب الموارده) این خرد و دانش که قوتی است نفس انسان را و بدان تمیز دقایق اشیا می‌دهد را نفس ناطقه هم گفته‌اند.

منظور از عقل مصفا: عقل پاک و مطهر، عقل اول است که کنایه از نور محمدی است که عرفا آنرا معلم جمله عالم دانسته‌اند (زبدۃ الحقایق: ۶۳) که به اعتبار فرمایش خواجه کائنات محمد مصطفی صلوات الله علیه که فرموده‌اند: «اول ما خلق الله عقلی» (ترجمه شرح اصول کافی از ملاصدرا: ۱/۱۵۱) نخست پدید آورده حضرت باری می‌باشد که به فعل و قوت تمام است، که حضرت ختمی مرتبت را خوانده‌اند.

۱- منظور مؤلف روح مصطفوی است که به اعتبار فرمایش «اول ما خلق روحی» (مشار انوار الباقین: ۲۲) صادر اول محسوب می‌شود.

و مراد از عقل اول روح و یا نور و یا جوهر رسول خدا صلوات الله علیه می‌باشد که همه یکی است چنانکه ملاصدرا در شرح اصول کافی جلد اول صفحه ۱۵۵ می‌فرماید: «نزدیک‌ترین مخلوقات نزد او (خدا) روح محمدی است که در اینجا به نام عقل اول نامیده شده است درباره روح مطهر می‌باید توجه داشت که خدای تعالی درباره حقیقت قرآن می‌فرماید: «لایمسه الا المطهرون» (واقعه: ۷۹) در اینصورت علاوه بر آیه تطهیر می‌توانیم بگوئیم رسول خدا مطهر است زیرا قرآن را جز مطهر کسی دست نمی‌زند و همین قرآن بر قلب پیامبر اکرم نازل شده است پس روح مطهر اوست.

۲- رسول خدا فرموده‌اند: «اول ما خلق الله نوری» (شرح اصول کافی ملاصدرا مترجم: ۱/۱۵۱) که همان صادر اول می‌باشد امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: «ان الله کان اذا کان، فخلق الکأن و المکان و خلق نور الانوار الذی نورت منه الانوار و اجری فیہ من نوره الذی نورت منه الانوار و هو النور الذی خلق منه محمداً و علیاً...» (اصول کافی مترجم: ۲/۳۲۸ حدیث ۹) یعنی همانا خدا بود و هیچ پدیده‌ای نبود، سپس پدیده و مکان را آفرید و نور الانوار را آفرید که همه نورها از او نور گرفت و از نور خود که همه نورها از آن نور یافت در آن (نور الانوار) جاری ساخت و آن نور است که محمد و علی را از آن آفرید... به این اعتبار همانطور که مؤلف اشاره کرده عالم از نور محمد و علی منور گردیده است.

۳- گاهی منظور از عرش تخت حکومت است چنانکه قرآن می‌فرماید: «و رفع ابویه علی العرش» (یوسف: ۱۰۰) و یا «واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم» (نمل: ۲۳) و یا «ایکم یا نبینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین» (نمل: ۳۸) در همه این آیات مراد از عرش تخت حکومت و سریر سلطنت است که معنای اصل آن به قول شیخ طبرسی رفع است (تفسیر مجمع البیان) «که محل جلوس سلطان به اعتبار علو عرش نامیده شده به اعتبار «ولها عرش عظیم» به معنی سریر است و یا به لحاظ «ولها عرش عظیم» به معنی سریر است و یا به لحاظ «ثل عرشه» حکومت اوزایل شد، معنی حکومت می‌دهد. که مطلب در این زمینه بسیار فرموده‌اند به تفاسیر رجوع شود.

درباره عرش الهی که مؤلف به آن اشاره نموده است با استفاده از قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام می‌توان گفت: عرش موجود خارجی است و از عالم غیب است و مرکز دستورات عالم است و رشته تدبیر امور جهان به آن منتهی می‌شود و استیلاء بر آن علم به تفصیل جزئیات امور جهان

همین آدم بود سر معانی از این آدم خدا را باز دانی
همین آدم بود جبریل^۱ معنی نه فتوی گنجد اینجا و نه دعوی

«و تدبیر کلمه جهان هستی است».

آیه «وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمديهم» (زمر: ۷۵) می‌رساند که عرش شیء محدودی است، اطراف و جوانب دارد و ملائکه تسبیح‌کنان در اطراف آن هستند. در اینصورت نمی‌شود گفت عرش تمام جهان هستی است زیرا که ملائکه جزء جهان هستی‌اند و در حول عرش بودنشان درست نمی‌شود.

که به اعتبار آیه «و هو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام و كان عرشه على الماء» (هود: ۷) به وجود عرش قبل از خلقت زمین و آسمانهای هفتگانه خبر می‌دهد مراد از «الماء» حالت مذاب بودن زمین است.

و به حکم «و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» (حافه: ۱۷) عرش خدا قابل حمل است ظهور لفظ «فوقهم» برای آن مکان تعیین می‌کند که در بالای مردم خواهد بود و هشت نفر آنرا روز قیامت حمل خواهند کرد.

که بنابر روایتی چهار نفر از آنها فعلاً حاملین عرش هستند و چهار نفر هم روز قیامت به کمک آنان گمارده خواهند شد.

و بعضی هم به استاد «ثم استوى على العرش» (اهراف: ۵۳) یا «الرحمن على العرش استوى» (طه: ۵) معتقدند عرش مصداق خارجی ندارد بلکه کنایه است از استیلاء خدا بر عالم خلق. علامه طباطبائی قدس سره در جواب این عده فرموده‌اند: «جاری مجرای کنایه بودن «ثم استوى على العرش» به حسب لفظ هر چند حق است ولی این منافی با آن نیست که در آنجا حقائق موجوده وجود داشته باشد و این عنایت لفظیه به آن تکیه کند... «ثم استوى على العرش» در عین اینکه تمثیل است و احاطه تدبیری خدا را بیان می‌دارد دلالت می‌کند که در آنجا مرحله حقیقی وجود دارد و آن مقامی است که زمام همه امور با همه کثرت و اختلاف در آن جمع است (تفسیر المیزان: ۸/۱۵۹).

صندوق رحمة الله علیه در باب ۵۲ کتاب توحید روایتی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که از آن مستفیض می‌شویم عرش و کرسی هر دو مخلوق و از عالم غیب‌اند و کرسی قائم به عرش است، آنچه در اشیاء عالم جاری می‌شود از عرش به کرسی و از کرسی به عالم می‌رسد و بداء و مکنای آن در عرش است نه در کرسی.

در اینصورت کرسی باب ظاهر از غیب و عرش باب باطن غیب است، طلوع همه اشیاء از کرسی است ولی علم کیف، کون، قدر، حد، این، مشیت، صفت اراده، علم الفاظ و حرکات و ترک، علم عود و بده همه در عرش است. پس همانطور که علامه طباطبائی اشاره فرموده‌اند «عرش حقیقتی است از حقائق و امری از امور خارجی است و مرکز تدبیر امور جهان است» (المیزان ۸/۱۵۷؛ ۱۶۰).

۱- فرشته وحی است که در تورات ۱۳۰۱ کتب دانیال باب هشتم عدد ۱۶، از زبیل دانیال گوید «شنیدم که ندا کرده می‌گفت ای جبرائیل این مرد را از معنی این مطلع سازه و در باب نهم همین کتاب عدد ۲۱ می‌گوید «چون هنوز در دعا متکلم می‌بودم آن مرد جبرائیل که او را در رؤیای اول دیده بودم به سرعت پرواز نموده به وقت هدیه شام نزد من رسید».

همین آدم بود جنات اکبر همین آدم بود جنات اخضر^۱
 ز بهر آدم است این حور و غلمان^۲ ز بهر آدم است جنات^۳ و رضوان^۴

→ و در انجیل متی باب اول عدد ۱۹ و ۲۶ آمده که جبرائیل به حضرت زکریا مرده یحیی و به مریم مرده عیسی را داد.

و در قرآن سه مرتبه آمده است اول: قل من کان عدواً لجبریل فانه... (بقره: ۹۷) و «من کان عدواً لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو الیکافین» (بقره: ۹۸) و «ان الله هو مولیه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکة بعد ذلک ظهیر» (تحریم: ۵)

در بعضی از آیات به جای جبرائیل، روح القدس یا روح الامین است مثل آیه: قل نزله روح القدس من ربک بالحق» (نحل: ۱۰۲) و آیه: نزل به الروح الامین علی قلبک» (شعراء: ۱۹۳)

۱- اهل بحث در فهم نعم و لذائد اخروی، اختلاف کرده اند که آیا حسی است یا روحی و معنوی؟ گروهی بر این رفته اند که تمام نعمت های آخرت حقیقی یعنی مادی و جسمانی صرف است، دسته دیگر که جماعتی از متصوفه و باطنیه هستند، در مقابل آنها نعیم آخرت را روحی و هرچه درباره لذائد جسمانی بهشت رسیده، حمل به رمز و اشاره نموده اند ولی مذهب ما اینست که لذائد بهشتی هم مادی و حسی دارد و هم روحی معنوی. مفهوم از قرآن کریم نیز همین است.

درباره بخشش حسی به آیه ای اشاره می کنیم: «آن بهشتی که به پرمیزکاران وعده شده در آن چشمه هائیت از آب گوارا که هیچگاه ننگندند و متعفن نشوند و چشمه هائیت از شیر که طعم آن متغیر و فاسد نگردد و چشمه هائیت از خمر و شراب که برای آشامندگان لذت بخش است و چشمه هائیت از غسل تصفیه شده و از همه میوجات هرچه خواهند برایشان در آنجا موجود است و آمرزشی است آنان را از پروردگارشان» (محمد: ۱۵)

بخشش روحی: نعم بهشتی قرآن، تنها منحصر به نعمت های جسمانی مادی نیست بلکه در آنجا بخششهایی است روحانی که می خواهیم از جهانی چند اثباتش نمایم اولاً لقاء پروردگار عنایت والا نیست که باید سعی و همت مؤمن رسیدن به آن مقام نهائی باشد. ثانیاً: تماشای جمال حق نعمتی است که مافوقی ندارد. ثالثاً: رضوان الله غایة الغایاتست، رابعاً: بهشت دارالسلامت است. که آیاتی نیز به این اشاره دارد یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه ای انسان، به تحقیق تو همواره در این حیات در تلاش و زحمتی که بسوی خدا برگردی، بالاخره هم، او را ملاقات خواهی نمود. (انشقاق: ۶)

۲- حور و حورا یعنی دوشیزه زیبا و شوخ چشمی که سیاهی دیدگان درشت و برجسته وی، در میان سفیدی خالص و صددصدی برقی می زند، خداوند همسری با حوریان را اختصاصاً به بندگان باتقوای خود داده و فرماید: «این چنین جفت و همسر قرار دادیم بر آنان، حوران شوخ چشم را» «کذلک و زوجناهم بحور عین» (دخان: ۵۵) و در سوره رحمن آیه ۷۲ آمده است: «حور مقصورات فی الخیام... متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان» یعنی حوریانی که در خیام و سراپرده ها آرمیده و ویژه همسران اختصاصی خود می باشند نه به دیگری تمایلی نمایند و نه دیگری به آنها طمع کند.

۳- جنات جمع جنت است که محل زندگی اقبایا در قیامت است و بیشتر از هر صفت درباره آن

ز بهر آدم است این هر دو عالم	ز بهر آدم است این هر دو عالم
ز بهر آدم است اشجار جنت ^۱	ز بهر آدم است اشجار جنت ^۱
همین آدم بود مقصود عالم	همین آدم بود مقصود عالم
همین آدم بود گر باز دانی	همین آدم بود گر باز دانی
در معنی بروی تو گشاده	بگر منما ترا ^۲ تشریف داده
بمعنی گر رمی الله باشی	از آن بنمود تا دانا بباشی
بزیر پای کالاتعام گردی	اگر یابی از این ره خام گردی
در اینره عاشق توحید خوان کو	زهی توحید حق توحیددان کو
یقین میدان که مرده کار باشد	کسی کز غیر حق بیزار باشد
اگر هستی ز ذریات آدم	بغیر او مبین در هر دو عالم
بداغ عشق خود را نیل درکش	در اینره غیرحق را میل درکش
در اینمعنی که گفتم من شکی نیست	که اندر هر دو عالم جز یکی نیست
یکی بین جمله را و گوش کن باز	یکی است اینجمله در انجام و آغاز
یکی دان جمله اشیا برادر	یکی دان جمله عالم سراسر
بهرجانی دو صد آینه بگماشت	اگرچه صد هزاران رنگ بنگاشت
از آن هر دم در اینجا تنگ آمد	ولیکن اصل او بی رنگ آمد
درختان کرده او هر دم برنگی	نبینی آب را هر دم برنگی
گاهی زرد و گاهی سبز و گه عناب	هزاران رنگ گوناگون شده آب

«تجری من تحتها الانهار ذکر شده است.

و قرآن «جنات عدن» یعنی باغهای اقامت دائمی و «جنات النعیم» مقام امین را نام می برد.
 ۴- فرشته ای است که نگهبان و موکل و خازن بهشت است. لکن از سیاق بیت استفاده می شود که منظور مولف از رضوان و رضوان الله، یعنی رضامندی و خشنودی خدای تعالی است که همان نعمت های مادی موعوده بهشت عموماً یا نعمت های خاصی از آن نسخ های مظاهر آیند و گرنه خدا مانند ما نیست که رضا و غضبی مثل رضا و غضب ما داشته باشد.

۱- در آیه ۲ سوره بقره آمده است «جنات» تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل..... بشارت ده کمائی را که ایمان آورده اند و نیکوکارند به این که مر آنها راست باغهایی که از زیرش چشمه ها جاریست، هر وقت از آنها میوه ای روزی و نصیبتشان گردد، گویند. این همانست که قبلاً به ما روزی شده بود (در دنیا) و آنرا (در بهشت) متشابهاً دریافت می کنند.

۲- اشاره به آیه مبارکه «ولقد کررنا بنی آدم» (سوره اسراء: ۷۲) می باشد.

که قرب و بعد او کامل تر است آن	بین بر خاک رنگ افزونتر است آن
بین این جملگی تفسیر کردم	بینی اینهمه تقریر کردم
اصول جملگی ذرات یکی است	بین برهان و آیت جمله یکی است
بدان اینجمله را بیشک همان ذات	حیات جملگی از نور آن ذات

الحکایت الوصال فی شرح البلال^۱

خواجه ما و غلام مصطفی	بشنو این رمز از بلال باوفا
درمیان آن جهردان لعین	او فتاده بود آن در ثمین
عشق احمد را خریدار آمده	مرد دین بود و طلبکار آمده
واقف سر بود و مرد کار بود	روز و شب در دین حق بیدار بود
شب همه شب خدمت جبار کرده	روز بهر آن جهردان کار کرده
از طریق عشق او آگه شدند	آن جهردان لعین گمره شدند
بر بلال پاک دین ناحق زدند ^۲	چند تن زانگمرهان جمع آمدند
ترک دارند این طریق باصفا	تا بگردانند ز دین مصطفی
هم ز جان تو مؤذن احمد ^۳ شوی	تو چرا در راه دین او روی

۱ - چهل و اندی سال قبل از هجرت مطابق با ۵۷۰ و اندی سال میلادی خداوند به «ریاح» و «حمامه» در محلی به نام «سراة» یا در مکه فرزندی عنایت کرد (اسدالغابه: ۱/۲۰۶ و اصحاب پدر: ۱۰۶) که اسمش را بلال گذاشتند چون پدر و مادرش را به صورت اسیر به جزیره العرب آورده بودند و یا طبق بعضی از تواریخ به همراهی سپاه فیل از حبشه وارد مکه شده در آن سپاه خیمه‌داری و آشپزی می‌نمودند و بعد از واقعه نابودی سپاه فیل اسیر گردیدند و طبق مرسوم در جزیره العرب فرزند برده، غلام زائیده می‌شود. بهمین جهت بلال از تولد به بعد برده محسوب شده از غلامان طایفه «بنی جمح» یا به قولی «بنی نمیم» بود (احیان الشیعه: ۱۲/۱۵۲) دارای قدی بلند، لاغر اندام، کمر کشیده و بسیار گندم‌گون موی بدنش بسیار، ولیکن موی صورتش کم و قسمتهای زیادی از بدنش سفید سیر و ثابت بود (احیان الشیعه: ۱۲/۱۲۲ و مجمع البحرین لفظ بلال) و از جمله کسانی که با قلبی پاک و طینتی بی‌شائبه اسلام را پذیرفت می‌باشد.

۲ - از جمله آن معاندین «ابن حکم» خبیث است که روزی اعلام کرده دسته دسته مردم، در یک میدان جمع شدند، ظرفی، پر از آتش شعله‌ور آوردند، مفتول آهنی را با آتش داغ نموده و در انتظار مردم برای عبرت گرفتن آنان به بدن مبارک «بلال» می‌چسبانند.

۳ - در روز فتح مکه رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه به بلال دستور داد تا به بام کعبه برود و

دین او را تو چرا کرده قبول	گشته از راه ما تو بوالفضول
گفت او راه حقست و مهتر است	راhtان باطل به پیشش ابتر است
بعد از آن او را بیستند آنسگان	چو بها بر وی زدند ^۱ از قهر آن
پس بلال از شوق او گفتی احد ^۲	قادر و فرد و خداوند و صمد
گر هزاران پاره گردد جسم من	بیشکی دامن ترا بی ما و من
ما و من برگیر و بگذر از دوئی	تا در اینره مرد صاحب سر شوی

• اذان بگوید هنگامی که بلال بر بام کعبه شد و صدای خود را به اذان بلند کرد مشرکی اعتراض کردند. حارث بن هشام گفت: محمد بجز این کلاغ سباه نیافت اذان گوی خود کند که در این هنگام آیه «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انشی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکر مکم عندالله اتقاکم» (حجرات: ۱۳) ای مردم جهان! ما شما را از یکت مرد و زن، آفریدیم و به شکل دسته ها و نیله هایبان در آوردیم تا هم دیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین شما است. (مجمع البیان: ۱۳۶/۹)

۱ - معاندین و دشمنان رسول خدا صلوات الله علیه که اکثریت قریب به اتفاق از مردم بودند برای خاموش کردن نور الله به دست و پا افتادند و با انواع نقشه های ظالمانه و گفتار نابخردانه تصمیم به از بین بردن آن گرفتند. کار به جایی رسید که پیروان و تابعین خورشید واقعی را با انواع شکنجه و آزار اذیت می نمودند. آن عده از مسلمانان که دارای عشیره و طایفه و حسب و نسب بودند به حساب طایفه خود کمتر شکنجه می دیدند ولیکن آنانی را که دارای عشیره و پشتیبان نبودند به جرم پذیرفتن دین واقعی، آنان را با سخت ترین شکنجه ها عذاب می نمودند گاهی با حبس کردن، زمانی با زدن و گرسنه و تشنه نگهداشتن و بالاخره به وسیله شعله های آتش و روی ریگ سوزان بیابان مکه خوابانیدن و تخته سنگهای سنگین و بزرگ را روی سینه آنان قرار دادن آزار می دادند عمار و بلال، از جمله همین اذیت و آزار شدگان می باشند.

امیه بن خلف که بنابر نقلی مولای بلال بود با ابوجهل، بلال را می گرفتند و با کمک دیگران به بیابان می بردند هنگامی که آفتاب به وسط آسمان می آمد و کاملاً سوزش داشت ریگهای زمین از داغی مانند ریزه های سرخ شده آهن در کوره آهنگران شده بود وی را به صورت روی آن ریگهای داغ حجاز می خوابانند و تخته سنگی بزرگ چون سنگ آسیا را روی سینه اش می گذاشتند تا آنکه مغزش بجوش می آمد و به او می گفتند: این روش ما با تو همیشگی است تا به دیار نیستی رهسپار شوی مگر بخدای محمد کافر گردی و دوباره به «لات» و «عزی» ایمان بیاوری.

۲ - بلال در جواب دشمنان می گفت: «احده، احده یعنی خدا یکناست، خدا یکناست. من بخدای محمد ایمان دارم، لات و عزی را شریک او قرار نمی دهم حتی نقل شده بدن او را عریان کرده، پیراهن آهنین به تن او می کردند و مقابل تابش سوزان آفتاب، قرار می دادند و گاهی در میان پوست گاو گذارده و بر روی ریگرار داغ سرزمین حجاز می انداختند و زمانی بدنش را شکافته و مجروح می کردند می گفتند بگوی: خدای من لات و عزی است پاسخ می گفت: «احده، احده» (ایمان الشیعه: ۱۵۰/۱۶، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۸ سفینه البحار بلال).

چون بلال با صفا بگذر ز خود
تا دم آخر بیگتائی رسی
چون تو یکتا گشته ای محترم
چون تو یکتا باشی ای مرد یقین
چون تو یکتا باشی ای مرد خدا
چون تو یکتا باشی ای مرد فقیر
چون تو یکتا باشی اندر لامکان
چون تو یکتا باشی اندر بحر نور
چون تو یکتا باشی اندر بحر جان
چون تو یکتا باشی اندر سر جان
چون تو یکتا باشی اندر سر دل
چون تو یکتا باشی ندر معرفت
چون تو یکتا باشی هر دم راه را
چونکه تو یکتا شدی در درد عشق
چون تو یکتا گشتی کل یکتا بدان
چون جهان جمله ز یک پیدا شده است
انبیا جمله ز یک گفتند باز
شرع و ترتیب از یکی شد آشکار
آسمانها از یکی گردان شده
از یکی شد این نجوم بشمار
از یکی شد این جهان پر گفتگو
از یکی شد کوه پیدا در جهان
از یکی پیدا شده اشجارها
از یکی پیدا شده باد و هوا
از یکی پیدا شده آب روان
از یکی پیدا شده خیل و حشم

تارهی از ننگ و نام و نیک و بد
در کمال ذات یگتائی رسی
بگذری از کفر و از اسلام هم
هم ز دنیا بگذری و هم ز دین
پس بقا باشد ترا بعد از فنا
بر همه عالم شوی سلطان و میر
ساقیت باشند هر دم قدسیان
وصل یابی و شوی اندر حضور
جان نماند خویشتن را در زمان
سر دل را یابی هم از سر جان
سر دل را یابی هم از سر دل
معرفت آید ترا هر دم صفت
مات سازی هر زمان صد شاه را
بیشکی گردی تو آندم مرد عشق
سر معنی کرده ام با تو بیان
عقلها جمله ز یک گویا شده است
از یکی گشتند ایشان سرفراز
بشنو اینمعنی تو یکدم گوش دار
ماه و خورشید از یکی تابان شده
از یکی شد هفت و نه پنج و چهار
از یکی شد عالمی در جستجو
از برای ساکنی اینجهان
این جهانرا فیض داده بارها
اینجهان را داده هر دم صد صفا
این جهانرا سبز کرده رایگان
اشتر و اسب و خر و گاو و غنم

از یکی پیدا شده در و گهر	سنگ و یاقوت وز لعل معتبر
از یکی پیدا شده وحش و طیور	هر یکرا صد عطا و صد سرور
از یکی پیدا شده صد نازنین	هر یکرا در لباس خوش بپین
از یکی پیدا شده صد ماهروی	سروقدی تنگ چشمی مشک موی
از یکی پیدا شده صد دلفریب	کرده بر عشاق هر دم صد عتیب
از یکی پیدا شده صد گل عذار	ابروان چون حاجبی چشم خمار
از یکی پیدا شده صد نامدار	عاشقانرا کرده هر دم جان نزار
از یکی پیدا شده صد ماهوش	دستشان در گردن هریک چه خوش
از یکی پیدا شده صد مه لقا	عاشقانرا کشته هر دم از جفا
از یکی پیدا شده هر دو جهان	از یکی شد آشکارا و نهان
از یکی پیدا شده این عقل و جان	سر اینمعنی بداند عارفان
از یکی آمد خلیل و ذوقنون	در ره حق تاجدار ^۱ و رهنمون
از یکی آمد نبوت در جهان	از یکی آمد ولایت در عیان
از یکی احمد شده سالار و شاه	عقلها را برگرفته او ز راه
از یکی موسی شده صاحبقران	دم نیاورده ز بیم لن تران ^۲

۱ - حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام پس از اینکه عقبه های بسیاری را زیر پا نهاد و خداوند بر پیروزی در امتحانات او صحنه گذارد او را به مقام امامت منصوب فرمود چنانکه قرآن کریم می فرماید: «انی جاعلک للناس اماما» (بقره: ۱۲۴) در پی این موهبت الهی که نصیب ابراهیم خلیل گردید، آشیانه اراده حق شد زیرا امامت چهره ای دیگر از اراده خدا و اراده خدا چهره دیگری از امت است در معنا امام جلوه اراده حق می باشد و دیگران باید در عقیده، اخلاق و کارشان به او اقتدا کنند.

در معنا چون خدای سبحان ابراهیم خلیل علیه السلام را با حقایق آزمود و وی با توفیق الهی از عهده آن حقایق برآمد، خداوند او را امام کرد و او به این موهبت الهی تاجداری کرد. و این تاجداری توحیدی را حضرت ابراهیم خلیل برای ذریه خود طلب نمود عرضه داشت: خدایا از ذریه من نیز کسانی را به مقام شامخ امامت برسان. خدای سبحان، خواسته آن حضرت را رد نکرد اما بطور مطلق هم نپذیرفت فرمود: «لانیال عهدی الظالمین» (بقره: ۱۲۴) یعنی ذریه ات دو قسمند یک قسم ظالمند و یک قسم غیر ظالم. آنها که ظالمند مشمول عهد من نیستند، آنها که ظالم نیستند عهد من به آنها رسیده و این موهبت شامل آنها می شود.

۲ - حضرت موسی علیه السلام با این که مظهر سمع و بصر خدا بود چیزهایی را دید و شنید که جز با مشاهدات غیبی میسر کسی نیست. این عنایت غیبی تشنگی طلب او را فرو نشاند بهمین لحاظ

از یکی عیسی شده بر آسمان ترک کرده او مکان خاکدان

«خواهان درجه بالاتری شده عرضه داشت هرب ارنی انظر الیک» (اهراف: ۱۴۳)، پروردگارا، خود را به من بنماتا بسوی تو بنگرم.

خطاب رسید: نیل به درجه عالیتر در حیات دنیا و شرایط کنونی برای شخص تو میسر نیست. در این بنده نوازی حق تعالی برای اهل اشارت، بشارتی نهفته است که خدای سبحان نیل به خواسته کلیم الله را بطور کلی نفی نفرموده، پس ممکنست انسانی به مرتبه ای نائل آید که چنین شرافتی نصیبش شود.

و هم برای آنهایی که قائل به رؤیت محسوس جسمانی شده اند هدایت و تذکری است. زیرا نمنای عاشقان موسای کلیم نه به آن مناسبت که محبوب دلربای من خود را بمنوان یک امر محسوس جسمانی به من نشان بده تا من نیز با چشم جسم که در اصطلاح اهل معرفت چشم ظاهری است ترا نگاه کنم. بلکه این شهود با چشم جسم حاصل نشود زیرا فرموده است «لا تدرکه الابصار» (انعام: ۱۰۳) امیرالمؤمنین علی مرتضی علیه السلام می فرماید: «لا تدرکه العیون بمشاهدة العیان ولکن تدرکه القلوب بحقایق الایمان» یعنی راه دارد که دل با حقایق ایمان نه عقل با مسایل فکری، خداوند را بیابد، آن دلی که با حقیقت ایمان خدا را مشاهده می کند با دل بسوی خدا نظر می کند نه با چشم ظاهری و با چشم بسته هم خدا را دیده دل مشاهده می کند (نهج البلاغه: خطبه ۱۷۹) یعنی دل می تواند خدا را ببیند به چشم جسم دیده نمی شود زیرا موجودی که با چشم دیده گردد در جهت معین و مکان معین است و مسلماً در جهات و امکنه دیگر نخواهد بود. در چنین صورتی مادی است.

حضرت موسی علیه السلام با علم به اینکه رویت محبوب حقیقی با چشم امکان پذیر نیست تقاضای دیدار نمود.

موسای کلیم که از حد و هم و مجرد خیالی و وهمی گذشته بود و به شرف هانه کان مخصوصاً و کان رسولاً نبیاه (مریم: ۵۱) ستوده شده بود یعنی به حریم مخلصین راه یافته جایی که اصلاً شیطنت در آن راه ندارد، حتماً به اصرار توحید و قوف کامل داشته و به یقین می دانسته است که رویت با چشم جسم امکان پذیر نیست.

هم چنان که جان ملکوتی همین مخلصین دیدنی نیست و مسلماً موسی علیه السلام نیز قادر به دیدن شرافتی که به آن ستوده گردیده نبوده است.

در اینصورت طلب رؤیت موسای کلیم بدون تردید درخواست شهود ظاهری نبوده که از آن استنباط شود خواسته خدای سبحان خود را به او بفهماند تا او را بشناسد و با ادله حصولی و برهان فطری خداشناس شود.

کسی که در پاسخ «فمن ربکما یا موسی» در جمع فرعونیان می فرماید: «قال ربنا الذی عطی کل شی خلقه ثم هدی...» (طه: ۵۵)

و از شجره شنیده است «انی انا الله رب العالمین» منم خدا که پروردگار جهانیانم (قصص: ۳۰) یا «انی اناریک» بدرستی که منم پروردگار تو یا «وانا اخترتک فاستمع لما یوحی» و من برگزیدم ترا پس گوش بدار، بر آنچه وحی کرده شود (طه: ۱۶) یا «انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی» بدرستی که منم خدائی که نیست خدائی مگر من (طه: ۱۵)

هیچگاه به فکر علم حصولی و برهان فکری و منطقی نیست تا خدا را بشناسد. بلکه موسی این

از یکی بین هرچه بینی سربسر	چه بدو چه نیک چه خشک و چه تر
این همه تفسیر از بهر یکی است	مرد معنی را در اینجا کی شکی است
این یکی خود از یکی آمد مدام	تو یکی اندر یکی بین والسلام
خود یکی اندر یکی یکی بود	اندر این معنی کجا شکی بود
این یکی اندر یکی توحید دان	بر دل و جان این سخن تحقیق دان
خود یک اندر یک بدان ای پیغمبر	تا شوی در معرفت صاحب نظر

«تقاضا را از زبان قوم خود نموده است زیرا جمعی از جاهلان بنی اسرائیل اصرار داشتند که باید خدا را بهینند تا ایمان آورند چنانکه قرآن می فرماید: «فقد سالوا موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم» (نساء: ۱۵۳) و او از طرف خداوند سبحان مأموریت پیدا کرد که این تقاضا را مطرح کند تا همگان پاسخ کافی بشنوند.

ماجرای بعدی میقات نائید مطلب است که موسی در پی مأموریت به اعتبار و اختیار موسی قومه سبعین رجلاً لمیقاتنا هفتاد مرد از قومش را به میقات برد. تقاضا را تکرار نموده خطاب رسید و لن ترانی ولکن انظر الی الجبل البتہ نمی بینی به این کوه نگاه کن، فان استقر مکانه فسوف ترانی اگر این کوه با تجلی من توان تحمل را داشت، تو هم می توانی شهود مرا تحمل کنی و مرا می بینی و اگر این کوه استقامت نداشت، پس تو هم توان دیدن را نداری، فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا و وقتی خداوند سبحان تجلی کرد موسی مدهوش گشت و جمعیت همراه هلاک شدند آنگاه که بهوش آمد عرض کرد: «فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای این درخواست نابجا تنها کار جمعی از سفهای ما بود، آیا ما را به خاطر کار آنها هلاک می کنی. (اعراف: ۱۵۵) که این خود دلیل است موسی تقاضای رویت را از قول قوم بنی اسرائیل نموده است.

خلاصه آنکه خداوند در ماجرای طلب رؤیت کلیم الله نه تنها به حضرت موسی علیه السلام بل به تمامی آنان که شهود بلا واسطه می طلبند فهماند مادامی که به مقام فنا نرسیده اند چنین نعمتی برایشان مهیا نیست. یعنی تا زمانی که «تویی» تو بر طرف نشود، او را نمی بینی بقول خواجه شیراز، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیزه معصوم علیه السلام هم می فرماید: «لیس بین من و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه» (بحارالانوار: ۳/۳۲۷ ح ۲۷) این حجاب توست، تو خود حجاب خودی اگر تو از بین برخاسته شدی آنگاه حق را می بینی.

در اینصورت اشتغال به غیر خدا مانع دیدن آن اشتغال گاهی بیرونی است و گاهی هم درونی و موقعی از میان برداشته می شود که انسان از شواغل بیرونی نجات یابد پس وجود کذب اگر از خود و دیگران غافل شویم به مقام فنا رسیده ایم و آنگاه مشاهده محبوب حقیقی نصیب و رزق معنوی ماست و اگر چنین خالی شدن از غیری صورت نپذیرد و انسان از غیر خدا غافل نشود یعنی اصلاً خود را نبیند و به خود هیچ نیاندیشد فقط خدا را بهیند، به شهود قلبی می رسد.

و گفتیم که علی امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اند که به حقیقت ایمان شهود تحقیق پذیرد (نهج البلاغه خطبه ۱۷۹) و ایمان وقتی چنین قدرتی دارد که به کمال رسیده باشد و ایمانی کامل گردیده یعنی خالص شده که کل ماسوی الله از نظر انسان طرد شود و انسان چیزی جز خدا نبیند و اینما تولوا ثم وجهه الله (بقره: ۱۱۵) هر جا می نگرد جلوه حق را مشاهده کند.

این یک اندر یک تو هفتق روح دان
این یک اندر یک خدا باشد خدا
ذات حق را در صفات حق بسین
پس جمالش در جلالش بازبین
پس نهان اندر عیان میدان مدام
هم عیان و هم نهان هر دو بهم
هم زمین و هم سما و هم فلک
هم نبی و هم علی و هم ولی
چون یکی آمد یکی شد کل یکی
خود یکی آمد یکی می بین همه
دمدم در هر مکانی رخ نمود
اینسخن از ترجمانی دیگر است
این سخن از لامکان آورده ام
اینسخن از عقل و از جان برتر است
اینسخن از عرش اعلی آمده است
اینسخن از بهر معنی آمده است
اینسخن از سر وحدت آمده است
اینسخن از غایت درد آمده است
اینسخن از سر پنهان آمده است
اینسخن از عشق جانان آمده است
اینسخن عارف بداند بیشکی
گر ترا درد است درمان هم بود
در گذر از زهد و علم و قال و قیل

این رموز از جملگی مفتوح دان
بشنو این معنی پاک با صفا
بگذر از کفر و رها کن کیش و دین
شک بسوزان و گذر کن از یقین
چون عیان اندر نهان میدان مدام
هم درون و هم برون لطف و کرم
هم بروج و هم نجوم و هم ملک
دو مبین تا تو نباشی احولی^۱
حق بین معنی کجا باشد شکی
عقل احول گشته اندر دمدمه
چون مکانش نیست هر جائیکه بود
عارفانرا خود نشانی دیگر است
سر مخفی رایگان آورده ام
این کسی داند که عالی گوهر است
از رموز حق تعالی آمده است
نه بدعوی نه بفتوی آمده است
نزه تقلید و کثرت آمده است
در طریق عاشقی فرد آمده است
صد هزاران گوهر جان آمده است
لاجرم از عقل پنهان آمده است
زان بداند این رموز حق یکی
گر ترا عشقست جانان هم بود
درد را^۲ بگزین و میکش بار فیل

۱ - یعنی دوبین، کج چشم، لوح. منظور مؤلف اینست هر کسی علی علیه السلام را نفس رسول خدا نداند و برخلاف فرموده رسول خدا که می فرماید: «انا و علی من شجرة واحدة» (بهار الانوار ۲۱/۲۸۰ و ۲۳/۲۴۰) پذیرفته باشد او عقل کج اندیش دارد.
۲ - در سلوک نا سالک شدت درد طلبش به حد اعلا نرسد فرزند آرزویش به دنیا نمی آید.

در گذر از ذکر و فکر و معرفت	درد را بگزین و شو در تعزیت
در گذر از اینجهان و آن جهان ^۱	چند باشی آشکارا و نهان
در گذر از خویشتن یکبارگی	تا رسی در عالم بیچارگی
بگذر از خود پاک و کلی شو فنا	تا شوی اندر فنا عین بقا
گر یکی بینی تو جان ره بین شوی	در دو بینی احوالی کژ بین شوی

الحکایت الرموز داستان حکیم و مرد احوال

بود استاد حکیمی پاکباز	دائماً با حق تعالی گفته راز
در همه عالم ورا همتا نبود	همچو او در علم یک دانا نبود
رازها با حق تعالی گفته است	سرها از راز حق دانسته است
روز و شب در راه او با درد بود	بی وکیل و جفت فرد فرد بود
هیچکس از راز او آگه نگشت	هیچکس با درد او همراه نگشت
آن حکیمی که جهان معمر ازوست	آن حکیمی که دو عالم نور ازوست

→ بهمین اعتبار اهل سلوک درد را اساس کار سلوک دانسته اند و سالک صراط عبودیت را به درد طلب توجه داده اند. (به کتاب طلب اولین وادی سلوک تألیف حقیر رجوع شود).

۱ - عابد عاشق موقعی از این جهان و آن جهان می گذرد که خالصی در بندگی داشته باشد نه تنها اطاعتش به لحاظ اداره کردن شکم و شهوت نباشد بلکه عبادت به پاداش بهشت و فرار از دوزخ هم نکند. زیرا عبادتی که برای رسیدن به آمال دنیا یا آمال آخرت باشد به خدا ارتباط ندارد و علی مرتضی علیه السلام می فرماید: خوشا به حال آن کس که خالص کند برای خدا عبادت و دعاء (وسائل الشیبه: ۴۳/۱) یعنی بندگی و عبادت او چون روش عملیه بی که برای مزد کار می کند نباشد. اینگونه عبادت و بندگی کردن برای آسایش طلبی دنیا و بر تخت های زمردین آخرت نشستن و هم آغوش شدن با لعبت های شوخ و شنگ بهشتی است برای چنین عابدی، حاصل بندگی و عبادت تقرب به خدا نیست بلکه نزدیکی به حشمت دنیائی و شهوت آخرتی است.

پس می بایست چون علی امیر المؤمنین علیه السلام ترک تجارت در عبادت کرد که می فرماید: الهی ما عبدتك خوفاً من نارک ولا طمعاً فی جنتک بل وجدتك اهلاً للعبادة فعبدتک، یعنی خدا را من ترا از ترس آتش و یا طمع بهشت عبادت نکردم بلکه ترا شایسته عبادت یافتم و عبادت کردم (بهار الانوار: ۱۹۷/۷۰ وافی: ۷۰/۳ حقایق فیض: ۱۰۳ و آشنائی با علوم اسلامی: ۱۲۸)

ای بسا کس را که شاهنشاه کرد	ای بسا کس را که او آگاه کرد
جمله عالم را از او حکمت گشود	همچو او دیگر حکیمی خود نبود
هر زمان نوعی دگر دریافته	صد هزاران حکمت حق یافته
ای بسا کس را که راه حق نمود	ای بسا کس را که از وی ره گشود
ای بسا کس را که راه صدق داد	ای بسا کس را که درد عشق داد
ای بسا کس را که قطب و پیر کرد	ای بسا کس را که شاه و میر کرد
ای بسا کس را که جانی در نهاد	ای بسا کس را که جام فقر داد
در سلوک خویش رفعت یافته	از خدای خویش حکمت یافته
همچو او دیگر حکیمی خود کجا است	او حکیم صادق و سر خداست
از خدایش یافته بحر صفا	صد هزاران حکمت بی‌منتها
احولی با او مگر همخانه شد	هیچکس از حال او آگه نشد
هر دو عالما از آن آینه دان	اندر آنخانه یکی آینه‌دان
روی خود را دید او در وی مقیم	بود آن آینه در پیش حکیم
هر زمان در آینه می‌بنگرده	احولک گفت این حکیم پرخرد
لاجرم زیبارخش ز آینه دان	حکمتش بیشک در این آینه دان
در جهان خود را چو او زیبا کنم	حکمت او من از این پیدا کنم
دید او دو صورت زشت سیاه	وانگهی در آینه کرد او نگاه
زان بکثرت دید او معاینه	احولک دو دید اندر آینه

فی الوحدة والكثرة^۱

تا نگردی همچو احول کز نظر	جهد کن کثرت نه بینی ای پسر
تا نباشی همچو احول شرمسار	جهد کن کثرت نبینی ای سوار

۱- وحدت: یکی بودن و یگانه بودن است که در مقابل کثرت بکار می‌رود. شیخ انصاری شهاب‌الدین یحیی سهروردی گوید: «وحدت از امور و معانی زاید بر شیء در اعیان نیست زیرا اگر وحدت از صور عینی خارجی باشد و از امور زاید بر شیء در خارج باشد لازم آید که او را نیز وحدت باشد و همین طور، و در نتیجه تسلسل لازم آید و بالجمله وحدت عینی شیء واحد است نه ماهیت دیگری» (مجموعه دوم منصفیات: ۶۷)

جهد کن کثرت نه بینی ای فقیر تا نمائی همچو احوال در معیر

وحدت در نوع را وحدت بالمماثله و در جنس را بالمجانسه و در کیف را مشابَهت و در کم را مساوات و در وضع را مطابقت و در اضافه را مناسبت گویند (اسفار: ۱/۱۳۰) و هرگاه اشیاء متکثر از جهتی از جهات متصف به وحدت باشند، وحدت آنها غیر حقیقی است و هرگاه شیء از تمام جهات متصف به وحدت باشد واحد به وحدت حقیقی است (شفاء: ۲/۲۳۱ و اسفار: ۱/۱۹)

منظور مؤلف را در این می توان یافت که عالم غیب و عالم شهادت وجود واحد است که به حسب مراتب تجلیات به صورت کثرات نموده و در هر مظهری به ظهور خاص ظاهر گشته و بالجمله وجود واحد است و موجودات و نمودها کثراتند و همه مظاهر و تجلیات واحد حقیقی اند.

درباره وحدت وجود طبیعیان و الهیان دو عقیده دارند.

طبیعیان: معتقدند همه موجودات عالم کلاً مرتبط با یکدیگرند و اجزای ترکیب کننده آنها ماده است و بدین ترتیب یک جهان طبیعت وجود دارد و طبیعت و ماده اشیاء نیز یکی است. لکن معتقدان به خدای عالم که الهیان خوانده شده اند، نظرشان به وحدت وجودی است که با طبیعیان متفاوت بوده و در بیان این معنی هر کدام راهی را انتخاب کرده اند. بعضی خدای آفریننده را خارج از وجود عالم می دانند و بعضی جزء وجودی عالم نهایت در مرتبت اقوی و اشد عده ای مانند قیصری و صدرالدین نظر به اشکالات و لوازمی که مترتب بر وحدت وجود است قائل به وحدت وجود و کثرت موجود شده اند و معتقدند که وجود واحد است و ذومراتب و همه رشح فیض حق و وجود واجب اند و یک وجود است که سر تاسر عالم را فرا گرفته و وجود دریای بی کرانی است و موجودات همه امواج اویند و امواج عین دریا باشند، لیکن در عین حال امواج خود موجودند و او موجود بوجود تبعی و خیالات محض نمی باشند. پس وجود واحد و موجود متکثر است. عقیده وحدت وجود یا بهتر بگوئیم مذهب وحدت وجود به گونه کامل و به صورت مشروح و منظم پیش از محیی الدین ابن عربی در فرهنگ اسلامی نبوده است و او نخستین صوفی است که در عالم اسلام با ایمان راستین و شور و شوق فراوان این اصل و اساس را استوار ساخته و به یاری بیان رسا و قلم توانا به شرح و بسط آن پرداخته و به تقریر فروع و استنتاج نتایجش همت گماشته و در نتیجه نظامی نو ظهور پدید آورده که دوست و دشمن ناقل افکار و شارح عقیده او شده اند او معتقد است حقیقت وجود اصل است، منشاء جمیع آثار است بالذات طارد عدم است خیر محض است واحد است به وحدت شخصی نه نسخی، وحدت ذاتی نه عددی لا بشرط است از جمیع شروط حتی از شرط اطلاق مطلق است از جمیع قیود حتی از قید اطلاق بر آن قیاس که علمای علوم عقلی درباره کلی طبعی گفته اند و همان طور که وجود واحد است موجود یعنی موجود قائم بذات که واجد حقیقت وجود است از باب وجدان الشیء نفسه نیز واحد است حقیقت وجود و موجود به معنای مذکور عبارت از حق تعالی است، که وجود صرف و خالص و واجب، خیر محض و لا بشرط و مطلق از همه شروط و قیود است، مبداء و منشاء جمیع آثار است، پس در دار هستی تنها یک حقیقت و یک وجود و یک موجود راستین است و او حق است، بنابراین درست است که لا وجود و لا موجود الا الله، یعنی که جز حق، وجود صرف و موجود راستین نیست، نهایت این حقیقت بهمت و این حق واحد را، شئون و اطوار و تجلیات و تعینات و ظهوراتی است، که در موطن علم، در ملابس اسما و اعیان ثابته، در مرحله ذهن در مجالی اذهان و در مرتبه خارج در مظاهر اعیان و موجودات خارجی ظهور می یابد و در نتیجه این ظهور و تجلی و تعین و ظهور کثرت پیدا می شود و عالم پدیدار می گردد، پس هم حق است، هم خلق، هم ظاهر، متحقق است، هم مظاهر،

جهد کن کثرت نه‌بینی ای فتا تا نمانی همچو احوال در فنا
هر که دو بیند نشان غافلی است زانکه او اندر مقام احوالی است
دو مبین گر مرد راهی ای پسر تا شوی در راه معنی معتبر

هم وحدت درست است هم کثرت، منتهی وجود حق، ذات و وجود راستین است، وجود خلق تجلیات و ظهور آن، که در اینجا خلق به معنی تجلی و ظهور است، ظاهر واحد است، مظاهر کثیر وحدت در ذات و حقیقت وجود است، کثرت در مجالی و مظاهر آن. این کثرت برخلاف پندار بعضی اعتباری محض و موهوم نیست، تا تمایز میان حق و خلق و ظاهر و مظاهر و پروردگار و عالم از میان برو و وصول و اتحاد و کفر و الحاد پیش آید و به تعطیل شرایع و احکام الهی بیانجامد. بلکه این کثرت به راسنی واقع و وجود عالم در مرتبه خود متحقق است و ذات متعال حق به مرتبه خلق تنزل و تدنی نکرده و با ذات متدانی خلق وحدت نیافته و عین آن نگشته است بلکه حق حق است، خلق خلق است، ظاهر ظاهر است، مظاهر مظاهر است و همان طور که دشمن سرسختش «ابن تیمیه» نیز اعتراف کرده در تصوف ابن عربی میان آنها تمایز است.

البته در تفکر ابن عربی گاهی هم دیده شده است که حق و خلق عین هم شناخته می‌شود و گاهی هم غیر حق. آن جا که عین هم شناخته می‌شوند.
در پی ابراز چنین عقیده‌ای جنجال‌انگیز عده‌ای با او حتی از شیوخ نامدار و صاحب رأی به مخالفت برخاستند از آن جمله عارف سبغانی شیخ رکن‌الدین علاء‌الدوله سمنانی به خاطر این که ابن عربی به مطلقیت وجود اشاراتی دارد، عقیده او را نپذیرفته و طی نامه‌ای که به عبدالرزاق کاشانی در خصوص این مطلب نوشته است حملاتی تند دارد (نفعات الانس: ۴۸۴) و عارف ربانی سید حیدر آملی نیز با این که در بسیاری از موارد با وی هم داستان بوده است و به وی احترام می‌گذاشته و شارح آراء وی بوده، باز بر وی ایراد گرفته است (جامع الاسرار و منبع الانوار: ۲۱۹ - ۲۲۷) و تقی‌الدین بوالعباس معروف به ابن تیمیه شدیداً با افکار وحدت وجودی او مخالفت کرده است (مجموعه الرسائل و المسائل طبع اول ص ۴۱) و حنی پیرو باولایش عبدالوهاب شمرانی صوفی شافعی کوشیده است تا قول وحدت وجود را از وی نفی کند و سخنانش را طوری تعبیر نماید که با وحدت شهود سازگار آید نه وحدت وجود، زیرا به عقیده او عقیده وحدت وجود کفر و الحاد و برخلاف اصول دین مبین اسلام است (الیواقیت و الجواهر: ۱/ ۱۳۰) و این اواخر آقای دکتر غلاب در طی مقاله‌ای عقیده به وحدت وجود را از ابن عربی نفی کرده و مقامش را بالاتر از این دانسته است که به چنین عقیده‌ای معتقد باشد و کسانی که وی را وحدت وجودی دانسته‌اند خطاکار پنداشته است (الندکاری: ۲۰۶ - ۲۰۲ مقاله نامبرده) در اینصورت از نظر محیی‌الدین حقیقت هستی و واقعیت وجود، فقط خداوند است دیگران وجودنما و صور مرآتی آن حقیقت هستند، حقیقت هستی ذات حق و اسماء و صفات اوست. اگر استنباط از وحدت وجود ابن عربی اینست که همه عالم هستی و موجودات اعم از سماوی و ارضی همه خداوند این همان حملات مخالفین را می‌طلبد و اگر منظور اینست که حقیقت وجود بیش از یکی نیست، بنابراین آنچه در عالم، حقیقت دارد جلوه‌ای از آن وجود است، لذا حقیقت وجود در همه صور عالم جلوه گر است. این را پذیرفته‌اند.

چند از این قال و قیل و گفتگو	دو مبین و دو مدان و دو مجوی
تا شود اسرار حق بر تو عیان	دو مبین ای مرد معنی در میان
یکدم از گفتار من آگاه شو	دو مبین ای پاکباز و پاک رو
تا شوی تو شاهباز لامکان	دو مبین خود را شناس و باز دان
تا رسی در عالم کم بوده گی	دو مبین ای مرد بگذر از شکی
تا رسی در عالم وصل وصال	دو مبین ای مرد راه ذوالجلال
تا رسی در عالم صدق و صفا	دو مبین در معرفت ای باوفا
تا شری از هر دو عالم بی نشان	دو مبین در راه عشق راستان
تا یکی بینی جهان را سربسر	دو مبین در وحدت و حق را نگر
تا یکی بینی ازل را با ابد	دو مبین و بگذر از هر نیک و بد
تا رسی در راه وحدت والسلام	دو مبین و بگذر از هر ننگ و نام
سرنگون سار اندر آن چاه اولتاد	احولک دو دید از راه اوفتاد
روی خود دو دید آن نحس پلید	احولک در آینه چون بنگرید
زآنکه احول دید اندر چه فتاد	لاجرم از غافلی در ره فتاد
هم ز احول دیدنش حیران شده	لاجرم بدبخت و سرگردان شده
پای تا سر در کدورت مانده است	لاجرم در بند صورت مانده است

رجوع بقصه

جمله یکتا دید او معاینه	آن حکیم پرخرد در آینه
نفس شومت احول آمد در میان	آن حکیم پرهیز را روح دان
نفس شومت عالم کثرت بود	روح اندر عالم وحدت بود
اندر او می بین جمال ذوالجلال	دل بدان آینه از روی کمال
بی گمان و بی یقین واصل شوی	اندر اینره گر تو صاحب دل شوی
مرد معنی را در اینجا کی شکست	روح و نفس و عقل و دل هر دو یکیست
تا که کژبین است نفس شوم دان	چونکه ره بین شد تو آنرا روح دان
عشق صورتها کند مات و خراب	عقل صورت میگذار ایندم بتاب
عشق بدهد غیر حق را سه طلاق	عقل اندازد ترا اندر فراق

مطلب در بیان عقل و عشق

عقل اندر کارسازی جهان عشق اندر بی‌نیازی جهان
عقل دائم طالب صورت بود عشق آتش در همه صورت زند
عقل اندر نیستی هست آمده عشق اندر نیستی مست آمده

۱ - گفتن یا نوشتن پیرامون آنچه مؤلف چون دیگر صوفیان طراحی کرده است کاری بس آسان و بطلان اینگونه سنجش‌ها به استناد آیات قرآن و فرمایشات معصوم علیه‌السلام زحمتی است به اجر و پاداش حمایت از معارف عالی اسلامی.

مؤلف مانند دیگر صوفیان «عقل» را صدى عظیم برای خلاصی یافتن از شر «خودی» دانسته، آنرا باعث «دورنگی» می‌داند، عاقبت اطاعتش در ناتمامی بازماندن و در کار خویش درمانده شدنست. در صورتی که عشق! فرزند عقل به شمار می‌رود و هیچ بی‌عقلی مزه عشق را نچشیده است. شاید به لحاظ همین رتبت بلند پایه می‌باشد که عقل مورد مدح قرار گرفته قرآن حدوداً پنجاه بار به آن اشاره می‌فرماید و تنها صاحبان عقل را در مک کنند مسائل جاری در کائنات می‌داند و «بتفکرون فی خلق السموات والارض» و «ان فی خلق السموات والارض و اختلاف الليل والنهار لآیات لا ولی الا للباب» (آل عمران آیه ۱۹۱ - ۱۹۰) یعنی در خلقت آسمان و زمین و آمدن و رفتن شب و روز دلیل‌هاست ز برای کسانی که عاقلانند. اگر پایه معرفت به عشق نهاده شده باشد که در انتهای نخستین سفر از اسفار اربعه نصیب می‌شود، انسان سالک به «موتوا قبل ان تموتوا» می‌رسد مُردن از هستی‌های نفسانی زنده شدن به نسیم معرفت ربانی، مُردن از ماسوی الله و حیات یافتن به الله، این مرتبت را قرآن نصیب عاقلان دانسته می‌فرماید: «یحیی الله الموتی و یریکم آیاته لعلکم تعقلون» (بقره: ۵۹)

او که در جهنم لامعرفتی در اسفل السافلین جای دارد و شوق معرفت الله دامن جانفش را نگرفته است مانند آنانی که در دوزخ مبتلایند و می‌گویند «لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر» (ملک: ۱۸) اگر گوش شنوا داشتیم و تعقل می‌کردیم در صف اهل جهنم نبودیم. دوزخی گوش شنوا و تعقل نداشت که آرامش و آسایش بهشت نصیبش نیست لامعرفت هم گوش شنوا و تعقل نداشت دل به تعلقات دنیا داده خویش را فدای دلبستگی‌های نفسانی نموده بهشت قرب الهی نصیبش نیست.

عقل و عشق و عمل اگر با هم سازند و آمیخته شوند گل عقل را بیفشانند و می‌عشق را در ساغر عمل ریزند بنیاد ماسوی الله را بر می‌کنند، دل بهر شیطان زده‌ای نمی‌دهند و در پی هر نفس آرایش داده‌ای نمی‌دوند که دین را فدای خواسته‌ی دنیائی کنند و داخل بهشت «فنا فی الله» نگردند.

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: «من کان عاقلاً کان له دین و من کان له دین دخل الجنة» هر که عاقل باشد او را دین باشد و هر که او را دین باشد داخل بهشت شود (اصول کافی ج ۱ ص ۱۱) در اینصورت همانطور که خواجه کائنات صلوات الله علیه فرموده‌اند «اذا بلغکم عن رجل حسن حال فانظروا فی حسن عقله، فانما - مجازی بعقله، خوبی شخص را در خوبی عقل او باید دید.

آنگاه که آدمی در پی عقل رود آنچه اندوخته دارد خوبی است و اگر در پی نفس و آرایش داده‌های او راه حیات را طی کند آنچه از او بظهور می‌نشیند زشت است و ناپسند.

بهمین لحاظ است در کنار عبادت و دین و فضل، عقل را معیار تجلیل قرار داده‌اند چنانکه

عقل نقاشی کند اندر جهان	عشق شهبازی کند در لامکان
عقل هر دم خانه آبادان کند	عشق هر دم خانه ها ویران کند
عقل را تقلید باشد دائما	عشق گشته عارفان را رهنا
عقل اینجا پرده جوی شه شده	عشق دایم رازگوی شه شده
عقل دنیا را کند دایم سجود	عشق خورده غوطه اندر بحر جود
عقل اندر کار خود درمانده است	عشق صد اسرار حق بر خوانده است
عقل در تقلید و تسبیح آمده است	عشق در توحید و تفرید آمده است
عقل اندر ناتمامی بازماند	عشق اندر کاردانی پیش راند

→ محمد بن سلیمان نقل می کند که پدرم به حضرت امام صادق علیه السلام گفت فلان شخص از اهل عبادت و دین و فضل است حضرت فرمود: که غفلش چونست گفتم: نمی دانم حضرت فرمودند: ثواب به مقدار عقل است (اصول کافی ج ۲ ص ۱۱ - ۱۲)

اگر خوبی شخص به عقل او باشد و ثواب به مقدار عقل محسوب شود پس بهترین رفیق آدمی عقل اوست چنانکه امام حسن علیه السلام هم فرموده اند: «صدیق کل امرء عقله و عدوه جهله، دوست هر انسان عقل اوست و دشمن هر انسان جهل او» (اصول کافی ج ۱ ص ۱۱)
بی عقل زیستن و بدون سراج عقل راه عشق را پیمردن آدمی مبتلای فتنه می گردد که خواجه شیراز هم اشاره ای دارد.

صراحی و حریفی گرت به چنگ افتد به عقل نوش که ایام، فتنه انگیزست
در اینصورت مستشار مؤتمن عقل است که خواجه هم با او به مشورت می پردازد و می گوید:
مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش سابقا می ده بقول مستشار مؤتمن
و خواجه هرات هم می فرماید: «العقل آلة التميز و التميز فی المعرفة تکلف، و التکلف للمعرفة الکسب و المعرفة بالاكتساب حيرة ولا يعرف الله الا بالله» یعنی عقل آلت تمیز است و تمیز در اکتساب معرفت، تکلف است و تکلف بر معرفت اکتساب است و معرفتی که با اکتساب به دست می آید موجب حیرت و سرگردانی است زیرا معرفت خدا باید به خود خدا باشد.
در شناخت آلت می بایست دو اندیشه را پی گیریم، آلتی مادی چون «تیشه نجاران که به وسیله آن چوب را می تراشند و دیگری علمی و معنوی مانند عقل که آدمی به واسطه آن، حق را از باطل جدا می کند.

به جای دیگر فرموده اند: «العقل سراج العبودية» یعنی عقل چراغ بندگی است.
یعنی هم چنانکه سالک به نور ظاهری به راه مستقیم هدایت می شود و راهها را از چاهها و پر تگاهها باز می شناسد. عبد هم با نور عقل، به راه معرفت و تشخیص حق از باطل و اطاعت از معصیت، و علم از جهل، راهنمایی می شود.
و در جای دیگر فرموده: «العقل دليل العبودية» عقل راهنمای بندگی است (الفتوحات الربانية فی مدح الاشارات الهمدانية کلمات ۷۱ - ۷۲).

عقل اندر سرفرازی آمده است	عشق اندر بی‌نیازی آمده است
عقل اندر جستجوی قیل و قال	عشق شادی می‌کند از شوق حال
عقل اندر فصل صلح این جهان	عشق اندر ذات پاک آن جهان
عقل گشته هر زمان نوعی دگر	عشق خود جز حق نداند پا و سر
عقل هر دم در دورنگی آمده است	عشق معهودست یکرنگ آمده است
عقل در تقلید خود کامل شده است	عشق از تشریف حق واصل شده است
عقل بنموده به صورت خویشمن	عشق رفته پیش حق از جان و تن
جوهر عشق است بحر لامکان	جوهر عشق است قائم در جهان
جوهر عشق است پیدا و نهان	حادث عشق است این هر دو جهان
جوهر عشق است دریای عظیم	جوهر عشق است رحمان و رحیم
جوهر عشق است ذات پاک حق	این کسی داند که دید آیات حق

مطلب در تنبیه^۱ و ترغیب سالک

ایدن آخر یک دمی بیدار شو^۲ یکزمان جویای وصل یار شو

- ۱ - به معنی بیدار کردن، هوشیار نمودن، آگاهی بخشیدن نسبت به امری است.
 ۲ - بیداری در مقابل خوابی یا خواب آلودگی می‌باشد که در سلوک بسیار به آن توجه شده است.

گاهی بخت انسان سالک بیدار است لکن او خود به مستی لذتی حتی معنوی چون غافل از بخت بیدار شده است خواب آلود می‌باشد. خواب سالک در این مرتبه غفلت از رتبت والاتر و مستی سکرآورتری است که در مرتبه والاتر از سلوک به او می‌بخشند که خواجه شیراز چه زیبا فرموده:
 به روی مسازن از ساغر گلابی . که خواب آلوده ایم ای بخت بیدار

در این مرتبه سالک به عوامل خواب آلودگی پی برده است لکن همتی مردانه که بتواند به قیامی او را با بخت بیدار همراه کند در خویش نمی‌یابد زیرا مستی تعلقات بی‌رمقی همراه داشته او را برکنار سبوی هر دلبستگی مست و بی‌حال افکنده است، بخت را می‌بیند که او را بسوی سعادت آسمانی هدایت بل می‌کشد ولی خویش را سست و بی‌اراده برکنار مستی نفسی آرمیده می‌بیند. در چنین موقعیتی هنوز دلبستگی و تعلقات دنیائی نتوانسته‌اند مسافر دل‌داده به قرب را از ادامه سفر روحانی بازدارند و در بستر دلدادگی‌ها به خوابش افکنند. هنوز تمام قلب را سیاهی تعلقات فرا نگرفته است بلکه روزنه‌ای امیدآور در آن، چون سفیدی که در آغوش تاریکی است، همت می‌طلبد و نصرت

ای دل آخر یکدمی بگذر ز جان^۱ تا رسی اندر مقام لامکان^۲

→ خواهی می‌کند تا سالک سفیدی را مدد دهد و تمام قلب را فرا گرفته، دیو ظلمت را که خواب آلودگی آورده است تا بر دل سلطنت کند بیرون رانده نور بیداری از مرکز وجود تمام اعضاء و جوارح را نور باران کند.

و گاهی بخت به عنایت بی‌علت الهی بیدار است و آدمی خود در بستر غفلت مست خواب نازست، در این حال اگر انسان رهرو نباشد غافل است که دل او را مرض گرفته است ولی قلوبهم مرض» (بقره: ۱۰) و همین مرض بر قلب و گوش مهر لادرکی می‌زند و در مقابل دیده‌ها پرده می‌افکند و ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة» (بقره: ۷).

این در بستر غفلت ناز آرندگان نه اینست که از ابتدا خداوند بر دل و گوششان مهر نهاده و پرده‌ای در مقابل چشمانشان افکنده است. بلکه طبق نظام قوانین جهان آفرینش در اثر اعمال بد یعنی انکار فرمان آفریدگار جهان و انکار برگزیدگان خدا کم کم حالت مخصوصی در وجودشان پدید می‌آید و حس تشخیص حق از وجودشان رخت برمی‌بندد.

چون هواهای نفسانی و خواهش‌های دل خود را خدای خویش قرار دادند گمراه شدند و خدا مهر بر گوش و دلشان نهاد و پرده بر مقابل چشم آنها افکند و افرأیت من اتخذ الله هواء و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة آیا مشاهده کردی کسی را که خدای خویش را هواهای نفسانی و خواهش‌های دل خود قرار داده لذا گمراه گردید و خدا مهر بر گوش و دل او نهاد و پرده بر چشم او افکند (جاثیه: ۲۳)

پس این طبیعی است که انسان در کار خلاف و غلطی فرو رفت، تدریجاً با آن انس می‌گیرد و درک و قضاوت صحیح درباره آن عمل ناروا از او سلب می‌گردد.

ولی اگر انسان رهرو باشد درست برعکس است به یقظه‌ای از خواب غفلت بیدار می‌شود و به نهیبی به خود می‌آید جبران مافات کرده از سر پا می‌سازد، راه کوی دوست را با هم‌رهان طی می‌کند تا به حجله انس ربانی رسد و عروس مقصود را در آغوش کشد خواجه شیراز می‌فرماید:

آمد افسوس کنان مغیبه باده فروش گفت بیدار شو ای رهرو خواب آلوده

۱ - درباره جان مطالب زیادی نوشته‌اند ابوعلی سینا بر این عقیده است که آدمی از سه چیز آفریده شده است تن که او را به تازی بدن و جسد خوانند، جان که او را روح خوانند، روان که او را نفس خوانند.

و بعضی بر این عقیده‌اند جان مانند خورشید است و روان روشنی خورشید. بهر حال چنین بنظر می‌رسد که جان نفس یا نفس حیوانی است و روان روح یا نفس ناطقه می‌باشد.

۲ - مؤلف به شیوه‌ای لطیف در پی این بیت به موانع راه عبودیت اشاره نموده از دل می‌خواهد که بند آفرینی‌های اسارت شیطان را پاره کرده از شیرینی نفسانی لذت گذشته تا رسد اندر مقام لامکان.

روان انسان در اول تکوین تعلقش به بدن صماتی چند با اوست که به لحاظ حکمت‌هایی یا برای صرف در موارد خاصی که به نفع انسان تمام می‌شود و مواردش را عقل و شرع تعیین کرده‌اند به او داده شده است - که قرآن به همراهی آنها اشاره کرده می‌فرماید: «انه کان ظلوماً جهولاً» انسان بسیار ستمگر و نادان است (احزاب: ۷۲) و فرموده: «ان الانسان خلق هلوغاً» انسان حریص خلق شده است

ای دل آخر یکدمی بگذر ز خود^۱ تارهی از ننگ و نام و نیک و بد
ای دل آخر بگذر از هر دو جهان^۲ تا رسی در عالم عین و عیان^۳

۱- (معارف: ۱۹) و فرموده «خلق الانسان من عجل» (انبیاء: ۳۸) و فرموده است: «وكان الانسان اكثر شئ جدلاً» و آدمی از همه آفریدگان جدل کننده تر است (کهف: ۳۸) و خلاصه انسان را در قرآن به اوصاف رذیله یاد فرموده مانند: «کفور» بسیار ناسپاس، «قتور» بسیار بخیل و یوس» بسیار ناامید از رحمت خدا و جزوع» بسیار ناشکیبا و عجول» بسیار شتاب کننده.

مؤلف در این مقام به عواملی که خواب یا خواب آلودگی می آورند اشاره کرد غافل یقظه زده را که می بایست بهمتی از این خطرات ببرد یعنی بیدار شود و راه طلب را که صراط عبودیت است پیش گیرد تا به مقصد اقصی رسد، هشدار می دهد می گوید که از چه مهالک سهمناکی بگذرد تا به آرزو رسد یعنی انسان ملکی شود.

۱- خود اینجا شخص است یعنی وجود، نفس، خویش، خویشی که انسان را به دیدن سجایایش وادار می کند یعنی خودخواهی و خودبینی و خودپرستی اش می بخشد. از خود بگذر یعنی از خود بدر رفتن، از خود بدر شدن، که این از خود گذاشتن انسان سالک را از جهان خودخواهی و خودبینی و خودستایی و خود پرستیدن به جهان ضد آن می کشاند چنانکه سعدی می گوید

از در درآمدی و من از خود بدر شدم گویی گزین جهان به جهان دگر شدم

اگر حال مبارزه با نفس بیاید همان واردی است که شیخ اجل به آن اشاره کرده نتیجه اش از خود بدر شدن می باشد مرد راه عشق یعنی سالک صراط عبودیت زمانی به مقصد اقصی می رسد که از خود بگذرد.

سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی کان گس رسید در وی کز خود قدم برون زد
مولانا جلال الدین محمد مولوی خراسانی با خود بودن را بیداری مذموم می داند و می فرماید تا از شر آن رهائی نیابی یعنی غافل از خود نشوی مجنون طریق عشق محبوب حقیقی نشده ای.

با خودی تو لیک مجنون بی خود است در طریق عشق بیداری بد است

آن بیداری که مؤلف در طلیعة این نصیحت نامه به آن اشاره کرده است یعنی بیداری که موجب می شود بفهمی خودپرست شده ای، درک کنی خودخواهی دامن جانت را گرفته به یقین رسی که خودبینی وجودت را پر کرده است در این صورت آن بیداری که عیب بینی ممدوح می شد و آن بیداری که از سر به خود مشغول بودن باشد، مذموم است.

۲- دو جهان همان دنیا و عقبی است گذاشتن از آن در لسان اهل سلوک نه اینست که آدمی لاابالی گری پیشه کند هرچه دل تنگش می خواهد همان را در طول زندگی دنیا دنبال نماید بلکه گذاشتن از دو جهان به این معنی است که مبدا دل بستگی به لذات دانی دنیا ترا از سفر عبودیت بازدارد به جای اینکه بندگی معبود علی الاطلاق کنی، بنده تعلقات نفسانی دنیائی گردی. و در مورد گذاشتن از آخرت نه اینکه به آن بی اعتقاد باشی بلکه به استناد فرمایش علی مرتضی امیرالمؤمنین که فرموده اند تو نیز به طمع آرامش و آسایش و راحتی بهشت و به لحاظ ترس از عقوبت دوزخ، عبادت مکن امام صادق علیه السلام فرموده اند: «عبادت بر سه گونه است، گروهی خداوند را از ترس پرستیدند آن عبادت همچون فرمانبری بردگان است، دسته ای دیگر به منظور نیل به پاداش عبادت خدا کردند، و آن

ایدل آخر بگذر از هر نیک و بد حال درمانی ز عقل بی خرد
ایدل آخر بگذر از کون و مکان^۲ چند بینی خویشتن را در میان
ایدل آخر بگذر از حرص^۵ و هوس^۶ تا نمایی اندر این ره بازپس

→ اطاعت مزدوران است و قومی خدا را از روی محبت و عشق به او عبادت کردند و آن عبادت آزادگان است و برترین عبادت است (وسائل الشیعه ج ۱ ص ۲۵)

۳- سالک وقتی بندگی به لحاظ اطاعت امر مولا کرد و به ثمره آن توجهی نداشت یعنی فیض حضور محبوب حقیقی را به فرار از دوزخ و رسیدن بهشت نفروخت از مرتبه اطمینان و هرلن به مرتبه شهود و عیان رسیده حق به تجلی فعلی، مناسب با قلبش، به سر قلب او تجلی کند و قلب لذت حضور را دریابد اینجا برخلاف بی ربط گویی های بعضی از صوفیه خصوصاً اهل حق که می گویند عبادت ساقط می شود چون لذت حضور را در عبادت و بندگی یافته و نصیبش گردیده، از عبادت غافل نمی شود اگر این حال ادامه یابد تا به حد تمکین رسد یعنی از تلوین خارج شده تجلیات اسمائیه در قلب سالک کم کم بروز نموده که مرتبه دیگر از حضور قلب در معبود می باشد.

۱- منظور جهان و همه موجودات که در اوست می باشد سالک در سفر عبودیت به این راز می رسد که همه چیز را باید فدای دیدار کند در صورتی که بندگان تعلقات که به اسارت دل بستگی ها در آمده اند دیدار را فدای دنیا و مافیهای آن نموده اند.

سالک آن گاه که به عنایت الهی توفیق یافت مهر هر دلبری از دل بیرون کند و جزائف قامت عشق محبوب واقعی در حرم دل سکونت نهد از کون و مکان فارغ شده است خاقلنی چه زیبا فرموده چون تو مهر نیستی را بر گریبان بسته ای هیچ دامنانت نگیرد هستی کون و مکان از کون و مکان گذاشتن یعنی در معامله دیدار آنرا فروختن است بهمه هستی، یعنی به همه داشتن ها لذت حضور را فراهم آوردن و چنین معامله ای را آنان کنند که لذت می صاف حضور و صحبت کلیم الهی را طالبند خواجه شیراز هم می فرماید:

بیا که وقت شناسان دو کون بفروشند به یک پیاله می صاف و صحبت صنمی
دو کون همان دنیا و عقبی، عالم جسمانی و عالم روحانی است که غارلان فدای دیدار دوست کردند.

انسان سالک در پی تجلی نور عنایت که از غفلت بخود می آید و نور بیداری پی در پی از سر عاصی نوازی بر او زده می شود و هر بار زاویه ای ظلمانی از وجود را نورانی می کند باید هر لحظه ای هر تار مویش سروده خواجه حافظ را زمزمه کند

به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم

و به راستی همه هستی خود که تمام دارائی اوست فدای لذت حضور کند.

۲- حرص تغیری ناپسند و مذموم است که در نفس آدمی به وجود می آید و می توان گفت طلب روزی غیر مقوم می باشد به همین لحاظ اهل سلوک آنرا به ضد قناعت تعریف کرده اند. بهترین راه شناخت حرص کلام مولی الموالی علی مرتضی امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرموده اند: «حرص سرآینی است که تشنگی را کم نکند و ضامنی است که به عهد خویش وفا ننماید و چه بسا آشامنده آن که سخت گلوگیر شود و هر چه منزلتش در نظر باشد رغبت آدمی را زیادت کند و اندوه

ای دل آخر بگذر از کین و نفاق^۱ تا نمائی در عذاب و در فراق

→ عدم دسترسی به آن بسیار گرده (نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۷۵) در جای دیگر می‌فرماید: «آزمند همیشه اسیر ذلت و خوار است» (همان مدرک ص ۲۲۶) که برای سالک سائر بلایی از این خانمان براندازتر نخواهد بود.

هیچ آدمی نیست که از این خصال خالی باشد به همین لحاظ بعضی چون محیی‌الدین عربی زوال آن را از محالات می‌دانند (فتوحات مکیه ج ۲ از ص ۱۹۸ به بعد مطالعه شود) غزالی نیز همین معتقد است می‌گوید: «آدمی را حریص و فزون طلب آفریده‌اند» (احیاء علوم‌الدین ج ۳ ص ۱۹۸ تا ۲۰۲) سالک باید با ریاضات شاق و مجاهدات بسیار با آن مبارزه کند تا این صفت مذموم را به قناعت و خویشن داری تبدیل نماید.

لکن مولانا جلال‌الدین محمد مولوی خراسانی برخلاف آنچه دیگران گفته‌اند معتقد است، او حرص در زیاده‌طلبی دنیا که قوت و نان و نظیر اینهاست را مذموم دانسته می‌گوید:

بند بگسل باش و آزاد ای پسر	چند باشی بند سیم و بند زر
گر بریزی بحر را در کوزه‌های	چند کنجد قسمت یک روزه‌ای
کوزه چشم خریصان پر نشد	تا صدف قانع نشد پر در نشد

جای دیگر به آثار شوم حرص می‌پردازد می‌گوید

حرص کورت کرد و محرومت کند	دیو همچون خویش مرجومت کند
---------------------------	---------------------------

و با سروده است:

حرص کور و احمق و نادان کند	مرگ را بر احمقان آسان کند
نیست آسان مرگ بر جان خواران	که نسدانسد آب جان جلودان

سپس حریص را به سنگ پیر تشبیه کرده می‌گوید:

ریخت دندانهای سنگ چون پیر شد	ترک مردم کرد و سرگین گیر شد
ایسن سگان شصت ساله را نگر	هس دمی دندان سگشان تیزتر
پیر سنگ را ریخت پشم از پوستین	این سگان پیر اطلس پوش بین

و حرص در عشق و پیش دستی در خیرات و برات و آزمندی در اطاعت از خدا را ممدوح می‌داند و می‌گوید:

حرص اندر عشق تو فخرست و جباه	حرص اندر غیر تو ننگ و تباه
شبهوت و حرص نران پیشی بود	و آن هیران ننگ و بدکیشی بود
حرص مردان از ره پیشی بود	در مخنث حرص سوی پس رود
آن یکنی حرص از کمال مردی است	و آن دگر حرص التفاح و سردی است

۳- خواست دل، میل و خواهش موقت و ناپایدار که بی سابقه‌ای از روی تمایلات نفسانی دامن آدمی را می‌گیرد.

۱- نفاق دورویی کردن است که از بزرگترین گناهان قلبی و سخت‌ترین بیماری‌های روانی محسوب می‌شود و صاحبش را از عالم انسانیت به کلی ساقط می‌سازد که قرآن جایگاهشان را در مرکز پست‌ترین درکات می‌داند «ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار» (نساء: ۱۴۵) این نفاق در هر کجا بکار گرفته شود موجودیتی مخصوص به همان جا دارد و آثارش نیز همان را خراب می‌سازد.

ای دل آخر بگذر از پندار ^۱ و کین ^۲	تا رسی در قرب رب العالمین
ایدل آخر بگذر از جهل ^۳ و گمان	تا ز نور عشق یابی صد نشان
ای دل آخر بگذر از سود و زیان	تا ز سودت برتر آید آن جهان
ای دل آخر بگذر از هستی و نیست	همچو برقی میرو و درره مایست

→ نفاق با خدا در اصل ایمان: چنین آدمی در دل خدا و آخرت را باور ندارد ولی در ظاهر خود را نزد مسلمانان صاحب ایمان وانمود می کند. قرآن هم به چنین صاحبان نفاق اشاره دارد می فرماید: *من الناس من يقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین* (بقره: ۸) و برخی از مردمند که می گویند بخدا و روز جزا ایمان آورده ایم در حالی که ایمان ندارند.

در ادامه همین آیه می فرماید: *و اذ القوالذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزؤن* (بقره: ۱۴) و هنگامی که به مؤمنین برخورد می کنند می گویند ایمان آورده ایم و چون با شیطانهای (کفار) خود خلوت می کنند می گویند ما با شما ایم همانا (مؤمنین را) مسخره کنندگانیم.

نفاق با خدا در لوازم ایمان: آدمی که ایمان ضعیفی بخدا و روز جزا دارد لکن از لوازم آن چیزی در او نیست یا بسیار ضعیف است اما به دروغ ادعا می کند که آنها را دارد مثلاً هیچ ترسی ز قیامت و حساب و میزان اعمال و آتش جهنم در او نیست. لکن ادعا می کند از خدا می ترسم و از روز قیامت و حساب آن ترسانم و شاهد دروغگو بودنش هم بی باکی او در گناه کردن است.

نفاق با خدا در عبادات: آنگاه که آدمی عبادتی را به نام خدا انجام می دهد لکن منظورش اطاعت امر خدای تعالی نیست بلکه مقصودش جلوه دادن عمل و اظهار دینداری برای مردم است تا آبرو و منزلتی پیدا کند.

نفاق با مردم: دورویی و دوزبانی است در حضور کسی او را مدح و ستایش می کند و به او اظهار دوستی و نیک خواهی می نماید لکن در غیابش برخلاف آن است.

زبان های نفاق بستگی به محلهائی دارد که آدمی در آنجا نفاق می ورزد که نقل آن از حوصله این پاورقی بدور است.

۱ - به تکبر و عجب معنی کرده اند، خود را بزرگ پنداشتن که در سفر یهودیت برای سالک بهر شکلی چنین حالی پیش آید سعی کشنده است زیرا خویشتن بینی، کبر، خود فروشی، خودنمایی، خود ستایی، خود خواهی که به طور خیال و وهم در آدمی پدید می آید او را وادار می کند که برنداشتن ها فخر کند که سرنوشت چنین آدمی همانند ابلیس لعین است که به خاطر فخر و مباهات به چیزی که نداشت از حریم قدس رانده شد.

۲ - به معنی کینه است که عداوت و دشمنی باشد، این دشمنی از کسی در دل به لحاظ بدی که کرده است پیدا می شود.

۳ - نادان شدن و نادان بودن که ضد علم است. او حدی می گوید:

علم نور است و جهل تاریکی	علم راحت بود به باریکی
جهل خوابست و علم بیداری	زان نهانی و زین پدیداری

ایدل آخر بگذر از بخل^۱ و فساد^۲ تا شوی در روز محشر شاد شاد
ایدل آخر بگذر از بالا و پست تا شوی در عشق جانان مست مست
ایدل آخر بگذر از خوف و رجاء^۳ تا نباشی در طریق ماجرا

۱ - در لغت به معنی امساک کردنست و در اصطلاح منع از مال خویشتن می باشد.
حکما در اثر آن معتقدند که صفات انسانی را محو می کند و عادات حیوانی را نیرو می بخشد
(تعریفات ص ۴۶) حضرت علی مرتضی امیر المؤمنین علیه السلام بخل را خصلتی می داند که جامع
بدی ها و زشتی هاست زیرا مهاری است که به آن هرگونه بدی و زشتی و فساد و تباهی را می توان
کشید (نهج البلاغه جزء ۲ ص ۱۵۲)

۲ - مراد فساد در عادات و مراسم سلوک و فساد در اخلاقیات می باشد.
۳ - همیشه خوف و رجاء در کنار هم دیده شده اند زیرا دو بال رونده اند که به اختلاف احوال مرد
به گردد اگر غالب بر دل مرد، غرور باشد در حق او خوف بدتر است اگر غالب ناامیدی باشد و
بزمردگی بود، او را رجاء بدتر است و اگر هر دو حالت متضاداند و خوف و رجاء بهم بدتر است که
در خبر است، لوزن خوف المؤمن و رجاء لا اعتدلا (یواقیت العلوم و داری النجوم: ۷۸) فضیل عیاض
گوید در حال تندرستی خوف بهتر است و در حال بیماری، رجاء خاصه در وقت أجل که آنجا که باید
امید قوی باشد به رحمت خداوند و خوف در آن وقت بکار نیست، زیرا خوف تازیانه است که مرد را
بر عمل دارد و در آن ساعت وقت نمانده است.

حقیقت خوف آنست که سالک به واسطه نومیذی از حصول مطلوب یا انتظار وقوع مکروهی در
آینده از اطمینان حال بی بهره شود و به اضطراب گرفتار آید.
خوف از لحاظ ارتقاء حال سالک بر سه وجه است.

اول خوف عامه و آن بیم از عقوبت الهی است که چون سطوت معبود خویش را دریافته اند،
مضطرب و پریشانند. خدای فرمود: «بخافون یوماً تقلب فیہ القلوب والابصار» (نور: ۳۷)
دوم خوف متوسطین، و آن بیم از مکر الهی است که ارباب مراقبه و دلشدگانی که ذوق حضور
در یافته اند، بدان مبتلا و گرفتار و پیوسته بینا کنند که فیوضات ربانی پایان پذیرد و لذت صفای حضور
محو شود. هر چند واقفان این منزل خود دچار استدراجند که از فیاض بازمانده و به فیض پرداخته اند
خدای بزرگ فرمود: «ولمن خاف مقام ربه» (الرحمن: ۲۶)

سوم خوف بزرگان و صاحب دلالان است و آن اجلال از حریم حضرت الهی است که سلطان
مشاهده جمال محبوب به رجای عاشق چیره گشته و در آن زیای، جمال، رعنائی جلال نیز در کار
آمده، جمال با کمالش جلوه ناز گرفته و حضرت با عزتش، رایت بی نیازی برافراشته، توسن، هیبت بر
جان حیران قلیل عشق خویش تاخته.

حقیقت رجاء آنست که سالک به سبب آرزوی حصول مطلوب و وصل به محبوب یا عدم انتظار
وقوع مکروهی در آینده مطمئن شود و از اضطراب و آشفتگی خلاص یابد چون سالک از خوف به
رجاء افتد و از آن موج خروشان به کنار این ساحل آید، آرامش یابد و سکون و راحت پذیرد چنان
باشد که رجاء به سان بارانی روح بخش به همراه نسیمی فرح انگیز آتش جان سوز خوف را فرو نشاند
و جان ملتهب را هر و را در طریق سیر محبت الهی اندکی آسایش بخشد از این رو، باید خوف و رجاء

چند باشی در پی حال و محال	ایدل آخر بگذر از قال و مقال
چند باشی بت پرست ای بی خبر	ایدل آخر بگذر از نقش و صور
چند باشی اندر این ره بدگمان	ایدل آخر بگذر از راه گمان
چند باشی در پی حالات خلق	ایدل آخر بگذر از طامات ^۱ خلق
سر بیاز و غوطه خور اندر وحل	ای دل آخر بگذر از اسم و عمل
همچو مردان خدا شو بی نشان	ایدل آخر بگذر از راه و نشان
تا بیابی لذتی بی منتها	ایدل آخر بگذر از لذاتها
تا بیابی عالم اسرار را	ایدل آخر ترک کن گفتار را
آنکهی جویای وصل یار شو	ایدل آخر ترک کن بیدار شو
پس برافکن پرده و دیدار کن	ایدل آخر جان خود ایثار کن
تا بیابی در فنا عین بقا	ایدل آخر خویشتن را کن فنا
احولی باشی چو بینی غیر را	ایدل آخر بگذر از غیر خدا
باز شو اسرار بین صاحب نظر	غیر حق اندر جهان نبود پسر
شک بسوزان و گذر کن در یقین	غیر حق اندر دو عالم خود مبین
در ره توحید این ارشاد بس	غیر حق اندر دو عالم نیست کس
منکری باشی بسان کافران	گر تو غیر حق بینی در جهان
هر زمان از جان برآری صد نفیر	گر تو غیر حق بینی ای فقیر
در میان غیر گردی تو فنا	گر تو غیر حق بینی ای فتا

هر دو با هم در کار باشند تا راه به انجام رسد و مرید به مراد پیوندد از این رو رسول اکرم فرموده اند: «لو وزن خوف المؤمن و رجاء لاعتدلا، که چون خوف و رجاء مؤمن نسبت بهم سنجیده شود و موازن گردد، برابری حاصل آید و اعتدال فراهم شود.

۱. اهل لغت طامات را چنین معنی کرده اند اقوال پراکنده، گفتار پیهوده است و صوفیه معارفی را گویند که در اوان سلوک بر زبان سالک گذر کند و از آن بوی لاف و گراف صوفیانه به مشام می رسد که کشف و کرامات خوانند. که بعضی از صوفیان برای گرمی بازار خود بر زبان آورند.

خواجه هرات هم می فرماید: «طامات سخنی باشد نامفهوم، یا کتابتی نامعلوم، عبارت از داشتنی یا نشان از پندشتی که خلق از آن عاجز باشد و عقل در آن معجز باشد» (رسائل: ۱۴۸)

شیخ شمس الدین لاهیجی عارف کبروی مشرب معتقد می باشد طامات از خودنمایی و خودفروشی است (شرح گلشن راز ص ۶۲۳).

گر تو غیر حق بینی ای جوان	میخ بر فرق تو باشد جاودان
گر تو غیر حق بینی ای پسر	در قیامت حشر گردی کور و کر
گر تو غیر حق بینی در جهان	باز مانی از جمال جاودان
گر تو غیر حق بینی ای فتا	در میان غیر گردی تو فنا

در وحدت

چون صفات او احد آمد مدام	غیر نبود جمله او دان والسلام
هرچه دیدی ذات پاک او بود	اینچنین بینی ترا نیکو بود
در همه اشیا ورا ظاهر بین	اولین و آخرین و ظاهری
ظاهر و باطن ورا می بین مدام	اول و آخر ورا می بین تمام
آسمانها و زمینها و فلک	جمله او می بین و بگذر تو ز شک
صورت و معنی بهم تو ذات دان	جمله اشیا مصحف آیات دان
هرچه بینی روی او میدان مدام	ذره ذره آنچه بینی و السلام
آفتاب از نور آن یک ذره دان	بحرها از جود آن یک قطره دان
کوهها از درگهش بکمشت خاک	در نیازی او فتاده همچو خاک
انبیا را داده سر ^۱ خویشتن	زانکه ایشانند شاه انجمن
سر خود با انبیا گفته تمام	بر محمد(ص) ختم کرده والسلام

۱ - سر را به نهان معنی کرده اند و در اصطلاح لطیفه ای است مورع در قالب مانند ارواح و محل مشاهده می باشد چنانکه از ارواح محل محبت است و قلوب محل معارف و سرالطف از روح است و روح اشرف از لب و گاه اطلاق می شود بر آنچه مابین بنده و حق است.

حقیقتی است که به لحاظ عده ای خاص از دسترس هموم دور نگاه داشته شده است و به این سرش خوانده اند که به قول شیخ شمس الدین لاهیجی غیر از اصحاب و ارباب قلوب ادراک آن نمی توانند کرد (شرح گلشن راز ص ۲ - ۳۵۱)

سر احمد را ز وحدت باز دان	تا شود پیدا به پشت هر زمان
سر وحدت از محمد شد پدید	پس علی (ع) از وی بگوش جان شنید
با علی اسرار خود احمد بگفت ^۱	چون علی بشنید ترک خود بگفت
چون علی بشنید دل آگاه کرد	آن زمان برخاست قصد راه کرد
بعد از آن اسرار را در چاه گفت ^۲	سر وحدت در دل آگاه گفت

۱ - حضرت امام باقر علیه السلام می فرمایند: ولایت خدا موضوع پنهان و از اسرار نهانی بود که خدا هم بعنوان سر در اختیار جبرئیل گذارد و جبرئیل هم به امر خدا آن را به طور نهانی در دست پیغمبر کرم قرار داد و آن حضرت سر ولایتی را در اختیار علی گذارد و آن حضرت در کسانی که خدا می خواست یعنی ائمه پس از خودش در آورد شما آنرا از کسی که از ابراز حرفی خودداری می کرد اشاعه دادید (روضات الجنات فی احوال العلما والسادات ترجمه ج ۳ ص ۴۴۴)

۲ - از جمله مباحثی که محققان پیرامون زندگی علی مرتضی امیرالمؤمنین داشته اند مسئله مظلومیت آن نازنین کبریاست که به کلام ختمی مرتبت صلوات الله علیه استناد کرده اند. می نویسند در آخرین لحظات حیات سر فاطمه زهرا سلام الله علیها را به سینه گذاشته فرمودند ای دخترم تو بعد از من مظلوم خواهی بود، سپس روی به علی علیه السلام نموده می فرمایند: «یا علی انت المظلوم بعدی و انا خصم لمن انت خصمه يوم القيامة» ای علی تو بعد از من مظلوم خواهی بود، و من در روز قیامت دشمن کسی هستم که تو دشمن او باشی، (بحار الانوار ج ۲۸ ص ۷۶) و مسئله درد دل علی مرتضی علیه السلام با چاه از جمله مظلومیت های آن حضرت بشمار می رود.

ابن میثم فرزند یار شهید و مدافعه رهبریت سیاسی و مرجعیت فقهی علی امیرالمؤمنین بعد از سقیفه می گوید از پدرم میثم تمار شنیدم: شبی از شبها امیرالمؤمنین مرا با خود از کوفه بیرون برد تا به مسجد جعفر رسیدیم و رو به قبله کرد و چهار رکعت نماز گذاشت و تسبیح گفت سپس کف دستها را پهن نمود و مناجات کرد صورت به خاک گذاشت صد مرتبه گفت: «المفو العفو» پس از آن مسجد بیرون شدیم آن حضرت رفت من هم پشت سرش می رفتم تا به صحرا رسیدیم، در همان صحرا امام خطی کشید و به من فرمود: از این خط تجاوز نکن و مرا گذاشت و خود تنها رفت. آن شب، شب بسیار تاریک و ظلمانی بود با خود گفتم که ای میثم! مولای خود را در این صحرا تنها گذاشتی، آن که او دشمن بسیار دارد، ای میثم! برای تو چه عذری نزد خدا و پیامبر خواهد بود اگر برای علی حادثه ای رخ دهد به خدا قسم در عقب مولایم خواهم رفت تا از او باخبر باشم اگرچه مخالفت امر کرده باشم، پس به جستجوی آن حضرت رفتم تا امام را بافتم که سر خود را تا نصف بدن در چاهی کرده و با چاه گفتگو می کرد همین که حضور مرا احساس کرد فرمود: کیستی؟ گفتم: میثم، فرمود: آیا تو را امر نکردم از خط خود تجاوز نکنی؟ عرض کردم: ای مولایم از دشمنانت بر جان تو ترمیدم، لذا طاقت نیاوردم فرمود: آیا شنیدی چیزی از آنچه من گفتم با چاه؟ گفتم نه، ای سرور و مولایم فرمود ای میثم!

إذا ضاق لها صدری
وأبدیت لها سری
فذاك النبت من بدری

و فسی الصدر لبانات
نکت الارض بالكف
فهمها تنبت الارض

چاه را تن دان تو ای مرد یقین	تا شود علم الیقین عین الیقین
تن بچار و پنج و شش و امانده است	لاجرم از راه حق زان مانده است
چون علی اسرار در چاهت بگو	تا تنت فانی شود ^۱ از گفتگو
چون تنت فانی شود باقی شوی	آنزمان عین خدا دانی شوی
چون تنت فانی شود ای مرد کار	نه همی دنیا بماند نه دیار
چون تنت فانی شود ای مقتدا	پس بیابی قرب وصل مصطفی ^۲

→ در سینه من حاجاتی است، در وقتی که تنگی می کند در سینه ام زمین را با کف دست می شکافم و ظاهر می کنم در آن اسرار خود را، پس هر وقت آن زمین گیاهی را رویاند، پس آن گیاه از آن بذری است که من کشته ام (بحار الانوار ج ۲ ص ۱۹۹)

۱- در اصطلاح عرفا کسی را گویند که در راه شناخت حق و وصال معشوق از خود درگذرد و در معشوق فنا شود تا به او بقا پذیرد بهمین لحاظ انسان سالک را می آموزند در اضمحلال و تلاشی غیر حق در حق و محو موجودات و کثرات و تعینات در تجلی نور الانوار کوشا باشد. زیرا تا سالک عقل و جان است، همان عقل و جان می باشد و چنین عاشقی را شیفته و واله حضور ندانند که بر بساط قرب راهش دهد. به گفته منوچهری

اگر عقل فانی نگردد تو عقلی وگر جان همیشه بماند تو جانی
تن را باید از شر افعال و اوصاف رهائی بخشید تا شایسته قرب شاه عشق گردد که عطار خود اشاره دارد.

هر دل که ز خویشتن فنا گردد شایسته قرب پادشا گردد
آنجا که تن به فنا ظاهری نائل آمده یعنی از شر افعال رهائی یافته و کوشیده تا به فنای باطنی هم رسیده است یعنی اوصاف بشری تبدیل گردیده سالک از خودی وارسته و در مقام بی خودی نائل آمده است.

آن جماعت کز خودی وارسته اند در مقام بی خودی پیوسته اند
فانی از خود گشته و باقی بدوست جعلگی مغز آمده فارغ ز پوست
اگر انسان سالک از فتنه گفتگو که قبل و قال یعنی ما و منی رهائی یافت سراسر جان شده است که مولانا جلال الدین محمد مولوی خراسانی می فرماید:

وقت آن آمد که من عریان شوم نقش بگذارم سراسر جان شوم
۲- حضرت ختمی مآب فرموده اند در شب معراج به مقامی رسیدم که در میانه من و خداوند عالم هیچ واسطه ای باقی نماند (انوار جلیه ص ۳۷۷) و اینست معنای کلام معجز نظام و من کان یرجولقاء ربه (سوره ۵۷ آیه ۳) مؤلف می فرماید اگر از تنت فانی شوی گفتیم یعنی از شر افعال و اوصاف نجات یابی و بیابی قرب وصل مصطفی، یعنی بی واسطه صفات الهی در مرتبه فنای اکبر که فنای از فناست خواهی یافت که شاهد مطلوب حقیقی و محبوب سرمدی بعد تمام انکشاف و انجلا و کمال مشاهده و غیاب آید.

چون تنت فانی شود ای لیکبخت
همچو موسی نور بینی از درخت^۱
چون تنت فانی شود ز اسرار عشق
چون خلیل الله روی در نار عشق^۲

۱ - موسی باتفاق صفورا از مدین به مصر در حین عزیمت بودند که شب جمعه‌ای به وادی ایمن رسیدند، آنجا از قضا آن شب هوا سرد بود و بادهای زننده‌ای می‌آمد و باران به شدت می‌بارید، صفورا سنگ چخماق بهم زد تا آتش برافروزد و خود را از سرما حفظ کند هر چند بیشتر سنگ و چخماق بکار می‌برد موفق به تهیه آتش نشد و باد و باران آنها را مهلت نمی‌داد از سردی هوا سخت بستوه آمدند ناگاه موسی به طرف کوه سینا نظر کرد دید آنجا آتش افروخته است بسیار شاد و خوشبخت شد عصای خود را برگرفت و به صفورا گفت: «آشی در دامنه کوه می‌بینم شما بمانید تا من بروم از آن آتش برای شما حاضر کنم، موسی به طرف آتش شتابان در فشار باد و باران می‌رفت فاصله او با محل آتش دوازده فرسخ راه بود ولی زمین زیر پای او پیچیده شد که به مدت کوتاهی رسید دید آتش از شاخه‌های شجره خضر افروخته شده و هر لحظه لمعات آن زیاد می‌شود و آن آتش هیچ دود و دم ندارد موسی تعجب کرد این چه آتش است که دود ندارد و برگ سبز آتش گرفته برخلاف سنت طبیعی است زیرا باید آتش بر شاخ خشک و برگ خشک التذ و دود کند به اضافه که شاخ سبز و برگ سبز است هر چه افروخته می‌شود خضارت و نصارت آن درخت زیادتیر می‌گردد. مدتی مات و مبهوت ایستاده. حیران و نگران آن آتش بود. تا این که دسته‌ای از چوب و شاخه‌های خشک بهم پیوسته دست گرفت و قدم پیش نهاد تا به آن آتش روشن کند و نزدیک زن خود برد.

که ناگهان خطاب رسید موسی، موسی گفت: لیبیک لیبیک چه کسی هستی که مرا می‌خوانی و ترا نمی‌بینم؟ از مصدر جلال خطاب شد: «انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی» (تاریخ انبیاء ج ۲ ص ۵۳۴ تالیف عمادزاده)

مؤلف می‌فرماید اگر از تنت فانی شوی مانند موسی نور بینی از درخت. لکن چنین مرتبه‌ای چگونه فانی شدنی را می‌طلبد؟!

مولانا فیض کاشانی از شیخ ثقه بزرگوار صدوق نقل می‌کند که از حضرت حجت قائم صلوات الله علیه پرسیدند برای چه خداوند به موسی بن عمران خطاب کرده فاخلع نعلیک؟ حضرت فرمود: مراد اخراج محبت زن و فرزند بود که در قسمتی از شاطی وادی ایمن گذاشته بود. (کمان‌الدین و تمام النعمه ج ۱ ص ۱۵۱).

۲ - ذکر ماجرای خلیل الرحمان نقل مکرراتی است که اغلب خواننده و شنیده‌اند اشاره به ارتباط آن به منظور مؤلف ما سالک الی الله را فایده‌ایست کار ساز.

آنگاه که مردی به نام «پیزن» یا «پرن» یا «هیون» که از اکراه فارس بود نظر داد وی را به سوزاند تا یک ماه طبقات مردم از جمله حاجات داران هیزم گرد می‌آوردند تا چون کوهی شد بر آن آتش زدند تا ابراهیم خلیل علیه السلام را در آن پرتاب کرده بسوزانند. عرشیان به فغان آمده به رب الارباب عرض داشتند که اجازه کمک رسانی به آنها داده شود خطاب شد بروید، اگر از شما خواهد وی را یاری کنید و اگر توکل کند بر من، با منر گذارید.

ناصران اعلام نصرت دادن نموده همه را پاسخ فرموده: «حسبی الله» تا اینکه او را در پله منجیق نهادند گفت «اللهم انت الواحد فی السماء و انا الواحد الارض لیس فی الارض احد یعدک غیر حسی

چون تنت فانی شود آگه شوی	همچو عیسی پاک روح الله شوی
چون تنت فانی شود از قیل و قال	فارغ آئی و شوی در کار حال
چون تنت فانی شود از ذکر و فکر ^۱	فارغ آئی و شوی در کار بکر
چون تنت فانی شود از خویشتن	وارهی از گفتگوی ما و من
چون تنت فانی شود از جسم و جان	فارغ آئی و شوی تو مرد جان
چون تنت فانی شود از معرفت	فارغ آئی و بمانی در صفت
چون تنت فانی شود از هر وجود	بر تو گردد دور پرگار وجود

«الله و نعم الوکیل» (تفسیر جلاءالاذهان ج ۶ ص ۱۲۳) در همان لحظه که او را پرتاب کردند عرضه داشت، لا اله الا انت سبحانک رب العالمین لک الملک و لک الحمد لا شریک لک» (تفسیر ابوالفتح رازی ج ۸ ص ۴۲) جبرئیل در مسیر هوا به ابراهیم رسیده و گفت: «هل لک من حاجة ای ابراهیم هیچ حاجت داری؟» گفت: آری «اما الیک لالا» حاجت دارم اما بنونه، جبرئیل گفت: بهر که داری پس حاجت بخواه گفت: «حسبی من سئوالی علمه بحالی» مرا کفایت است از سؤال کردن و خواستن آنکه او حال مرا می داند در همین اثنا خطاب به آتش از مصدر جلال شد «یا نار کونی برداً و سلاماً ای آتش سرد با سلامت باش بر ابراهیم».

اگر اسرار عشق را سالک آموخته باشد به تحریک خواسته تن استعانت از غیر حق نمی جوید، امید از همه حتی آنان که خویش را دلیل صراط عشق می دانند برداشته و مدد نمی جوید که ابراهیم از جبرئیل قبول نکرده با حالی خلیلی و همنی ابراهیمی در منجیق اراده الهی می نشیند تا بر آتش هر امتحان و آزمایشی پرناب شود هر چیز به غیری تعلق داشته باشد در این امتحان به آتش آزمایش می سوزد. چنانکه نقل کرده اند «آتش از ابراهیم هیچ نسوخت مگر آن بندی که بروی بود خدای تعالی آتش را بر آن حال که بود رها کرد» (تفسیر جلاءالاذهان ج ۶ ص ۱۳۴).

۱ - نفی خواطر و فکر سه مرحله از مهمات مسائل وصول به مقصد است که کاریست بس مشکل و امریست بی نهایت صعب.

چون نفی خواطر به یک دفعه و در یک زمان امکان پذیر نیست و لازم به تدریج و به کمک ذکر و فکر کم کم صورت پذیرد باید، به این صورت که هرچه به وسیله فکر و ذکر روح انسان قوت و قدرت و نورانیت پیدا کرده به همان اندازه می تواند مسلط خواطر گردد که این تسلط چون ذاکر و مذکور یکی شده اند نفی خواطر می آورد. توجه ذاکر به مراحل ذکر حقیقت را به ظهور می رساند. ذاکر نخست باید به صورت ذکر توجه داشته متذکر باشد، این ذکر حقیقی است که توأم به تفکر و توجه است. سپس وقتی این حال بر اثر مداومت به کمال رسید توجه به حقیقت ذکر فراهم می آید که لا اله الا الله هدایت به سوی خدائی است که جز او معبودی نیست، وقتی چنین معنائی به اعلی درجه کمال رسد ذاکر موفق به تخلیه ذهن از صور مختلف که بر اثر تسلط بر انسان الهه شده اند می گردد و هر تعلق و دلبستگی را بیرون رانده روح انسان سالک به وسیله حقیقت ذکر، ارتباطش با عالم تجرد و نور و با پروردگار متعال محکمتر و شدیدتر گشته از دل مشغولی، خلاصی یافته دلباخته کار بگری خواهد شد.

چون تنت فانی شود در لامکان	بازیابی سر راز عاشقان
چون تنت فانی شود در بحر راز	رازها یابی و گردی شاهباز
چون تنت فانی شود در بحر نور	محو گردی و شوی اندر حضور
چون تنت فانی شود ای جان من	آنزمان بینی جمال ذوالنن ^۱
چون تنت فانی ^۲ شود سلطان شوی ^۳	پس حکیم عالم دیان ^۴ شوی

۱ - حضرت علی علیه السلام فرموده اند: «کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص نفی الصفات عنه، بشهادة کل صفة علی انها غیرالموصوف و شهادة کل موصوف علی انه غیرالصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه....» یعنی کمال اخلاص در توحید ذات اقدس نفی صفات از او، یعنی شاهد آن ذات بدون ملاحظه صفات، از برای شهادت بر صفت به این که غیری موصوف و شهادت هر موصوف به این که آن غیر صفت است، پس کسی که مشاهده کند او را با صفت، به تحقق مشاهده کرده است با او چیز دیگر را، پس توحید ذات به مشاهده آن ذات از تحت حجاب صفات مخالی از شرک اگرچه صفتی باشد و اگر چه رقیق از شرک خفی باشد نخواهد بود.

آنگاه که سالک بجهت غلبه سر وجودش که کمال توحید است مغلوب و مقهور نور ذات اقدس شد و به جهت شدت و قوت تابش آن نور فانی و مستهلک می شود، چون به مقام فنای کلی که محو کلی می باشد نائل آمده است.

۲ - و ننی فقر به کمال رسد و تمام عبودیت جلوه کنند معنا حقیقت، الفقر فخری، حضرت لولاک لما خلقت الا فلاک به ظهور نشیند حقیقت اتصال در دون مرتبه معصوم علیه السلام علی قدر مراتبهم بولوع می پیوندد چنانکه از مشکوة ولایت وارد است، ان لله تعالی شراباً لا ولیاءه، اذا شربوا (منه) سکروا، و اذا سکروا طربوا، و اذا طربوا طابوا و اذا طابوا ذابوا و اذا ذابوا خلصوا و اذا خلصوا طلبوا و اذا طلبوا وجدوا و اذا وجدوا وصلوا و اذا وصلوا اتصلوا و اذا اتصلوا لا فرق بینهم و بین حبیبهم (کلمات مکنونه من علوم اهل الحکمة والصرفه ص ۷۹ و جامع الاسرار و منبع الانوار ص ۲۰۵ و خزینة الجواهر ص ۳۵۹) یعنی خدای تبارک و تعالی را شرابی است خاص دوستان، که چون نوشند مست شوند و چون مست شوند به طرب در آیند و چون به طرب در آیند سرخوش گردند و چون سرخوش گردند بگدازند و چون بگدازند پاک شوند و چون پاک شوند، به دوست رسند و چون رسیدند پیوسته شوند و چون پیوستند میان ایشان و دوست فرقی نماند.

۳ - آنگاه که انسان به اندازه استعداد ازلی محو گردید و به همان مقدار از شراب مخصوص دوستان خدا به او نوشاندند به نصیب ازلی رسید، علی قدر شأن به کمال قرب می رسد، در چنین رتبت و منزلتی چون اعضاء و جوارح آدم مطیع اراده الهی شده اند یعنی فرمانبردار نفس نیستند تا عبدالشیطان باشند، آدمی به شرف عبداللهی نائل آمده است. یعنی حقیقت، مرکز وجود گردیده و همه گوش فرمان اویند یعنی چون مرکز فرماندهی بیت الرب گردیده نسبت به اعضاء و جوارح و اباه عبدالله است. آنگاه که سالک به مقصد اقصی عبودیت شخصی خود که دون مرتبه کمترین شیعه می باشد نائل آید عبد صالح است و بر وجود خویش سلطان می باشد، به این معنا که اعضاء و جوارح مطیع و منقاد اویند و به او به عنایت بی علت الهی و توجهات کربمانه معصومین علیهم السلام تا حدی

شرحی از حکایت سلطان^۱ محمود با شیخ لقمن سرخسی^۲

بود سلطانی و را محمود نام هم بوقتش بود عالم بانظام
عادل بر حق بد آنسلطان دین^۳ بت شکن در سومنات و هندوچین

→ که شان خلقیش یعنی دون مقام الهی عصمت و طهارت بودن، اجازه دهد مطیع خدا خواهد بود و این نصیب هر شیعه تمام عباری می باشد که در ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام میر معنوی نموده فیض گیر بوده تا توانسته باشد ارض وجودش را کربلا نماید و با قیام بر علیه جنود شیطان و نفس که داروقه اوست عاشورای خویش را به ثمر رسانیده، اعضاء و جوارح یعنی امیران وجود که هر کدام به سپاه خراب گر خواسته ها مجهزند را به اطاعت خدا وا دارد، تا جز رضای حق تعالی نجویند. چنین اعضاء و جوارح چون رعیت وجودند و در خدمت الله و گوش بفرمان الهی می باشند عبداللهند.

۴- درباره علی ابن ابیطالب علیه السلام فرموده اند: «کان علی بن ابی طالب دیان هذه الامة بعد نبیها سالک وقتی سلطان وجود خود محسوب شود حکیم عالم و قهار، جبار است که هرگاه نفس بخواهد به دنبال وسوسه های شیطان از صراط مستقیم قرآن منحرف گردد به حساب رسنده و محاسبه کننده الهی است.

۱- سلطان محمود که در تاریخ ۴۶۰ تولد یافته اولین پادشاه مستقل و بزرگترین فرد خاندان غزنوی است به لحاظ دلیری و بی باکی و کثرت فتوحات و شکوه دربار در تاریخ اسلام بسیار مشهور شده مخصوصاً غزوات او در هند و غنایمی که از آنجا آورده است. سلطان محمود غزنوی به علماء و شعرا علاقمند بوده تا حدی که مشهور است در دربار او ۴۰۰ شاعر ماهر اجتماع داشتند و سلطان را مدح می گفته اند که می توان عنصری بلخی و فرخی سیستانی و عسجدی مروزی و زینبی علوی و فردوسی طوسی و منشوری سمرقندی و کسایی مروزی و غصایری رازی را نام برد که از این میان، بزرگترین و نامورترین ایشان همان فردوسی طوسی است چنانکه از علمای دستگاه محمودی هیچکس مهم تر از ابوریحان بیرونی نبوده است.

چون مذهب حنفی بود عده ای از پیروان آئین اسماعیلی و شیعه را می کشت و حتی بهمین لحاظ با فردوسی که به مذهبی غیر از مذهب سلطان محمود معتقد بود به پستی و زشتی معامله نمود. و درباره اش می نویسند مردی آزمند و پول دوست و ثروت طلب بود به حدی که هر وقت عزم غزوی می کرد همال او از رعایا به سخنی و زجر تمام پول می گرفتند. در آخر عمر به مرض سل مبتلا گردید و برابر آن روز به روز رنجورتر و نحیف تر می شد در سفر ری مرضش شدت یافت و به این حال به خراسان آمد و در بلخ مقیم گردید سپس در بهار سال ۴۲۱ به غزنین آمد و پس از چند روز در ۲۳/ربیع الاول ۴۲۱ در این شهر جان سپرد (تاریخ ایران تألیف پیرنیا و اقبال ص ۲۵۲ تا ۲۵۷)

۲- درباره احوالات او بدون ذکر تاریخ تولد و مرگ او عبدالرحمن جامی در صفحات الانس صفحه ۲۹۶ مطالبی را متذکر شده است. دکتر شفیه کدکنی نیز در تعلیقات اسرارالتوحید می نویسد: «لقمان سرخسی عارف شوریده عصر بوسعید است که چند داستان او را در اسرارالتوحید می خوانیم» (اسرارالتوحید ج ۲ ص ۷۲۹)

عمر خود اندر غذا بگذاشته
 سالها در جنگ کفار لعین
 این جهان آراسته از عدل و داد
 صد هزاران بت پرست غلمان شده
 بتکده از تیغ او زیر و زبر
 غلغلی افتاده از وی در جهان
 شهرهای منکران کرده خراب
 روز و شب در طاعت جبار بود
 دیرها کرده خراب اندر جهان
 در طریق دین احمد(ص) فرد بود
 دائما در راه حق کوشیده بود
 صوفی صادق بد آن شاه جهان
 جان او پر گوهر توحید بود
 دائما در ذکر و فکر و معرفت
 شرع احمد را به جان کرده قبول
 دائما در عدل و در داد آمده
 خلق عالم از سخای وی همی
 دائما جویان مردان خدا
 شب شدی از خانه بیرون آمدی
 یکشبی در علم دین تکرار کرد
 سر برهنه پا برهنه شد برون
 ناگهی افتاد در ویرانه
 پس سلامش کرد و گفت ای پیر راه
 کام خود را از غذا برداشته
 بود او کی خسرو روی زمین
 آن فریدون زمان چون کیقباد
 ملک توران هم از او ویران شده
 چه به چین و چه بهند و چه بکر
 قیصران عصر را نبوده چنان
 کافران را دل شده از وی کباب
 دشمن کیش و بت و زناز بود
 از برای دین احمد(ص) آن زمان
 صادق دین بود صاحب درد بود
 او شراب از دین حق نوشیده بود
 صادق و عاشق بد آن فخر زمان
 از ره تحقیق بی تقلید بود
 حاصل او بود در دین این صفت
 راه شرع او گرفته از اصول
 مؤمنان جمله از او شاد آمده
 بود خوشدل زان نبذ یکدم غمی
 دشمن نفس بد و کبر و هوا
 در طلب چون مست و مجنون آمدی
 عشق حق اندر دل او کار کرد
 نی برسمی هر زمان آن ذوفنون
 دید آنجا بیدلی دیوانه
 حاجتی دارم بدرگاه اله

۴- شهرت عدالت سلطان محمود غزنوی را در ایذاء حکیم ابوالقاسم حسن بن محمد فردوسی
 طوسی می توان به نحوی لمس کرد که چطور و چگونه به جرم شاعری شعبی بودن از حقوق مسلم او
 خودداری کرده از وطن آواره اش کردند (ربحانة الادب ج ۲ ص ۴۱۸ به بعد)

در تومی بینم که هستی مردکار	حاجت ما را بخواه از کردگار
گفت ای محمود از حق شرم دار	پس زبان بگشاده پیر بی قرار
کی شوی تو از گروه صوفیان ^۱	ملک و مال و تخت خواهی در جهان
کی شوی از راه معنی با خبر	با غلامان لطیف و تخت زر
کی رسی در خوان وصل ذوالکرم	با سپاه و لشکر و طبل و علم
کی رسی در زمره صاحب‌دلان	با خواتین ظریف و خان و مان
کی شوی در معرفت صاحب نظر	با دواج و تاج و شمشیر و کمر
کی شوی در راه عرفان ^۲ مردکار	با سرا و ملک و کشت و کار و بار

۱- این پندار غلط را دشمنان اسلام در جامعه اسلامی رایج کرده‌اند که نمی‌توان با دارا بودن موقعیت رهبری جامعه، طی طریق معنوی نمود و با این اندیشه صوفیانه در قسمت اعظم ادوار زمان موحدان را به زیر یوغ سلاطین جور برده و مذهبیان با کفایت و لیاقت را که به لحاظ نداشتن قدرت درخیمانه حاکمان جور نمی‌توانسته‌اند ادامه‌گر حکومت غدیر باشند با شعارهای مقدس مآبانه آنها را از متن جوامع به حاشیه آن کشانده‌اند و آنگاه مقدسین با حال و هوای صوفیانه امثال سلطان محمود غزنوی که به غلط شهرت خوش نامی دارند را بر جامعه مسلط نموده‌اند و بعد می‌بینیم خانقاه همان صوفیان را هدایا و بخشش‌های همین حکام جور صوفی مآب اداره می‌کرده است (مقدمه زبدة الحقایق نسفی) در حالی که بنابر گفته شیخ عبدالرحمن اسراییلی: «درویش نه آنست که وی را در دنیا خرده‌ای نباشد و به ظاهر، عریان باشد، آنرا گدای گرسنه برهنه گویند. بلکه درویش آن باشد که به باطن از غیر حق عریان باشد، گرسنه سبجان باشد تشنه رحمن باشد، عاشق یزدان باشد به دوست نگران باشد. در اینصورت دعوت صوفیانه به یک زندگی خشک تزه مآبانه عزلت‌گزینی و دست‌تکدی بسوی هر دارنده‌ای ولو از غیر است نبوی باشد شعاری است که انسان شائق سلوک را از صراط قرآن و عترت منحرف مینماید.

۲- مؤلف چون اغلب دلدادگان به سیر و سلوک در مورد یکی دانستن تصوف و عرفان به اشتباه افتاده است. در ابیات قبل به سلطان محمود غزنوی ایراد می‌گیرد که با «ملک و ملل و تخت» در جهان داری و کی شوی تو از گروه صوفیان از دیدگاه تصوف غیر ممکنست پادشاهی، صوفی گردد چنانکه درباره ابراهیم ادهم چنین نوشته‌اند برای رسیدن به حال و هوای صوفیانه ترک سلطنت کرده سر به بیابان نهاد.

و در ادامه باز سلطان محمود را خطاب می‌کند «با سرا و ملک و کشت و کار و بار» که بدان اشتغال داری و کی شوی در راه عرفان مرد کار! این همان افکار ضداسلامی صوفیه است که در روزهای اولیه ورودشان به جوامع اسلامی به پیروی و رسم از «رهبانیتی» که در نصرانیت و مجوسیت و بودائیت و... مرسوم است، عزلت‌گزینی نموده، امت اسلامی را به تعیر و حیرت واداشتند زیرا آنان به پیروی از اندیشه اسلامی یعنی دستورالعمل گرفته شده از قرآن و سنت ائمه دین صلوات الله علیهم اجمعین جهاد در راه خدا را «رهبانیت» اسلام می‌دانستند.

با سلاح و اسب و با گنج و گهر	کی رسی در وصل حق ای بی‌بصر
با سواران دلیر و کر و فر	کی رسی در راه مردان ای پسر
با حکیمان و ندیمان جهان	کی رسی اندر طریق عاشقان
با مراد نفس خود خو کرده	لاجرم در صد هزاران پرده
صد هزاران پرده اندر پیش و پس	کی ترا بوئی رسد ای هیچکس
پرده‌ها را اول از خود دور کن	و آنکهی برخیز و ره پر نور کن
رو ز نور عشق شمی بر فروز	پرده‌ها با آتش دردت بسوز
چون بسوزی پرده‌ها را ای قباد	آنزمان گردی ز وصل مارشاد
چون ترا پیدا شود آن بحر نور	هر دو عالم در دلت گردد نفور
پادشاهی و بزرگی و جهان	مختصر گردد به پیشت آنزمان
این سپاه و کشور و ملک و حشم	در نیاید پیش چشمت یک غنم
این غلامان ظریف و ماهروی	جمله رابینی خسیس و زشت روی
این سرا و باغ چون زندان شود	سود این عالم ترا خسران شود
این زر و املاک و گنج بیشمار	جملگی پیش تو گردد همچو مار
این کلاه و این قبا و این کمر	جمله در پیش تو گردد مختصر
این کنیزان را که می‌بینی بناز	جمله در پیشت نماید چون پیاز
از هوای اینجهان بیرون شوی	بر طریق عاشقان مجنون شری
ترک گیری لذت دنیا بکل	پس برون آئی تو از پندار و ذل
در ره معشوق خود صادق شوی	آنزمان در عشق اولایق شوی
سربسر تو درد گردی ای جوان	چون نماند غیر رستی از میان
محو گردی فانی مطلق شوی	و آنکهی در عشق مستغرق شوی
چون نماند از وجود تو اثر	آنزمان از راه حق یابی خبر

« در اینصورت عرفا که مستان باده معرفت خم خانه غدیرند و با صوفیان پُر گشته از تحریف شده‌های ادیان و مکتب‌های غیر الهی دو طبقه می‌باشند. داشتن را که از طریق عدالت و طهارت بدست آمده و در سیر خدا و اسلام و امت اسلامی مصرف می‌شود با عرفان و سلوک مغایر ندانسته، ثروت و مکتبی که طبق ضوابط اقتصادی اسلام کسب شده و بصورت مالیات‌های اسلامی یا انفاق یا ایثار یا نذورات در خدمت فرد و جامعه اسلامی هم قرار درد مانع رسیدن به مدارج عالی معرفت نمی‌دانند.

چون ز خود فانی شوی باقی شوی
وارهی از ننگ و نام خویشتن
بت چو بشکستی شود گنجت عیان
بت چو بشکستی حجاب از پیشرفت
بت چو بشکستی شوی مرد خدا
بت چو بشکستی برستی زینجهان
بت چو بشکستی ببرزین خاکدان
بت چو بشکستی به منزلگه رسی
بت شکستی همچو ابراهیم حق
چونکه ابراهیم یکتا گشت و فرد
این جهان پرهوس بتخانه دان
چون علی بت نیز در کعبه شکن^۱
کعبه را تو دل بدان ای با بصر
این خیال باهوس را بت بدان

آنزمان عین خدا دانی شوی
بیشکی گردی تو آندم بت شکن
برخوری از گنج وصل جاودان
عشق آمد راه دین و کیش رفت
وارهی تو از طریق ماجرا
می خرامی در جهان جاودان
سیر میکنی در فضای لامکان
هم بقرب حضرت الله رسی
چون ز همراهان خود گیری سبق
زانسبب بتها شکست آن نیکمرده
همچو ابراهیم بشکن بت عیان
تا به بینی تو جمال ذوالمنن
تا شوی از راه معنی باخبر
بشکن این بتها^۲ ورودر لامکان

۱ - حاکم در مستدرک از علی ابن ابوطالب علیه السلام نقل می کند که فرمود: همراه ما رسول خدا بیرون شدیم تا به کنارخانه خدا رسیدیم آن حضرت به من فرمود: بنشین، من کنار کعبه نشستم و پیغمبر از شانه من بالا رفت سپس فرمود برخیز چون برخاستم و آن حضرت دید که من تاب تحمل سنگینی او را ندارم گفت: بنشین، نشستم و او پائین آمد و سپس خود وی نشست و گفت با علی از شانه هایم بالا برو، چون بالا رفتم او برخاست و من خیال کردم که اگر بخواهم می توانم بر آسمان دست سایم، پس به بام کعبه رفتم و رسول خدا گفت: بت بزرگان آنان (بت قریش) را بیفکن من بتی ساخته شده از مس دیدم که با میخ به زمین کوبیده شده بود پیامبر فرمود: آن را تکان بده و نیز فرمود: بگو، بگو، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً، و من آن قدر آنرا تکان دادم تا بر آن فایق آمدم پیامبر فرمود آن را بیفکن، من چنین کردم و بت بر زمین افتاد و درهم شکست آنگاه از بام کعبه پایین آمدم (ترجمه فی رحاب ائمة اهل البيت ج ۳ ص ۱۹۵).

۲ - بت عبارت است از هر چه پرستیده شود از ما سوای حق، خواه به اعتقاد الوهیت باشد چون اصنام کفار و خواه به اعتقاد وجوب اطاعت و تعظیم که در صوفیه دیده می شود. خواه به افراط محبت چون محبوبان عشق مجازی و سایر اغیار مانند جاه و عزت و در هم و دینار، پس اگر پرستش آن از آنرو است که مظهر حق است جل و علاء و حق در او تجلی کرده به اسمی از اسماء و صفاتی از اصفات حسنی، آن بت عارفان است و پرستش آن پرستش خالق آنست چه جمیع موجودات صورت

چونکه محمود این سخنهای بلند	بشنوید از وی برونشد مستمند
آتش در جان او افتاد سخت	وارهید از ننگ و نام و تاج و تخت
گفت ای پیر شریف پیشوا	وی حبیب مصطفی و مرتضی
ای تو سلطان همه عالم یقین	وی تو برهان خدای عالمین
ای تو قطب اولیا و انبیاء	پیر عالم محرم خاص خدا
ای تو پیر سالکان در هر طریق	رهنمای مؤمنان در هر فریق
ای تو سلطان و همه عالم حشم	وی تو چوپان و همه عالم غنم
ای تو سر خیل بزرگان جهان	خلق عالم از وجودت بی نشان
ای جنید ^۱ وقت و شبلی ^۲ زمان	با یزید بر مزید خورده دان

«حق و حق سبحانه روح همه است و از اینجاست که گفته اند «ما رایت شیئاً و رایت الله قبله او معه والا بت مشرکان است.

۱ - ابن محمد بن جنید خراز، زجاج، قویری، نهلوندی الاصل بغدادی المولد و المشاء والمدفن، ابوالقاسم الکیة از مشاهیر عرفا و اکابر مشایخ صوفیه می باشد در میان صوفیه به جلالت یادش می کنند گاهی به قطب اعظم، سید الطائفة، سلطان الطائفة، اسناد الطریقه، قطب العلوم، تاج العارفین و تاج العرفاء موصوفش دارند. چون صفت و حرفه خز داشته خرازش گفته اند و به واسطه شغل پدرش که شیشه نگری بوده به زجاج و قواری نیز متصف می نمایند. برخلاف عده ای از صوفیه که در این اواخر سعی دارند او را از شیعیان معرفی کنند که اجازه ارناد از حضرت حجة ابن الحسن العسکری روحی فداه دارد او نه تنها شیعه نبوده است و مجاز از ناحیه حضرت امام زمان روحی فداه نیست.

بل در صورتی که در عصر ائمه علیهم السلام زیست می کرده است در فقاہت شاگرد سفیان ثوری و یا ابو ثور ابراهیم خالد می باشد که استاد فقهی شافعی هم بوده (صفة الصفوة ج ۲ ص ۲۳۵ و فیهیات الاعیان ج ۲ ص ۳۲۳ و طبقات الصوفیه ص ۱۹۶ و تاریخ باقمی ج ۲ ص ۲۴۱ و رساله قشیریہ ص ۵۱ و کشف المحجوب ص ۱۶۱ و نفحات الانس ص ۸۰)

عاقبت در سال ۲۹۷ یا ۲۹۸ هجری قمری در ۹۱ سالگی در بغداد درگذشت و در مقبره شو نیز به بخاک سپرده شد. برای بیشتر دانستی ها به نامه دانشوران ج ۵ ص ۱۵ و تاریخ ابن خلکان ج ۱ ص ۱۲۷ و قاموس الاعلام ج ۳ ص ۱۸۴۵ و آثار عجم ص ۹۸ و لغات تاریخیه ج ۲ ص ۵۴ مدارکی که فوقاً نقل شد رجوع کنید.

۲ - ابوبکر دلف بن مجدر از مردم شبلیه دمی در اسروسنه ماوراءالنهر است می باشد که در بغداد زیسته و هم در آنجا درگذشته، در مجموع شبلی جزء سه چهارچهره اصلی دوران شکل گیری و رسم های تصوف است و شعر او از بهترین نمونه های شعر صوفیانه در زبان عربی به حساب می آید وی در سن ۸۷ سالگی در سال ۳۳۴ درگذشته بنابراین سال تولد او باید ۲۴۷ هجری باشد (حلیة الاولیاء ج ۱۰ ص ۳۷۵ - ۳۶۶ صفة الصفوة ج ۲ ص ۴۵۶ و فیهیات الاعیان ج ۲ ص ۶ - ۲۷۳ و طبقات الصوفیه

ای تو پیر راهرو در معرفت	ذات تو برتر ز وصف است و صفت
ای تو مرد عشق و حدت آمده	از ره معنی بعزت آمده
ای تو مرد پاکباز باصفا	صادقانرا رهنما و پیشوا
ای تو حکمت از خدا آموخته	حکمتی هر دو جهانرا سوخته
ای تو توحید خدا کرده بیان	از ره توحید داده صد نشان
ای ترا علم لدنی ^۱ داده حق	در علوم مصطفی خوانده سبق
ای تو فخر پیشوایان جهان	در تو گنجی بینهایت این زمان
ای تو سالار سلوک عاشقان	وی تو غمخوار دل صاحب دلان
ای کمر بسته تو در ره مردوار	همچو منصور ^۲ آمده در پای دار
ای چو ابراهیم ادهم ^۳ کهنه پوش	همچو بصری ^۴ باده حق کرده نوش

→ ص ۳۲۸ - ۳۲۷، رساله قشیریه ص ۸ - ۲۷ کشف المحجوب ص ۱۹۵ و تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۱۸۲

- (۱۶۰).

۱ - علم لدنی، علمی است که بنده، بدون واسطه ملک و یا پیغمبر، بحکم دو آتیه من لدنا علماء از خداوند آموزد و آن برای اهل قرب، به وسیله تعلیم الهی و تفهیم ربانی معلوم و مفهوم شود نه به دلایل عقلی و شواهد نقلی (کشاف ج ۲ ص ۱۰۶۶ و مصباح الهدایه ص ۷۶).

۲ - ابومغیث حسین بن منصور از مردم بیضاه فارس است که صوفیان از جمله شهدای خود می دانند درباره اش بسیار نوشته اند و بدیده تعظیم و تکریم به او می نگردند مؤلف علامه بزرگوار الکنی واللقاب از ابن ندیم نقل می کند که «حلاج در نامه های خود به یارانش می گفته است: من غرق کننده قوم نوح و نابود کننده عاد و ثمودم» (ترجمه بین التصوف والتشیع ص ۲۱۸) و یا نوشته اند: «حلاج به شهر قم که در آن روزگار دژ تشیع و پناهگاه راویان احادیث اهل بیت بود و بی درنگ به علی بن بابویه و نیز ابن بابویه نامه ای به این مضمون نوشت: که «من فرستاده و وکیل امام به سوی شما هستم، چون نامه به دست ابن بابویه رسید آن را پاره کرد و به فرستاده اش گفت: چه قدر برای این نادانها بیکاری» پس از مدتی ابن بابویه با حلاج در دکانی برخورد کرد و وی را نمی شناخت حلاج به او گفت: «تو نامه مرا پاره می کنی و من دیدم که آن را پاره می کردی» ابن بابویه به او گفت: «معلوم می شود تو آن مردی، و به غلامانش دستور داد او را از مکان بیرون کردند و سپس از قم بیرون رانده شد و دیگر به آن برنگشت» (غیبت شیخ طوسی ص ۲۵۲).

۳ - ابراهیم بن ادهم بن سلیمان بن منصور بلخی، کنیت وی ابواسحاق و از ابناء ملوک بود، در جوانی توبه کرد و دست از سلطنت بلخ برداشت و در تصوف زد، به مکه رفت با سفیان ثوری دشمن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و فضیل عیاض و ابویوسف غسوتی صحبت داشت و به شام رفت و آنجا در طلب حلال کسب کرد (نفحات الانس ص ۲۱) تحصیل علوم از ابوحنیفه نمود (که در مقابل فقه اهل بیت علیهم السلام قد علم کرده بود) و خرقه ارادت از فضیل عیاض پوشید

در ره حق وحدت کل یافته	عاشقان حق ز تو مل یافته
از خودی خود بکل فانی شده	در بقای حق بحق باقی شده
در مقام ترک و تجرید آمده	در رموز عین توحید آمده
بر سریر سلطنت سلطان شده	وانگهی در عالم عرفان شده

→ (سینة الاولیاء ص ۸۸) برای سبب توبه و تغییر حال وی حکایت چندی نقل می کنند که در کتب صوفیه و غیر آن ثبت است فوتش را در ۱۶ / جمادی الاول / ۱۶۱ - ۱۶۲ نوشته اند.

۴ - ابوسعید حسن بصری مادرش از موالی ام سلمه بوده است چون در ابتداء گوهر فروش بود، وی را حسن لولوی می خواندند درباره سال تولد و فوت او اختلاف فراوانست اما بیشتر سال تولدش را در حدود ۳۱ هجری و مرگش را در سال ۱۱۰ به سن ۸۸ یا ۸۹ سالگی نوشته اند.

معروفیه که از فرق مشهور صوفیه اند و انشعاباتش ذبیة اغتشاشیه منسوب به سید عبدالله برزش آبادی و نعمة اللهیه منسوب به شاه نعمت الله ولی و قادریه منسوب به شیخ عبدالقادر گیلانی از آن فرقه می باشند. نسبت روسای خویش را از معروف کرخی به واسطه داود طائی و حبیب عجمی به حسن بصری می رسانند.

درباره حسن بصری صوفیه از اهل سنت به طور اعم تعریف و تمجید به او دارند و شیعیان از صوفیه که به همان روسای سنی طبقه اول می رسند، آشنائی که نسبت خویش را به او درست می کنند با تعظیم و تکریم از او نام می برند و عده ای که نسبت روسای خویش را به غیر حسن بصری می رسانند از او به بدی یاد می کنند (تذکره اقطاب اویسی ج ۱ ص ۵۲ و کتبی کبرویه نوربخشیه) لکن آنچه از مسلمات تاریخ است حسن بصری از دشمنان حتمی غدیر خم و خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام بوده کودتای سقیفه را تأیید می کرده به همین لحاظ مردم را بر علیه مولی الموالی علی امیر المؤمنین ترفیع و تشویق کرده است و به اعتراف ابن ابی الحدید معتزلی که دنباله روی اندیشه شاگرد حسن بصری می باشد به هنگام نبرد جمل و صفین مردم را از حمایت او باز می داشته به طوری که از زندگی او استنباط می شود راه از علی مرتضی و امام حسن مجتبی و امام حسین و امام سجاد و امام باقر علیهم السلام جدا داشته حتی به زمان واقعه دخرانش و جانسوز کربلا برای اینکه حضرت سیدالشهداء را یاری نکند به خراسان می رود و در دستگاه والی دست نشانده معاویه استخدام می گردد به ایام عسرت شیعیان که حجاج بن یوسف ثقفی جلاد خبیث و معروف تاریخ (بزرگانی چون کمیل بن زیاد نخعی، ابن ابی لیلی انصاری، قنبر، حجر بن عدی) را به درجه شهادت رسانید بعد از ملاقات با حسن بصری دست او را بوسیده و دستور می دهد حسن مجلس وعظ داشته باشد و مردم را به رفتن مجلس او تشویق می کند و عجیب است که شاگردانش چون ابن ابی العوجا و معلوم الحال هائی چون او فتنه انگیز ترین افراد زمان خود به شمار می رفته اند مردم را از صراط مستقیم قرآن که آل رسول اکرم صلوات الله علیه بودند به بیراهه های سقیفه بنی ساعده کشاندند و از جمعیان ابن ابی العوجا بیش از دو هزار حدیث جعل کرده نسبت آنرا به رسول خدا صلوات الله علیه داد.

(اهلام زرالکلی - احتجاج طبرسی، کامل بهائی، ترجمه روایات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ریحانة الادب، هدیه الاحباب، اوراد الاحباب، احوال و آثار شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی، دورساله عرفانی از نجم الدین کبری و جامع تمام اینها از کوی صوفیان تا حضور عارفان).

صوفیان	طالبان	باوها
هر در عالم در وجودت قطره	هشت جنت سوخته از هیبتت	این جهان و آنجهان خواهان تو
اکرم الضیف است بر قول رسول ^۱	گفت اهلا مرحباً شاه آمدی	بعد از آن سلطان بگفتش ای همام
گفت لقمان سرخسی نام ما است	گفت سلطان که مرا معلوم بود	لیک ترسیدم ز وقتت پیر راه
حمدلله که بدیدم روی شیخ	شیخ آنجا آمد و ما بیخبر	بعد از آنش گفت چون رای او فتاد
شیخ گفتش بود مردی بیقرار	از ره توحید برخوردار بود	روز و شب در گریه و در آه بود
از طریق عشق در راه ادب	صوفی صادق بد آن مرد یقین	عاشق صادق بد آن مرد خدا
ترک و تجرید بغایت داشت او	در ره معنی سعادت داشت او	

۱- از رسول خدا و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین احادیث زیادی دربارهٔ اکرام مهمان وارد است برای نمونه رسول خدا به فاطمه سلام الله علیها می فرمایند: «یا فاطمه من کان یومن بالله والیوم الآخر نلکرم ضیفه» (فروع کافی ج ۶ ص ۲۸۵) هر که بخدا و روز قیامت ایمان دارد باید مهمان خود را احترام بگذارد. و عیناً چنین آموزشی را به وصی بلا فصل خود علی امیرالمؤمنین هم داده اند برای فیض گیری از روایات در این زمینه که بهترین آموزش گیری در جهت مستحکم کردن روابط قومی و اجتماعی است به کتاب های (میزان الحکمه جلد ۵ صفحه ۵۲۰ به بعد و آثار الصادقین جلد ۱۱ صفحه ۲۲۵ به بعد رجوع نمایند).

در ره توحید حق پاک آمده	در ره تجرید چالاک آمده
بهر عرفان بود آنره خدا	سر یزدان بود و گنج بی بها
سر الا الله را دریافته	لی مع الله را ^۱ بجان بشتافته
بود کنزاً گفت کنزاً هم ^۲ بخود	معو گشته پیش او هر نیک و بد
لیس فی جبه ^۳ روایت کرده او	هر زمان از بود خود در شستشو

۱- از رسول اکرم صلوات الله علیه رسیده است که فرموده اند: «لی مع الله حالة لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل» مرا با خدا حالتی است که نه هیچ فرشته مقرب و نه پیامبر فرستاده شده ای گنجایش آنرا ندارد (رساله شریفه سر الصلوة تألیف امام راحل قدس الله روحه العزیز ص ۷۲)

۲- از احادیث قدسی که فرموده «كنت کنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف».

۳- از این گونه کلمات صوفیه زیاد به زبان آورده اند و بر این عقیده اند که اگر ظاهر چنین کلماتی با شرع انور مخالف است باطناً عین شرع محسوب می شود. در حالی که ظاهر و باطن چنین کلماتی مخالف با شرع انور می باشد و ادای آن از اشخاصی که دون مقام عصمت علیه السلام قرار دارند کفری است که بر زبان آورده و خویش را بالا دیده اند مثلاً بایزید گفته است: «جمله خلق در تحت لوای محمد خواهند بود، بالله که لوای من از لوای محمد عظیم تر است، (شرح شطحیات ص ۱۳۲) در صورتی که صوفیه خواجه درویش، کسی را می دانند که بی خویش شده باشد و بی خویش چنین سخن نمی گوید که بایزید بسطامی گفته است «مثل من در آسمان و زمین نه بینی» (شرح شطحیات ص ۱۳۲) گفته اند این کلمات از شدت مستی معنوی است که بر زبان آورده شده است، می گوئیم گاهی این اواخر ناخورده شراب منصوری در حالی که می انگوری نوشیده است چنین کلماتی را به تقلید اداء کرده، مستی دل فارغ از غیر است و مستی جسم فارغ از خداست فرض اول اگر فقط خدا بیند خویش را در عشق به محبوب حقیقی گم کرده است خود گم کرده هیچگاه از خود نمی گوید که ظرفی آب را اگر در دریائی ریزند دریا سخن گوید نه ظرف را اگر آب ظرف خود نشان دهد و از خود گوید، مستی به لحاظ فنا نیست بلکه مستی بقایای خودی ننگین است. و در فرض دوم نیز هرچه دلش می خواهد بگوید به جایی نمی نشیند مگر کسی که چون خودش از مستی جسم برای لحظه ای به لحاظ سکرآور انگوری نداشتن فارغ است که چنین شخص مستی به اعتبار «السكران عروس الشيطان» یعنی شخص مست عروس شیطان است (مناهی انوار المرفقه ص ۲۷۷) مؤلف هم در مصرع بعد می گوید: «هر زمان از بود خود در شستشو آدمی که از بود خود شستشو کرده باشد چنین سخنانی که حکایت را از بود «خود» می کند به زبان نمی آورد. صوفیه برای توجیه انانیت، آنهم انانیتی که خویش را خدا می بیند در این زمینه خیالبافی کرده اند.

و اما درباره «لیس فی جبتی سوی الله» که ابن خلکان «مافی جبتی الا الله» (وفیات الایمان ج ۲ ص ۱۲۵) را از سخنان حلاج می داند و کلام مورد نظر مؤلف بعنوان شطح ابوسعید ابوالخیر شهرت یافته روزبهان بفلّی شیرازی که با روزبهان وزان مصری دو شخص هستند بر آن شرحی دارد (شرح شطحیات ص ۵۸۲).

کوس سبجانی^۱ زده هر دم روان
 او انا الحق^۲ آشکارا گفته بود
 دی برفت از دار دنیا آنفقیر
 آمدم من از سرخس اینجایگاه
 اندر اینجا بد ملازم او مدام
 من در اینجا آمدم شوریده حال
 سر بحسرة بر نهاده رو بحق
 یک ملک ابریق از لؤلؤ پرآب
 و آندگر یک حله را میداد ساز
 چون بدان آبش بشستن آنملک
 بعد از آن روحانیان آسمان
 پس مرا در پیش کردند از نیاز
 بعد از آن صندوق سبزش آنزمان
 آن بزرگی که در آنصندوق رفت
 ای برادر یکزمانی هوش دار
 هر که او در کار حق بر کار بود
 هر که عمر خویش را ایثار کرد

آنسحیط بیگران گنج روان
 در این اسرار را او سفته بود
 آن بمعنی بس بزرگ و بی نظیر
 از برای آن ولی و مرد راه
 دائماً از وصل حق او شاد کام
 دیدم او را رسته کل از قیل و قال
 دو ملک در پیش او باد و طبق
 بود در دست دگر مشک و گلاب
 از برای آن حبیب پاکباز
 هم در آن حله که آورد از فلک
 جمع گشتند اندر آنجا آنزمان
 تا که بگذاریم ما بروی نماز
 در نهادند و بردند آسمان^۳
 هم بدان صندوق در عیوق رفت
 قصه مردان حقرا گوش دار
 لاجرم از عشق برخوردار بود
 هر دو عالمرا فدای یار کرد

۱ - از کماتی است که بایزید بسطامی به زیان آورده است به صورت «سبجانی» سبجانی! ما اعظم سلطانی! در شطحات الصوفیه جزء اول ص ۱۱۱ آمده است و به صورت «سبجانی ما اعظم شانی» هم در تذکرة الاولیاء چاپ منوچهری صفحه ۱۴۴ وارد می باشد.

۲ - از معروف ترین به اصطلاح صوفیه شطحات بشمار می رود که در عصر ما هر مبتدی هم به زبان می آورد لکن از سخنان منصور حلاج است (وفیات الاحیاء ج ۲ ص ۱۲۰ و شرح شطحات ص ۳۷۳) و خلاصه گوینده چنین کلامی هر کس با هر شهرت و هر موقعیتی باشد به مرتبه فنای مطلق که عبودیت محض است نرسیده زیرا اگر رسیده بوده خودی «خویش را نمی دید یعنی وجود نداشت که به بیند».

۳ - این داستان جایی در مورد مرگ لقمان سرخسی که اهل سرخس بوده و درباره اش گفته اند از عقلاء مجانین محسوب می شده است دیده نشد.

مطلب در صفت عشاق الهی^۱

جمله مردان ز خود فانی شدند	در بقای حق بحق باقی شدند
نفس خود را در ریاضت ^۲ داشتند	از خدای خود سعادت داشتند
یکزمان نه خواب کردند و نه خورد	بوده‌اند از خلقهم آزاد و فرد
ترک ^۳ لذات جهان کردی بکل	این جهانرا دیده اندر هین ذل

۱ - عده‌ای عشق ورزیدن به حق تعالی محبوب حقیقی که معبود علی‌الاطلاق است را محال و غیر ممکن دانسته‌اند، حتی به آن عده که قائل به چنین مرتبه‌ای بین عبد و رب شده‌اند به تحریر و تقریر حمله ور گردیده‌اند و ما بهتر را بر این دیدیم از آنچه ذیل آیه مبارکه «والذین آمنوا اشد حباً لله» (بقره: ۱۶۲) در تفسیر نمونه جلد ۱ صفحه ۴۱۴، نقل شده است استفاده نمائیم تا راه افراط و تفریط نرفته باشیم فرموده‌اند: «اما کسانی که ایمان به خدا دارند مردم اندیشمند و دانائی هستند، که هرگز محبت و عشق بخدا و کمال مطلق را از دست نداده دنبال این و آن نمی‌روند و هر میل و محبتی در برابر عشق به خدا، و دریافت حق در نظر آنها ناچیز و بی‌ارزش است مؤمنان به خوبی دریافته‌اند که او از هر جهت سزاوار عشق و محبت است و لذا در دریای بیکران عشق بخدا آن چنان غوطه‌ورند که هم چون علی علیه‌السلام می‌گویند: «فهنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک» دعای کمیل یعنی: «گیرم که بر عذاب تو صبر کنم، اما فراق و دوری ترا چکنم».

زیرا عشق واقعی همیشه متوجه نوعی از کمال است، انسان هرگز عاشق «عدم و نقایص و کمبودها» نمی‌شود، بلکه همواره دنبال یک نوع هستی و کمال می‌گردد. بنابراین آن کس که هستی و کمالش بی‌پایان است، از همه به عشق سزاوارتر است.

بدیهی است همانطور که آیه اشاره می‌کند عشق و علاقه افراد با ایمان نسبت به خدا از عشق و علاقه بت پرستان به معبودهای ساختگیشان ریشه‌دارتر و عمیق‌تر و شدیدتر است.»

۲ - علماء علم لغت ریاضت را به رنج و تعب و زحمت و محنت معنی کرده‌اند این معانی آنگاه به ظهور می‌نشیند که انسان شائق قرب برای رسیدن به مقصد اقصی در طی سفر عبودیت جهت شایستگی یافتن بزم حضور دستورالعملهایی را بکار گیرد. تا غرائز حیوانی و تمناهای نفسانی که جنود شیطانند جای خویش را به حال ملازمت عبادت و بیداری شب و ترک معاصی و انجام مستحبات دهد. البته نزد صوفیه اربعمیات بسیار شاق و طاقت‌فرسائی معمول می‌باشد که گرفته شده از غیر اسلام است، بدون تردید بکار گرفتن آنها دارای اثراتی خواهد بود لکن حتماً آثار اخلاقی و روانی و روحی و معنوی نخواهد داشت بلکه چون نوعی صنعت آموزی به شمار می‌رود که حتی گاهی به کار گرفتن آن خستگی جسمی و روحی همراه دارد مانند اگر شعبده‌بازان صوفیه که سنگ می‌خورند، لامپ را می‌جویند، سیخ به مواضعی از بدن فرو می‌برند، آتش در دست می‌گیرند که تمامی اینها خلاف موازین شرع انور اسلام است و یک نوع صنعت بشمار می‌رود که عامل آن در پی اتمام این بازی مبتلا به ناآرامی روحی و خستگی جسمی می‌شود. معرکه‌گیران صوفیه برای جذب توده‌های خسته از بردگی نفس و بندگی شیطان اینگونه تردستی‌ها و صنعت‌ها را در کنار آداب و سنن خویش قرار داده‌اند.

۳ - یکی از ارکان ترکیه و تهذیب نزد اهل سلوک «ترک» است که گفته‌اند «در عشق قدم نهادن

از مراد نفس خود برخاستند هر دو عالم را به کل درباختند

→ کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کنده (نمهدات ص

۹۷)

اهل سلوک معتقدند تا سالک به ده ترک موفق نشود، دیده دلش گشاده نگردد، که با هر ترک، طلبی همراه است. ترک دنیا و طلب آخرت، ترک هوای نفس و طلب صفای دل، سوم ترک صحبت نامناسب و طلب خلوت و عزلت، چهارم ترک سخن مالا یعنی و طلب معارف ربانی، پنجم ترک خواب زیاده از آنچه باید و طلب بیداری ظاهر و باطن، ششم ترک خوردن فصول و طلب غذای روحانی، هفتم ترک راحت و آسایش و طلب محنت و بلیت و صبر کردن بر آن هشتم ترک تقلید و طلب تحقیق و بهم ترک ناز و طلب دردمندی و نیاز (لب لباب مشنوی ص ۱۹۰)

سالک در هر حال و مقامی که باشد ناگزیر از ترک می باشد زیرا که این حالات و مقامات در سالک ذوق و شوقی وصف نشدنی ایجاد می کند و در هر حالی و مقامی که باشد بدان سخت دل بسته می شود که این دل بستگی سالک را متوقف می سازد و توقف در سلوک نقص است ابن عربی ضمن شرح هر مقام و حالی، ترک آنرا توصیه کرده و از باب هفتاد و پنجم تا صد و هشتاد و ششم از فتوحات مکیه را به شرح این مقامات و ترک آنها اختصاص داده است. (فتوحات مکیه ج ۲ ص ۱۲۳ -

۳۷۱)

مهمترین و بالاترین ترک، ترک جاه و ریاست طلبی است که رسول اکرم صلوات الله علیه فرموده اند: «آخر ما خرج من رؤوس الصديقين حب الجاه» آخرین چیزی که از سر مردان خدای بیرون می رود حب جاه و ریاست طلبی و پیشوائی است.

این ترک مهم ترین و مشکل ترین مراحل ترک است که سالک پس از طی مراحل مبتدیان و متوسطان و رسیدن به مرتبه منتهیان گرفتار حب جاه می شود و خیال شیخی و پیشوایی و ارشاد و دستگیری از خلق او را راحت نمی گذارد و حتی همیشه در تاریخ بین روسای صوفیه بهمین لحاظ و دلیل نزاع بوده است و یکدیگر را ابلیس آدم روی دانسته اند بلوغ سالک موقعی است که این ترک ها واقع شود و سالک به راحتی بتواند از آن ها بگذرد، سالک تا ترک ماسوی نگوید و به آنچه دل بستگی را شاید پشت نکند بالغ نیست و تا بر هستی خویش قدم نگذارد و ترک خودی نگوید به کمال نرسیده است و تا ترک جاه و مقام و هرگونه ریاست طلبی و شیخی و پیشوائی نکند به حریت و آزادی مطلق دست نیافته است.

مولانا جلال الدین محمد مولوی خراسانی خواسته های دنیائی، شهوانی، نفسانی و حیوانی را به تون گرمابه تشبیه کرده است می فرماید:

ترک این تون گوی و در گرمابه ران ترک تون را عین آن گرمابه دان
هر که در تونست او چون خادمست سرو را که صابرست و حازمست

یکی از دشمنانی که سالک باید به ترک آن شجاعانه همت گمارد نفس است که دشمنی است پنهان ستیز و شیهانی است راهزن که تا آخرین مراحل سلوک از (سالک دست بردار نیست) فرعونی است در قصد هلاک موسای جان، مادر همه بت ها نیست که آدمی در زندگی خود ابلهانه آنها را پرستش می کند. همه مفاسد و تباهی از قبیل حرص، حسد، خودبینی، جاه طلبی و غیره در این کلمه نهفته است و تا ترک آن نگویند محالست که بتوانند این راه بی زینهار عشق را که هر شبی در آن

در ره توحید حق پاک آمدند در ره تجرید چالاک آمدند
سالها بودند اندر انتظار^۱ تا که واصل گشته اند با جان نثار

→ صد موج آتشین است سلامت ملی کنند.

مادر بتها بت نفس شماسست زآنکه آن بت مار و این بت اژدهاست
و دیگر ترک مصاحبت ناجنس و احتراز از مخالطت با خلق و منقطع شدن از اغیارست. سالک در این مرحله از خلوت و عزلت و گوشه گیری از خلق ناگزیرست، چه عزلت منزل گردانیدن حواس است از تصرف در محسوسات و گشوده شدن دیده بصیرت سالک به مشاهده غیبی است و تا سالک باطناً نه ظاهراً از ماسوی الله نبرد و پاسدار دل خویش نگردد نمی تواند به دروازه کمال رسد.
و دیگر ترک سخن مالا یعنی است که صحت و خاموشی همراه می آورد، سالک را از پرگوئی که توأم با فوگوئی می شود، نجات داده به تفکر و رازداری وادارش می کند.

چند گاهی بی لب و بی گوش شو وانگهان چون لب حریف نونی شو
چند گفتم نظم و نثر و راز و فاش امتحان را چند روزی گنگ باش
ترک خواب و خوراک است که چون سالک کم خورد معرفت نفس به اسرار الهی پیدا می کند و چون کم خفت مفتاح فیوضات نامتناهی بدست اوست.

اندکی صرفه بکن در خواب و خور ارمغان بهر ملاقاتش ببر
شو قلیل النوم مما یهجمون باش در اسحار از یستغفرون
دیگر ترک تنعم و راحت است که سالک را تحمل بلا و محنت و صبر و شکیبائی بر مصائب و محن می دهد

حق تعالی گرم و سرد و رنج و درد بر تن من می نهد ای شیرد
خوف و جوع و نقص اموال و بدن جمله بهر نقد جان ظاهر شدن
و ترک تقلید سفارش شده است زیرا طایفه اهل سلوک تقلید را کمند اضلال شیطان و رسن اغوای جنود او می دانند.

گرچه عقلت سوی بالا می پرد مرغ تقلیدت به پستی می چرد
علم تقلیدی و بال جان ماست عاریه ست و ما نشسته گان ماست

و ترک کبر و نخوت و استغناست سالک تا کبر و نخوت دارد جائی در حرم برایش نیست و تا استغنا دارد، چیزی بکف نمی آورد و ترک شهرت از جمله مشکل ترین و سخت ترین ترکهاست، سالک باید هوشیار باشد تازه بعد از اینکه با ریاضات و مجاهدات فراوان توانست از تمامی بندها به جهد نازه گرفتار بندی گران می گردد، شیطان، یشوایی و شیخی و مرادی را در چشم او می آراید که گذشتن از آن بسیار صعب و دشوار است و جز به عنایت حق و هدایت کاملان آزادی که منیر از نور قرآن و سنت ختمی مرتبت و آل بیت صلوات الله علیهم اجمعین می باشند، با این که نود و پنج درصد از آثار بزرگان اهل سلوک و غیر اهل سلوک را دیدام و خوانده ام فیض برده بوسیده ام و بر فرق سر نهاده ام الحق دستگیر کننده ای، فریادرسی، منقلب کننده تری از کتاب شریف چهل حدیث آیه الله العظمی امام خمینی قدس الله روحه العزیز ندیدم که واقعاً گوهی آدمی در حضور استادی کامل تلمذ نموده و با کلماتی دلنشین و کار ساز موعظه می شود.

۱- انتظار از جمله حالاتی است که در سلوک کمتر به آن توجه شده است. در صورتی که

هم شدم در راه هذ بسیار گوی	زان ندیدم در جهان اسرار جوی
ای دریغا سر اسرار جهان	ما بگفتیم و ندانستند خسان
هر که در پندار نفس خویش ماند	کی تواند حرف این اسرار خواند
هر که او یکدم سزای نفس داد	صد در رحمت به روی خود گشاد
سالکن نه خواب کردند و نه خورد	در ره معنی شدند آزاد و فرد
رستمان در راه رفتند ای پسر	این خران در شیب گاهند خیره سر

«انتظار نه فقط سالک را با دل و جان مهبای دریافت یا دیدار می‌سازد بلکه در فلرو تن نیز نقشی و نشانی از آن را آشکار می‌نماید. مگر نه این که چشم و زبان و گوش و دهان و دست و پای ما، بندگان فرمان‌بردار دل هستند؟ پس اگر اندیشه و پندار ما به رنگ طلبمان در آمد، گفتار و کردارمان را نیز هم رنگ خود خواهد ساخت به تمام وجود به سوی مقصد اقصی که عروس مقصود در آنجاست به حرکت می‌آئیم یعنی در حال انتظار کامل، یعقوب‌وار دیده بر راه یوسف فرج امرمان را داریم. امام صادق علیه‌السلام عاشق هر کمالی را به در انتظار گشایش نشستن تشویق می‌کند می‌فرماید: «فتوقعوا الفرج صباحاً و مساءً» (کمال الدین باب ۳۳ حدیث ۴۴۴) پس بامدادان و شامگاهان در انتظار گشایش و پیروزی باشید.

سالک آنجا که بین دو حال یأس و امید قرار می‌گیرد بهترین عاملی که یأس را از پیشرفت باز می‌دارد چشم براه بودن و انتظار کشیدن است بی‌وقفه تلاش می‌کند، همه نیروهای امید را بسیج نموده و به باری سالک می‌شتابد و راهرو طریق عبودیت را به یاری و نصرت خدای نیز دلگرم می‌کند «و قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون و انتظروا انا منتظرون و لله غيب السموات و الارض و اليه يرجع الامر كله» (هود: ۱۲۳ - ۱۲۱) به آنها که بنو نمی‌گروند بگو: هر چه می‌توانید بکوشید، ما نیز تلاش خواهیم کرد و چشم براه بمانید، ما نیز در انتظار خواهیم بود، بخش ناپیدای آسمانها و زمین نیز از آن خداست و کارها همه به سوی بازگردانده می‌شود، پس او را بپرست و به او پشتگرم باش، پروردگارت از تلاشی که می‌کنی بی‌خبر نمی‌ماند.

به دشمن خانمان برانداز سالک که همان یأس است می‌گوید هر چه در توان داری بکار گیر و پیکار کن و به دوست که، امید است همان را می‌فرماید. پس سلوک به انزوا از جامعه و مردم نیست که در غاری یا جله خانه‌ای بی‌آمیزش با مردم ترکیه و تهذیب نفس نمودن بلکه انتظار ظهور کمال توام با قیام بر علیه خمودگی و مردگی است.

بهر حال سالک باید بداند انتظار فرج در سلوکش که ظهور حقیقت ولایت است بالاترین عمل سلوکی اوست که نه تنها در مورد فرج سیدی و مولائی حجة ابن الحسن العسکری روحی فداء فرموده‌اند افضل اعمال امتی انتظار فرج من الله عزوجل، (بحار الانوار ج ۵۲ ص ۱۲۸) بلکه هر فرجی زمینه‌ساز یا تهویت‌کننده انتظار فرج ظهور قائم آل محمد صلوات الله علیه را داشته باشد افضل اعمال محسوب می‌شود و سالک اگر به سنت اهل ولایت سلوک کند انتظار برایش همان حکم را دارد.

در چنین موقعی سالک به این حقیقت می‌رسد که افضل تمام عبادات ریاضتی و مجاهدتی را که در راه کمال نعمت ولایت در وجود می‌کشد انتظار کمال همان نعمت است زیرا انتظارست که شوق و ذوق عبادات را زنده نگاه می‌دارد و فرموده‌اند افضل العبادۃ انتظار فرج، (بحار الانوار ج ۵۲ ص ۱۲۷)

در پی آب و علف در مانده‌اند
چند گویم چون شما را درد نیست
هیچکس را از رموزم شد خبر
خود نشان عارفان شد بی‌نشان
تا تو هستی در وجود ای محترم
معو شو از خویشتن کلی بیر
در عدم بحر قدم یابی عیان
این عدم دریا و در اندریم است
والذین جاهدوا^۱ حق گفت از آن
جسم را شبها بدار اندر قیام^۲

از هزاران گنج معنی مانده‌اند
در چنین راهیکه دیدم مرد نیست
باشد از چشم خسان پنهان مگر
زین سبب پنهان شدند از چشمشان
کی خبر یابی ز دریای عدم
تا بر آری از یکی دریا تو در
از قدم بینی جمال جان عیان
جهد کن تا در زخم آری بدست
تا که در کار آوری این جسم و جان
تا از آن معنی شوی مرد تمام

۱ - اشاره به آیه مبارکه: «والذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله» (انفال: ۷۴) و آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و جهاد در راه خدا کردند.

سالک پس از اینکه زنجیر اطاعت شیطان را پاره کرد و از بردگی نفس مطیع جنود شیطان خویش را رها نمود به نور عنایت بی‌علت الهی بیداری نصیبش گردید، به این حقیقت رسید که برای رسیدن به کمال و منصب خلیفه‌اللهی است باید به فرمان «ان الذین امنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله» (انفال: ۷۲)

از سرزمین حال و هوای دیروز هجرت نماید، برود تا به وادی ایمن رسد، بر طور وجودش حقایق خلقت که جلوات محبوب حقیقی‌اند تجلی کنند. تا به مرتبه «خر موسی صغاه» (اعراف: ۱۴۲)، که ظهور کلام نبوی صلوات الله علیه است، موتوا قبل ان تموتوا نائل آید.

در راه رسیدن به چنین مرتبت و منزلتی اگر صامری نفس به گوساله‌سازی اشتغال ورزید تا همت را بسوی خود کشانده، برای مقابله به آن نیروی شیطانی که ابلیس وجود هر انسانی است باید به مال و جان به جهاد برخیزد و دشمن همیشه در کمین را از حدود و ثغور ایمان بیرون رانده یا تسلیمش فرماید که فرموده‌اند: «اسلم شیطانی بیدی»^۱

مولانا جلال‌الدین محمد مولوی خراسانی هم می‌فرماید:

از اسلم شیطانی شد نفس تو رحمانی ابلیس مسلمان شد تا باد چنین بادا

۲ - انسان به زمان اعتکاف در روضه عنایت ربانی حتماً به خطاب لطف و مرحمت حضرت سبحانی نواخته می‌شود که تأسی به حضرت خواجه کائنات اول مخلوقات نموده به دنبال عاصی نوازی حق تعالی همان کند که خنمی مرتبت صلوات الله علیه در پی بنده‌نوازی حق فرمود تا به گوش جان شنید «یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثابک فطهر» ای جامه بخود پیچیده برخیز و بیم ده و

۱ - بصورت‌های گوناگون با جزئی اختلاف در تفسیر کشف الاسرار و هده الابرار ج ۵ ص ۵۸۵ و جامع‌الصغیر ج ۲ ص ۷۵ و احیاء العلوم ج ۲ ص ۲۱ و مسند احمد حنبل ج ۱ ص ۲۵۷ و ۳۸۵ و ۲۹۷ وارد شده است.

تا بدارش در رکوع و در سجود کل توفانی شو ز بحر این وجود

→ پروردگارت را به بزرگی یاد کن و جامه‌هایت را پاکیزه ساز (مدر: ۱ - ۲)
 سالک هم آنگاه که به جان یقین کرد برای پاک سازی وجود مأمور گشته است باید برای اداء حق عبودیت و بندگی و جلب عنایات و فیوضات الهی که خیرات پروردگاری است قیام نماید.
 همانطور که برپا ایستاده است باید همت را به پای خوف و رجا قائم بدارد و قبل از قیام و اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بگوید تا از وساوس و حيله‌های شیطان همیشه در کمین که باعث گمراهی است در امان باشد، و خدای تعالی دل و زبان و جوارح او را به عنایت بی‌علت از هرگونه وسوسه شیطان در امان بدارد.

سپس نیت را از هرگونه تعلق پاک دارد چون آنانی باشد که قرآن در حقشان فرماید: «یدعون ربهم خوفاً و طمعاً» پروردگارش را از روی ترس (از عذاب) و طمع بهشت می‌خوانند (سجده: ۱۶) که بهشت تو در بدایت حال خیالهای روحانی و رسیدن به آرزوهای رحمانی است به طمع مرادی و شیخی و پشوائی که بهشت خیال است قیام منما و از ترس توییح استاد الهی نه صوفی عبدالخیالی راه عبودیت را رها نکرده به محبت و بی‌اعتنائیش عشق بورز و این نشود مگر دست التجاء به عنایت او که به وجود منبرکش نماز یعنی هر ذکر و هر حقیقتی برپا می‌شود «لعلی قامت الصلوة» (رساله سرالصلوة ص ۶۸) زده بخواند که قیامش به طمعی و خوفی نباشد، از سر عشق و عشق‌بازی تحقق پذیرد که بندگی بی‌عشق، بردگی خواسته است شاید بهمین منظور خواجه کائنات فرمود: «افضل الناس من عشق العباده فعانقها و احبها بقلبه» برترین مردم کسی است که به عبادت عشق ورزد، آنرا در آغوش کشد و به دل دوست بدارد (سرالصلوة ص ۶۸) زمان قیام را بشناسد که وقت میقات حضور رب و میعاد جناب ربوبیت است که زوجات رسول خدا صلوات الله علیه می‌گویند وقت قیام «گوئی ما را نمی‌شناخت و ما او را نمی‌شناختیم» (بهار الانوار ج ۸ ص ۲۵۸) که چرا همسران را نمی‌شناخت، این حکایت قصه من و تو است، همانگونه که همسر یعنی نزدیکترین را به هنگام وقت قیام نمی‌شناخت تو نیز به زمان قیام خود هر دل بسنگی و دل بُردگی که با تو سر و سری دارد رها کن و به وظیفه‌ات عمل نما، و آنگاه بدان که قیام اگر بالله باشد باید از تدبیر خود برخاست و کار خود با حق جل جلاله که محبوب حقیقی و معبود علی‌الاطلاق است وا گذاشت و اگر بالله است باید از فرمایش امام صادق علیه‌السلام ملهم شد که فرموده‌اند: «مایوس شود از دنیا و آنچه در آنست، و از خلق و آنچه خلق در آنند، و فراغت ده قلبت را از هر مشغول سازنده از حق تعالی، زیرا حضور قلب در عمل آنست که فارغ سازد قلب را از غیر آن عملی که در اوست و مشغول شود به آن عمل» (مناهی انوار المعرفه فی شرح مصباح الشریعه و محتاج الحقیقه ص ۳۲۰)

سالک طالب باید به این راز رسیده باشد که «ن» حکایت از جبل «قاف» دارد و «کوه قاف» نشیمن‌گاه حضرت «مرغ حقیقت» است که از مرغان طالب دیدارش «سی مرغ» توانستند به لقاء حقیقت نائل آیند.

و قیام برای رسیدن به چنین مقصودی است، خالی بودن درون، «قاف» برای اهل بشارت، اشارتی دارد، به این معنا همانطور که در نوشتن «ق» قلم از دانه دایره «ق» حرکت آغاز می‌کند تا به انتهای تیزی آخرین حد نگارش خاتمه یابد. سالک طالب دیدار از همان لحظه آغاز می‌بایست خویش را از غیر حضرت دوست که معشوق حقیقی است یعنی معبود واقعی می‌باشد تخلیه کند، که درون خالی بودن

بعد از آن جانرا بفکر و ذکر دار
چون در تو حاصل آمد از عدم
این در اینجا عشقدان ای بی خبر
چونکه عشق آمد پدیدای مردگار
نه سلوک و نه اصول و نه فروع
نه زمان و نه مکان و نه عروج
نه بیان و نه گمان و نه یقین
نه ره تقلید و نه قال و مقال
نه ره طامات و نه زرق و فریب
نه ره سالوس و دلق و نام و ننگ
نه ره پندار و کبر و معصیت
نه قبول خلق نه رد کسان
آتش عشقش ز جان افروخته
هر که آتش در درون مافکند
عشق^۱ ما را خود از این تن برکشید
تا برآید در ز بحر بی کنار
و آنزمان آتش زنی در بیش و کم
بیشکی آتش زند در خشک و تر
نه همی دیار ماند و نه دیار
نه ره تقوی نه زهد و نه وروع
نه سما و نه نجوم و نه بروج
نه بد و نه نیک و نه کفر و نه دین
کل بود توحید در معنی حال
نه بلند و پست و نه بالا نه شیب
نه سر کبر و نه خشنود و نه جنگ
نه ره طامات و ذکر و معرفت
محو گشته این جهان و آن جهان^۱
هر زمانی صد جهانی سوخته
راز ما را از درون بیرون فکند
حاصل ما خود ز تن عشقش کشید

→ «وقه» قصه تخلیه از غیر خداست، آنگاه که سالک طالب دیدار از ماسوی الله تهی شد به «کوه قاف» رسیده و طور وجودش آماده تجلی انوار «ولایت» است که فیض عبودیت کامل یعنی کمال «نفی صفات» همراه دارد سالک چون دیده بر «رحمن» و «رحیم» و «کریم» و «رؤوف» و «غفور» ندارد از فیض «الله» پر شده است «عبدالله» می باشد نه «عبدالکریم» نه «عبدالرحیم» او به «قاب قوسین» وجود خود رسیده، مسافت بین عبودیت و ربوبیت را به حد نصیب ازلی طی کرده است وجودش تفسیر مصرع بعد گردیده که ناظم سروده «تا از آن معنی شوی مرد تمام».

۱- و چون به رتبت کمال رسیده و نعمت دیدار نصیبش گردیده، برایش به قول ناظم ایات «نه دیار ماند و نه دیاره همه خصوصیات این دار فانی در مقابل دیده «شه شناس» او محو گشته و حتی به نعم دار باقی سر عبودیت بر سجده گاه عشق ننهاده بلکه عاشقی معشوق پرست بوده و بس.

۲- درباره عشق بیش از حوصله «ع» و «ش» و «وقه» گفته اند و شنیده اند ولی هنوز در شأن و منزلت عشق تحریر یا تقریر نکرده اند، زیرا خاصیت عشق جز این نیست که عشق زده به همان مقدار که به آتش عشق سوخت می تواند مفسر عشق باشد.

خواجۀ احراز فریدالدین عطار در منظومه ای که پروانگان رامور می کند تا از شمع خبر آورند، آن پروانه را شمع، شناس می شناسد که بال و پر هستی خویش را به آتش شمع زده جز آتش تعبیری از

عشق سر حق بما پیدا نمود کار ما را عشق زیبا برگشود

«شمع نیافته است، پس سوخته نار عشق زبان گویای راز عشق می باشد. عشق از حضرت معشوق در «کان الله ولم یکن معه شیء» (احیاء علوم دین: ۲/۳۱۳ و مصباح الانس: ۲۶ و فتوحات مکیه: ۱/۲۹۲) چون «کان» اینجا به معنی زمان نیست می گویم زمانی که خدا بود و چیز دیگری نبوده یعنی ماده اولیه عالم به فیض وجودی حق تعالی وجود داشت به تعبیر معلم ثانی ابونصر فارابی (متوفی ۳۳۹) آنچه نزد حق تعالی (بود) همان حق (بود) که آنجا صورت عشق است، پس او معشوق ذات خود است، گرچه معشوق دیگران نباشد، نزد ذات خود لذیذ است، گرچه چیزی از دیگران به او نرسد، وجودش تمام فوق تمام است، پس آن وجود فضل و بخشش کرد تا بر تمام گردانیدن جاری شود» (نصوص الحکم شرح بر فصوص الحکم ص ۱۲۸) به این اعتبار عشق علت ایجاد عالم می باشد زیرا جود و بخشش حق معمول همین عشق است.

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش بهمه عالم زد
پس ماسوی الله به برکت حرکت حبی موجود شده اند و هر موجود که به گفته صدرالمعالیهین اراده، شوق و میل (دارد) همان محبت است» (الحکمة المتعالیه (اسفار) ج ۳ ص ۲۱) و این محبت که به تعبیر ابن فاربی «سبب اجتماع اسما با توجه ذاتی یعنی میل الهی و حرکت غیبیه از یکی حقایق اسماء» است (مصباح الانس ص ۹۳) به گفته فرغانی «رابطه و واسطه ای وحدانی میان طالب و مطلوب» می باشد (مشارق الدراری ص ۶۰۶)

به همین لحاظ همانطور که شیخ الرئیس ابوعلی سینا (متوفی ۴۲۸) هم معتقد است «هر موجودی عشق فطری به خیر مطلق (معشوق) دارد و آن خیر مطلق متجلی بر عاشق می شود» (رسائل ابن سینا ص ۳۹۳) در اینصورت همه موجودات از عشق پدید آمده اند و چون می خواست فضل و بخشش خویش را همگانی کند که می بایست چنین هم می شد، همان عشق را در همه موجودات، ملکات، عنصریات، موالید (معدنیات، نباتات، حیوانات) جاری ساخت که البته تجلی در نهایت اتصال موجودات به حضرت معشوق که مرکز تجلی عشق است متفاوت می باشد.

در اینصورت چنانکه محیی الدین عربی هم اشاره کرده، ایجاد عالم معلول حب است (فتوحات مکیه ج ۱۲ ص ۵۶۴ - ۵۸۵) زیرا حرکت عالم از عدم هست بسوی وجود یعنی امر حرکت از سکون، حرکت حب می باشد. چنانکه رسول خدا در حدیث قدسی تنبیه فرمود: «گنجی پنهانی بودم، دوست داشتم که آشکارا شوم عالم را آفریدم» (مصابیح الانوار ج ۲ ص ۲۰۵).

پس اگر این محبت نبود عالم در وجود عینی ظاهر نمی شد بهمین اعتبار حرکت او بسوی وجود مشتمل بر حب موجود است هر وجود عالم را چه ظهور کمالات ذات و انوار اسماء و صفات به وجود عالم است.

و آنچه می توان در شأن و منزلت جلوه ای از حضرت عشق که در رتبت خلقت محبت شده و به حکم «نفخة فیه من روحی» (حجر: ۲۹) در فطرت بنی آدم گنجی پنهان گردیده، و موجب استغنائی کامل انسان از همه ماسوی الله شده، آنجا که مشتاق نمایان نمودن گنج محبتش گردیده یعنی در مرتبه ظهور محبتی که عین فطرت است تجلی نگاه می یافته، اعنی محتاج محبت شده است.

تا آنجا که محبت به عقلی که همراه آفرینش است معاینه شود، محبت است، زیرا معیار عقلانی را می شناسد، چون با عقل سنجیده می شود. ولی آنگاه که محبت در، یافت طور ظهور خویش به تلاطم

عشق ما را برد اندر لامکان عشق ما را راه داد از بحر جان
عشق ما را از خودی بزار کرد آتش اندر خرقه^۱ و زنار کرد

→ افتاد و پس از شناخت محل تجلی برای دم زدن یعنی تجلی زمان می جست و انتظار را به التهاب می گذرانید آرام آرام حد و حدودی را که عقل مشخص و معین نموده بود کنار نهاده برای ظهور می کوشید، در این مرحله که هنوز محبت تجلی نکرده است، تب محبت از نصاب عقلانی گذشته، عقل را به دیوانگی یعنی هذیان گوئی واداشته عشق مجنونی در انسان به ظهور می نشیند و به تعبیر ابوالحسن دلمی «محبت محبان طبیعی به بی عقلی منتهی می شود» (عشق در ادب فارسی ص ۷۲).
عشق مجنونی که دست رد به معیارهای مصلحنی عقل زده او را از حریم جنون بیرون رانده لاعقلی را شناخته بدون بیم از دوراندیشی هائی که عقل به آن اشاره سی کرد، می فهماند به همه می رساند که جز لیلی، نمی خواهد، جز لیلی، نمی جوید، جز جمال، لیلی، نمی بیند و جز صدای «لیلی» نمی شنود.

جناب سلیمانی نورعلیشاه ساکن اصفهان عارفی رنج دیده و بار بی مهری را به سینه کشیده چه زیبا این مرتبت را به شعر کشیده است:

که ای مجنون چه نامی؟ گفت: لیلی	ز مسجون باز پرسیدند خیلی
به گفتا موی لیلی، موی لیلی	به گفتند از پریشانی سخن گوی
به گفتا خوی لیلی، خوی لیلی	به گفتندش چه داری توشه راه؟
به گفتا کوی لیلی، کوی لیلی	به گفتندش که بیت الله کدام است؟
به گفتا سوی لیلی، سوی لیلی	به گفتندش سفر سوی که داری؟
به گفتا بوی لیلی، بوی لیلی	به گفتندش عبیر آریسم یا مشک
که در هر شی بینی روی لیلی	سلیمانی چنین کن عشق بازی

در اینصورت هرگاه انسان در محبت ورزی و دوست داشتن به معیارهای عقل چون شیخ صنعان که در راه رسیدن به وصال دختر ترما توجه نکرد و مانند روزبهان بقلی شیرازی که خرقه ریاضات و عبادات خویش را بدون اینکه به امر و نهی عقلی نوجهی کند به پای معشوقه رقاصه اش الکنند و چون لرهاذ کوهکن که برای به وصل شیرین نائل آمدن نهیب عقل را نادیده گرفته در دل کوه همراه تیشه گردید، عشق در او تجلی می کند زیرا عاشق بی باکانه عشق می ورزد تا جائی که خون خود را به پای پروردگار عشق بریزد.

۱ - برخلاف آنچه همه، خرقه را لباس صوفیانه دانسته اند و درباره اش تحقیق کرده اند و نوشته اند تااجبی را پیشکش نموده اند، چنین نتیجه گرفته ایم که خرقه حکایت از سه مسئله مهم در زندگی معنوی انسان سالک دارد.

آنجا که خرقه گویای شناسنامه انسان است همان شجره ای می باشد که معنن به مساحت قدس معصوم علیه السلام می رسانند، که اکثر بالاتفاق ارتباطها با بُریدگی های مکرر به امام معصوم علیه السلام رسانیده می شود و ثانیاً آنچه مسلم است بزرگان و عرفای شیعه معتقدند چنین رشته اجازه ای به ابرادات حقیقی تحقیقی توأم می باشد که با آنهمه ایراد نمی توان پذیرفت خرقه ها به معصوم علیه السلام میرسد بلکه بیشتر مورد توجه صوفیه بوده است البته در گذشته های قبل از قرن ششم تنها

عشق جانان در دل ما کار کرد	جان ما شایسته دیدار کرد
عشق آمد سالکان حیران شدند	در سلوک خویش سرگردان شدند
عشق آمد ذاکران درماندند	از حدیث ذکر خود واماندند
عشق آمد ذاکران بیخود شدند	از تفکر هر زمان بیخود شدند
عشق آمد عارفان محو ^۱ آمدند	وز ره عشاق در صحر ^۲ آمدند

« بعنوان اجازه‌ای رسیده تلقی می‌شده است و امروز اساس تصوف را تشکیل می‌دهد و هر صوفی نتواند از عهده چنین اثباتی برآید نمی‌تواند ریاست صوفیان را دارا باشد.

دوم: آنجا که خرقة گویای حالات باطنی سالکانه انسان راهرو می‌باشد، واکنش‌های درونی سالک محسوب می‌شود برای نمونه به سروده خواجه شیراز استناد می‌کنیم که می‌گوید:

دلم ز صومعه به گرفت و خرقة سالوسی کجاست دیو مغان و شراب ناب کجا
پارچه که سالوسی نمی‌کند و ندارد که بکند بلکه این حال سالک می‌باشد که به چنین مرضی مهلک مبتلا می‌شود.

یا جای دیگر می‌گوید:

ز رنگ باده بشوئید خرقة‌ها در اشک که موسم ورع و روزگار پرهیز است
رنگ باده اگر بر خرقة پارچه‌ای بنشیند به اشک نتوان پاک کرد بلکه رنگ باده که درون را رنگین می‌کند که چون موسم ورع و زمان پرهیزکاری است باید تعلقات مستی آور را که باده کنایه از آنهاست یعنی همانطور که شراب انگوری مستی می‌آورد، تعلقاتی هستند که باطن را مست می‌کنند و انسان را غافل از خدا می‌سازند. این رنگ را باید به اشک ندامت که در مقام توبه ریخته می‌شود شست.

و آنجا که خرقة، لباس صوفیانه است به پارچه‌ای مخصوص و رنگی که حکایت از مرتبت سالک

می‌باشد و دوختی که هم گویای رتبت سالک و سنت طایفه اوست فراهم می‌آورند.

۱- در لغت به معنی پاک کردن است و در سلوک در پی توبه از وظائف اولیه سالک بشمار می‌رود که حضرت امیرالمؤمنین در پاسخ سؤال حقیقت به صاحب اسرارش کمیل بن زیاد می‌فرماید: «محوالموهوم» یعنی تعینات باید از میان برداشته شود و ممکنات و کثرت در ذات واجب الوجود فنا و نابود گردد. کار به جایی رسد که یار را از در و دیوار منجلی بیند زیرا که این ظواهر چون حجابی تیره و پرده‌ای ضخیم روی حق و وجود مطلق را پوشانده و هرگاه وجود موهوم این ظواهر محو شود وجود حق از پشت این پرده‌های خیالی ظاهر و بارز می‌گردد.

این کلام مبارک همانطور که شوق تکمیل نفس را در کمیل افزود و در مقام آن برآمد که بشریت خود را در ذات احدیت فنا سازد، در سالک باید این فهم را ایجاد نماید که وصول بحق و برداشتن حجاب از وجود مطلق به علم و عقل حاصل نمی‌گردد و به فکر و استدلال و گفت و شنود ممکن نمی‌شود بلکه تنها راه عملی آن، فنا است آنهم فانی که حتی فنا را هم درک نکند و چون ذره‌ای که

عشق آمد کرد دکانها خراب	ای باکی را که دلها شد کباب
عشق آمد نام و ننگ ما بسوخت	خرقه ناموس ^۱ و رنگ ما بسوخت
عشق آمد ذکر این آیات کرد	شه رخی زد این جهانرا مات کرده
عشق آمد با هزاران های و هوی	های را برگیر آنکه باش هوی
عشق آمد گفت الله شد عیان	می کند عشق این سخنها را بیان
عشق چون راز اناالحق وا نمود	از زیانش سودها پیدا نمود
چند گویم هرچه بینی در جهان	سر بسر آنرا تو سر عشقدان
عشق چون مشاطه عشاق بود	صد هزاران دل از او پرداغ بود

الحکایات و الرموز و پرسیدن سالکی رمز عشق را از عارفی بهلول نام

بود در بغداد مردی باخبر زینجهان وزانجهان رفته بدر
از هوای نفس خود وارسته بود او کمر در عشق یزدان بسته بود

→ در انوار آفتاب سرگردان و همیشه بسوی بالا روان است همواره راه خروج به هوام علوی را به پیماید و چون قطره‌ای که در دریا یفتد در عین وجود و هستی نابود و مضمحل شود و مانند ستاره خرد ناچیزی که زیر اشعه تابان آفتاب درخشان قرار گیرد ناپیدا گردد و بالجمله چنان بحق ملحق شود که اتصال کامل یابد و انفصال از میان برداشته شود تا جائی که فرض دوگانگی امکان پذیر نباشد زیرا ماهیت هر چیزی در حد ذات احدیت معدوم است و به وجود او موجود می گردد.

۲ - صحو به معنای هشیار شدن از مستی است و بهمین جهت می باشد که مست را بعد از هشیاری «صاح» گویند و به معنای رفتن ابر است از این جهت، روز را بعد از زوال ابر، «صاح» گویند یعنی بیرون آئیده از زیر ابر. سالک در این مرتبه از انتظار جلوه دلدار خلاصی یابد و بشهود یار به وادی سرافرازی شتابد، چون به مطلوب خویش فائز گشته دست از طلب بدارد و چون پرده‌های جلای وی را مکشوف نموده و انوار جمال، دولت شهود عنایت فرموده بحق هوشیار و دور از اغیار در حضرت دلدار باشد.

۱ - خرقة ناموس را نمی توان در ردیف انواع و اقسام معمول در نزد طایفه فرض کرد و همانطور که به فلان زمان بر سالک خرقة توبه، یا خرقة تصوف، یا خرقة ذکر، یا خرقة ارادت و یا خرقة ارشاد و نظیر اینها می پوشانند خرقة ناموس هم بر او می پوشانند بلکه خرقة ناموس کنایه از مقدسانی است که در وادی سلوک از حرمتی خاص برخوردار می باشد و انسان سالک آن حالات یا عنایات یا توجهات را چون نوایس خود از چشم نامحرم دور می دارد، این حالت بر اثر مرور زمان برای سالک حجاب می شود یعنی او را فقط متوجه حفظ و حراست می نماید و از حرکت بازمی دارد نار عشق چنین حجابی را هم می سوزاند و از میان محب و محبوب، طالب و مطلوب برمی دارد تا عاشق به معشوق رسد.

چار تکبیری زده بر کائنات
 شش جهت را او بدر انداخته
 او شراب وصل حق نوشیده بود
 عاشقی بود او بغایت معتبر
 والهی مجنون بدو مردانه بود
 نام او بهلول بود آنمرد درد
 سالکی آمد به پیش آن فقیر
 رمزکی از عشق با ما بازگویی
 جوهر عشق از تو گر پیدا شود
 گفت ای سالک بگویم با تو راست
 پیش تو نه شک بماند نه یقین
 آنزمان تو عشقرا لایق شوی
 گر ترا از عشق خود باشد خبر
 آنچنان خواهم که کلی گم شوی
 همچنان باید بسوزی بیخبر
 این سخن را از سر دردی شنو
 اینسخن از جان و دل میکن قبول
 این سخن از عالم تحقیق دان
 اینسخن راه سلوک است و یقین
 اینسخن از حال آمد ای جوان
 اینسخن از بهر مردان خداست
 این نه شرع است و نه آیات ای بسر
 وارهیده از حیات و از صیات
 پنج و شش را در ره حق باخته
 سر اسرار نهان پوشیده بود
 از وجود خود شده کلی بدر
 گه بگورستان و گه ویرانه بود
 بود از عشق خدا آزاد و فرد
 گفت ای در عشق حق گشته منیر
 در ز معنی برگشا و راز گوی
 هر دو عالم در دلت یکتا شود
 جوهر عشق از همه دنیا جداست
 بگذری از کفر و از اسلام و دین
 عشق حقرا واقف و سابق شوی
 مرتدی باشی در این ره بی بصر
 گر ز نسل آدمی مردم شوی
 ذره در تو نماند خیر و شر
 تا نمانی در قیامت در گرو
 تا شود فردا شفیع تو رسول
 نه ز فال خواجه و تقلید دان
 تا شود علم الیقین عین الیقین
 نه ز قال و قیل آمد این بیان
 نه برای نفس و کوران هواست
 این همه الهام از دل شد خبر

المقالة برهان المحققین شیخ لقمان قدس سره

شیخ لقمان از زمان با یزید
 عمر او صد بود و هفتاد و سه سال
 بود باقی تا بدور بوسعید
 دائما در قرب بود و در وصال

بود خود را در ره او چست یافت	بوسعید پاک زو بخشش بیافت
هر دو عالم را بدو داد آنزمان	یک نظر کردش ورا قطب جهان
عارفان و عاشقان را پیشوا	شیخ لقمان بود در راه خدا
دید لقمان را برفته در سجود	بایزید آندم به پیشش رفت زود
تا که فارغ شد ز سجده آن امین	ساعتی بنشست آنجا بر زمین
گفت او با قادر حق و دود	چونکه لقمان سر بر آورد از سجود
قادر و پرودگار دو جهان	من بغیر تو نبینم در جهان

(و منه فی المناجات)

خود ترا کی غیر بینم جان مرا	من ترا بینم ترا دانم ترا
لاجرم غیری نباشد در میان	چون جز از تو نیست اندر دو جهان
ظاهرین و باطنینی بی عدد	اولین و آخرین ای احد
آشکارا و نهانی در عیان	این جهان و آن جهانی در نهان
هم برون و هم درون هر دو توئی	هم عیان و خفیه و هر دو توئی
تا ابد هستی و باشی همچنان	در ازل بودی و باشی همچنان
ای ز تو پیدا شده جان روان	ای ز تو پیدا شده کون و مکان
جان پاکان در رهت یغما شده	ای ز تو عالم پر از غوغا شده
صد هزاران دل ز تو حیران شده	ای ز تو چرخ و فلک گردان شده
همچو ابراهیم در نار آمده	ای ز وصلت کار ما زار آمده
همچو اسماعیل حق قربان شده	ای ز وصلت جان ما حیران شده
همچو یوسف در تک زندان شده	ای ز وصلت جان ما گریان شده
همچو موسی از جواب لئ تران	ای ز وصلت عاشقان اندر فغان
همچو داود نبی در تعزیت	ای ز وصلت زاهدان در تهنیت
همچو عیسی آمده در پای دار	ای ز وصلت عالمان در گیر و دار
تا محمد یکشبی معراج ^۱ یافت	ای ز وصلت خانه ها تاراج یافت

۱ - همیشه آرزویم این بود که در جمع سالکان الی الله سیر و سیاحت آسمانی رسول خدا

ای ز وصلت آسمان گردان شده اندر این دریای بی پایان شده

→ صلوات الله علیه را که تلخی غیر اهل ولا در آن راه نداشته به ولایت شیرین شده باشد به افتخار بازگویم، متأسفانه چنین توفیقی تا این لحظه رقیق نبود.

جریان معراج و سیر خواجه کائنات در عوالم وجود هر چند در سوره‌های مختلف اشارتی به آن شده است لکن در دو جایگاه قرآن به طور آشکار بیان گردیده که چگونه پیامبر اکرم صلوات الله علیه به آسمانها تا عرش اعلیٰ هروج نموده است.

«سبحان الذی اسری بعبده لیلًا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لئریه من آیاتنا انه هو السميع البصیر» منزّه است آنکه شبانگاه بده خویش را از مسجد الحرام تا مسجد اقصی که اطراف آنرا برکت داده‌ایم، راه برده تا آیت‌های خویش را به او بنمایاند و خدا شنوا و بینا است (اسراء: ۱)

تاریکی شب همه افق را فرا گرفته بود و خاموشی در تمام نقاط حکم می‌کرد، پیامبر اکرم در منزل ام هانی، خواهر امیر مؤمنان تصمیم داشت بعد از اداء فریضه به استراحت به پردازد که صدائی آشنا به گوش او رسید، امشب سفر عجیبی در پیش دارید و من مأمورم با تو باشم، نقاط مختلف گیتی را با مرکب فضایی به نام براق به پیمائیده (فروغ ابدیت ج ۱ ص ۳۰۵) برخیز تجدید غسل و وضو کن، پیامبر می‌فرماید همین که از منزل بیرون آمدم مرکبی فوق‌العاده عجیب برآیم آماده بود، سوار بر او شدم و سفر آغاز شد، به موضعی رسیدم، جبرئیل گفت: ای رسول خدا فرود آی، فرود آمدم و نماز گذاردم، گفت این طور مینا است در این محل بود که خداوند تبارک و تعالی با موسی صحبت کرد و سپس به محل دیگری رسید و فرود آمدیم و نماز خواندم، گفت: اینجا محل تولد حضرت عیسی علیه السلام است.

باز سوار شدم و به بیت المقدس رسیدم، در آنجا جمعی از فرشتگان از آسمان به نزد من آمدند و بر من سلام کردند و گفتند: السلام علیک یا اول یا آخر یا حاشره به جبرئیل گفتم اینها از این عبارات چه منظوری دارند؟ گفت: می‌خواهند بگویند که تو اول کسی هستی که روز قیامت از قبر برمی‌خیزی و آخرین پیامبری و به جهت بزرگواری و شرف تو در میان همه ملتها، امت تو نخست محشور می‌شوند. در مسجد الاقصی نماز جماعتی به امامت من و اقتدای جمیع انبیاء و رسل تشکیل شد (المیزان ج ۱۲ ص ۵) پس جبرئیل بالا رفت و من هم با او بالا رفتم تا به آسمان دنیا رسیدیم و در آن فرشته‌ای را دیدم که او را اسماعیل می‌گفتند، او هفتاد هزار فرشته زیر فرمان داشت که هر یک از آنان هفتاد هزار فرشته دیگر زیر فرمان داشتند از جبرئیل پرسید: این شخص کیست همراه تو، گفت این محمد رسول خدا می‌باشد. پرسید: مبعوث هم شده؟ گفت: آری، فرشته در را باز کرد من به او سلام کردم او نیز به من سلام کرد من جهت او استغفار کردم او هم جهت من استغفار کرد و گفت مرحبا به برادر صالح و پیغمبر صالح و همچنین ملائکه یکی پس از دیگری به ملاقاتم می‌آمدند تا به آسمان دوم وارد شدم و در آنجا هیچ فرشته‌ای ندیدم مگر آنکه خوش و خندان یافتم تا این که فرشته‌ای دیدم که از او مخلوقی بزرگتر ندیده بودم، فرشته‌ای بود کربه المنظر و غضبناک او نیز مانند سایرین با من برخورد نمود هر چه آنها گفتند او نیز به من گفت و هر دعا که ایشان در حقم نمودند او نیز کرد، اما در عین حال هیچ خنده نکرد، آن چنان که دیگر ملائکه می‌کردند پرسیدم: ای جبرئیل این که باشد که این چنین مرا به فرع انداخت؟ گفت: جا دارد که ترسیده شود خود ما هم همگی از او می‌ترسیم او خازن و مالک

ای ز وصلت کوکبان اندر طلب می نیاسایند هرگز از تعب
ای ز وصلت ماه تن بگداخته هر مه از حیرت سپر انداخته

جهنم است و تاکنون خنده نکرده و از روزی که خدا او را متصدی جهنم نموده تا به امروز، روز به روز بر غضب و غیظ خود نسبت به دشمنان خدا و گنهکاران می افزاید و خداوند بدست او از ایشان انتقام می گیرد، پس من بر او سلام کردم و او بر من سلام کرده به نعیم بهشت بشارت داد. آنگاه به سیر خود ادامه دادم، مردی گندم گون و فربه را دیدم از جبرئیل پرسیدم این کیست؟ گفت: این پدرت آدم است سپس مرا عرضه بر آدم نموده گفت: این ذریه تو است، آدم گفت، آری روحی طیب بویی طیب از جسدی طیب رسول خدا وقتی به اینجا رسید کلام خود را ادامه نداده آیه، کلاماً ان الکتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتب مرقوم یشهده المقربون، تا آخر سوره مطفین خواند و سپس اضافه فرمود که به پدرم آدم سلام کردم، او هم بر من سلام کرد، من جهت او استغفار نموده او هم جهت من استغفار کرد و گفت: مرحبا به فرزند صالحم پیغمبر صالح و مبعوث در روزگار صالح.

آنگاه به فرشته ای از فرشتگان گذشتم که در مجلسی نشسته بود، فرشته ای بود که همه دنیا را در اختیار داشته در این میان دیدم لوحی از نور در دست دارد و آنرا مطالعه می کند و در آن چیزی نوشته بود و او سرگرم دقت در آن بود، نه بچپ نگاه می کرد نه بر راست و قیافه ای چون قیافه مردم اندوهگین به خود گرفته بود. پرسیدم این کیست ای جبرئیل؟ گفت: این ملک الموت است که دائماً سرگرم قبض ارواح می باشد، گفتم: مرا نزدیکش ببر قدری با او صحبت کنم، وقتی مرا نزدیکش برد سلامش کردم، جبرئیل وی را گفت: این نبی رحمت است که خدایش بسوی بندگمان فرستاده، عزرائیل مرحبا گفت و با جواب سلام تحیت داد و گفت: ای محمد مرده باد ترا که تمام خیرات را می بینم در امت تو جمع شده است.

عزرائیل در ادامه سخنان خود گفت: دنیا مسخر نیست و هیچ خانه ای نیست مگر آنکه در هر روز پنج نوبت ولرسی می کنم، وقتی می بینم مردمی برای مرده خود گریه می کنند می گویم گریه نکند که باز نزد شما برمی گردم و اینقدر می آیم و می روم تا احدی از شما را باقی نگذارم.

براه خود ادامه دادیم تا به مردمی رسیدیم که پیش رویشان طعامهایی از گوشت پاک و طعامهایی از گوشت ناپاک بود. ناپاک را می خوردند و پاک را فرو می گذاشتند، پرسیدم ای جبرئیل اینها کیانند؟ گفت: اینها حرام خوران از امت تواند که حلال را می گذارند و از حرام لذت می برند!

در ادامه سیر خود به جمعیتی برخوردم که لب هائی داشتند مانند لبهای شتر، گوشت پهلوشان را قیچی می کردند و به دهانشان می انداختند، از جبرئیل پرسیدم اینها کیانند؟ گفت سخن چیان و مسخره کنندگانند، باز به سیر خود ادامه داده به مردمی برخوردم که فرق سرشان را با سنگهای بزرگ می کوبیدند پرسیدم اینها کیانند گفت: کسانی که نماز عشاء نخوانده می خوابند.

به مردمی برخوردم که آتش در دهانشان می انداختند از پائیشان بیرون می آمد پرسیدم اینها کیانند گفت: اینها کسانی که اموال یتیمان را به ظلم می خورند که در حقیقت آتش می خورند آنگاه پیش رفته به جمعی برخوردم که از بزرگی شکم احدی از ایشان قادر به برخاستن نبود از جبرئیل پرسیدم اینها چه کسانی هستند؟ گفت: اینها کسانی هستند که ربا می خورند.

ای ز وصلت آفتاب اندر سما غلط غلطان می رود نه سر نه پا

→ سپس به آسمان دوم صعود کردیم، در آنجا ناگهان به دو مرد برخوردیم که شکل هم بودند، از جبرئیل پرسیدم، این دو تن کیانند؟ جبرئیل گفت: ایشان دو پسر خاله‌های تو یحیی و عیسی بن مریم هستند من بر آن دو سلام کردم ایشان نیز بر من سلام کردند و برایم طلب مغفرت نموده من هم برای ایشان طلب مغفرت کردم به من گفتند: مرحبا به برادر صالح و پیغمبر صالح.

به آسمان سوم صعود کردیم در آنجا بر مردی برخوردیم که صورتش آنقدر زیبا بود که از هر خلق دیگر زیباتر بود، آنچنان که ماه شب چهارده از ستارگان زیباتر است از جبرئیل پرسیدم این کیست؟ گفت: این برادرت یوسف است که من بر او سلام کردم و جهش استغفار نمودم، او هم به من سلام کرده و برایم طلب مغفرت نموده و گفت: مرحبا به پیغمبر صالح و برادر صالح و مبعوث در زمان صالح، بهمین ترتیب در آسمان چهارم ادریس و در آسمان پنجم هارون پسر عمران و در آسمان ششم موسی بن عمران و در آسمان هفتم مردی دیدم که سر و ریشش جو گندمی و بر کرسی نشسته بود از جبرئیل پرسیدم: این کیست؟ که تا آسمان هفتم بالا آمده و کنار بیت المعمور در جوار پروردگار عالم مقام گرفته؟ گفت: ای محمد این پدر تو ابراهیم است.

سپس به اتفاق جبرئیل به راه افتاده وارد بیت المعمور شدم در آنجا دو رکعت نماز خواندم و عده‌ای از اصحاب خود را با خود دیدم، از آنجا بیرون شدم دو نفر را در اختیار خود دیدم یکی به نام کوثر دیگری به نام رحمت از نهر کوثر آب خوردم و در نهر رحمت شستو نمودم تا آنکه وارد بهشت گشتم که ناگهان در دو طرف آن خانه‌های خود و اهل بیت را دیدم و دیدم که خاکش مانند مشک معطر بود.

در آنجا عرض کردم: پروردگارا تو به انبیاء خودت فضائی کرامت فرمودی، به من نیز عطیه‌ای کرامت فرما، فرمود به تو در میانه آنچه که داده‌ام دو کلمه عطیه داده‌ام که در زیر عرشم نوشته و آن «لا حول ولا قوة الا بالله» و کلمه «لا منجاة لك الا اليك» می‌باشد.

آنگاه صدای اذان شنیدم و پس از پایان اذان امامت نماز جماعت همه فرشتگان را به عهده گرفتم همانطوری که در بیت المقدس بر انبیاء امامت کرده بودم (تفسیر قمی ج ۲ ص ۲)

پس از آنجا بالا رفتم و پیوسته از نور به ظلمت و از ظلمت به نور می‌رفتم تا به سدره المنتهی رسیدم، در آنجا جبرئیل از من جدا شد گفتم: ای خلیل من در چنین مکانی مرا تنها می‌گذاری؟ جبرئیل گفت: بحق آن خداوندی که ترا به راستی فرستاده است که این مکان که تو طی کردی هیچ پیغمبر مرسل و ملک مقرب به این مکان نیامده است و مرا یارای آن نیست که از این بالاتر بیایم و ترا برب العزت می‌سپارم.

پس از آنجا به دریای نور افتادم و امواج عظمت و جلال مرا از نور به ظلمت و از ظلمت به نور افکند تا مرا بازداشت خداوند رحمان در ملکوت خود در آن مکان که می‌خواست مرا ندا کرد که ای محمد بایست در خدمت من، چون ندای حق را شنیدم بر خود لرزیدم و از خود تهی گردیدم، پس بار دیگر از ملکوت ندا رسید که ای احمد گفتم: لیبیک ربی و سعدیک، اینک بنده توام و در خدمت تو ایستاده‌ام. پس ندا رسید ای احمد کرا در زمین خلیفه خود گردانیدی، گفتم بهترین ایشان را که پسر عم منست بر ایشان خلیفه گردانیدم، ندا رسید که ای احمد کیست پسر عم تو؟ گفتم: پروردگارا تو بهتر می‌دانی علی بن ابیطالب را خلیفه گردانیدم پس هفت مرتبه از ملکوت اهلی ندا رسید که ای احمد با

ای ز وصلت آب از خون جگر هر زمان سر از دگر ره کرده در
ای ز وصلت آب در کار آمده هر زمان لونی پدیدار آمده

«علی بن ابیطالب نیکو سلوک کن و حرمت او را رعایت کن، پس نداشتی که نفر کن به جانب راست عرش چون نظر کردم دیدم که بر ساق عرش نوشته است که خداوند جز من نیست و شریک ندارم و محمد رسول من است و او را قوت بخشیدم به علی، ای احمد نام ترا از نام خود اشتقاق کرده‌ام منم خداوند محمود حمید و توثی محمد و نام پسر عم ترا از نام خود اشتقاق کرده‌ام، منم خداوند اعلی و اوست علی ای ابوالقاسم بر گرد هدایت کننده و هدایت یافته، نیک آمدی و نیک رفتی خوشا حال کسی که بتو ایمان آورد و ترا تصدیق نماید، پس بدریای نور افتادم و موجهای آن دریا مرا رود آورد و چون به جبرئیل رسیدم نزد سدرۃالمنتهی گفتم: ای خلیل من خوش رفتی و خوش آمدی، چه گفتمی و چه شنیدی؟ من آنچه گفتمی بود به جبرئیل گفتم و آنچه نهفتمی بود نهفتم (انوار جلیه ص ۲۶۲) از حیاةالقلوب»

تا آخرین مرحله صعود کردم، حتی کان یسینی و بینة قاب قوسین، بین من و خدا به فاصله دو کمان یا نزدیک تر بود که خطاب شدم ای محمد نظر کن به زیر پای خود نظر کردم دیدم که حجاب‌ها شکافته شده و درهای آسمانها گشوده شده و علی را دیدم که سر بسوی آسمان کرده و به سوی من نظر می‌کند پس علی با من سخن گفت و من با او سخن گفتم و پروردگار من با من سخن گفت، ابن عباس می‌گوید عرض کردم یا رسول الله چه سخن با تو گفت؟ گفت: فرمود ای محمد گردانیده‌ام علی را ولی تو و وزیر تو و خلیفه تو بعد از تو، اعلام کن او را که اینک سخن ترا می‌شنود. پس من در همان جایی که در خدمت پروردگار خود ایستاده بودم آنچه فرمود به علی گفتم و علی مرا جواب گفت که قبول کردم و اطاعت تو نمودم پس خداوند عالم امر کرد ملائکه بر علی سلام کنند و همه بر او سلام کردند و علی جواب سلام ایشان گفت و ملائکه را دیدم که شادی می‌کردند به جواب سلام او و به هیچ گروهی از ملائکه نگذشتم مگر اینکه مرا نهیت و مبارک باد گفتند برای خلافت علی (انوار جلیه ص ۲۶۵ به نقل از شیخ طوسی) و یا نقل کرده‌اند خداوند تبارک و تعالی فرمود: «یا محمد من تحبه من الخلق؟ قلت یارب علیاً فان التفت یا محمد فالتفت عن یساری فاذا علی بن ابیطالب، ای محمد چه کسی از خلق دوست داری؟ عرض کردم پروردگارا علی بن ابیطالب، فرمود: به کنار خود بنگر همین که به سمت چپ خود نگرستم چشمم به جمال علی بن ابیطالب افتاد (تفسیر برهان ج ۲ ص ۴۰۲).

و سپس «با زبان و لحن و کلام علی بن ابیطالب با من صحبت کرد با شگفتی عرض کردم پروردگارا تو با من حرف می‌زنی یا علی؟ فرمود: ای احمد هیچ موجودی به من شباهت ندارد و من با اشیاء توصیف نمی‌شوم من تو را از نور خودم آفریدم و علی را از نور تو، از زوایای قلب تو مطلع گفتم و محبوب تر از علی بن ابیطالب را در آن نیافتم به این جهت با لحن کلام علی با تو سخن گفتم تا قلبت آرام گیرد. (تفسیر صافی ص ۳۱۱).

خلاصه جبرئیل گفت ای محمد این سدرۃالمنتهی است که پیغمبران پیش از تو از این مقام تجاوز نمی‌توانستند کرد و حق تعالی به مشیت خود ترا از این مقام خواهد گذرانید تا بنماید به تو آیات بزرگ خود را. پس مطمئن باش به تائید الهی و ثابت قدم باش تا کامل گردد برای تو کرامت‌های خدا و بررسی به جوار قرب حق تعالی، پس به تائید ربانی بالا رستم تا به زیر عرش الهی رسیدم و از آنجا پرده سبزی

ای ز وصلت باد بیداد آمده اندر این درگه بفریاد آمده

→ برای من آویخته شد، وصف آن در نور و ضیاء و حسن و بها نمی توانم کرد؛ پس در آن پرده درآویختم و آن پرده مرا بالا کشید تا پرده دار خلوتخانه قدس گردیدم و در حرمرسرای عزت به بال رفت پرواز کردم تا به مرتبه ای رسیدم که صداهای ملائکه را نمی شنیدم و از خود تهی گردیدم و جمیع ترس ها و بیم ها از دلم بیرون رفت و یاد غیر خدا از دلم برطرف شد و نفسم به قرب الهی ساکن گردید و شادی ها و سرورها در دل خود یافتم و چنان خیال غیر خدا از دلم بیرون رفته بود که گمان کردم که همه خلائی مُرده اند. پس زمانی حق تعالی مرا مهلت داد تا بخود بازآمدم و از حسرت و دهشت رهائی یافتم و به توفیق الهی چشم سر را بسنم و دیده دل را گشودم و به دیده دل ملکوت آسمان و زمین را می دیدم چنانکه خداوند عالم فرموده است: «ما زاغ البصر و ما طغی» و به دیده دل به قدر سر سوزنی از انوار جلال حق مشاهده نمودم و از نوری که هیچ دل را تاب دیدن آن نیست و هیچ عقل را یارای فهمیدن آن نیست (انوار جلیه ص ۲۶۶ - ۲۶۷) به نقل از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام.

سپس پروردگارم عزوجل فرمود: ای محمد دست خود را پیش ببر تا آبی که از ساق راست عرش من جاری است بتو برسد، پس آب فرو ریخت و من دست راست خود را بدان زدم از این رو آغاز وضو با دست راست شد، سپس فرمود: ای محمد آن آب را به گیر و با آن روی خود بشوی (و نحوه شستن را به حضرتش تعلیم داد) زیرا که تو می خواهی در حال پاکی به عظمت من نظر کنی، سپس ذراع راست و ذراع چپ را بشوی (و نحوه شستن را به او تعلیم داد) که تو می خواهی با دو دست کلام مرا دریافت کنی و با باقیمانده آب دستانت سرت و دو پایت را تا فوزک مسح کن (و نحوه مسح سر و پا را بدو آموخت) و فرمود: من می خواهم سرت را مسح کنم و بر تو مبارک گردانم و اما مسح بر دو پایت (برای اینست) که می خواهم قدمت را بر جایی بگذارم که پیش از تو کسی بر آن گام نگذاشته و کسی جز تو بر آن گام نخواهد گذاشت.

پس ندا رسید ای محمد رو به جانب حجرالاسود کن که در مقابل تست و بعدد حجاب های من، مرا به بزرگی یاد کن و الله اکبر بگو.

پس حق تعالی به آن حضرت فرمود: که اکنون به مقام قرب و وصال من رسیدی پس نام مرا ببر، آن حضرت گفت: بسم الله الرحمن الرحیم و به این سبب در اول حمد (بسم الله) مقرر شد. پس ندا کرد آن حضرت را که مرا حمد کن گفت: الحمد لله رب العالمین و در خاطر خود گفت: شکر آ، حق تعالی فرمود بر دیگر مرا نام ببر چون از خود چیزی به خاطر گذرانیدی پس بار دیگر نام مرا یاد کن گفت: بسم الله الرحمن الرحیم و به این سبب در اول سوره نیز بسم الله مقرر شد پس ندا رسید که سوره قل هو الله احد را بخوان چنانکه بر تو فرستاده ام که آن سوره مشتمل است بر نعت و صفت من

۴ حضرت صادق علیه السلام فرمود که به این سبب مقرر شد که افتتاح نماز بهت تکبیر کنند زیرا که حجابها (هفت حجاب) بود و هر مرتبه ای که آن حضرت تکبیر می گفت یک حجاب را طی می کرد و چون سه حجاب را طی کرد بدریانی از دریا های نور رسید و به این سبب مقرر شد که سه تکبیر افتتاح را پیاپی بگویند و دعا بخوانند: پس دو تکبیر دیگر را پیاپی بگویند و دعا بخوانند، پس دو تکبیر را پیاپی بگویند و دعای توجه بخوانند چنانکه رسول به اذان و اقامه و هفت تکبیر افتتاح هفت آسمان و هفت حجاب عظمت و جلال را طی نمود و به قرب و مخاطبه کریم ذوالجلال رسید (انوار جلیه ص ۲۵۹)

ای ز وصلت آتش از خم سوخته چشمه سرخشی سیاهی دوخته
ای ز وصلت بحر در جوش آمده آنکهی زین راز خاموش آمده
ای ز وصلت قطره باران آمده در تک دریا و درکان آمده

و نسبت من با خلق من، چون سورة توحید را خواندم ندا رسید که برای عظمت من خم شو و دست بر زانوهای خود بگذار و بسوی عرش من نظر کن، چون چنین کردم نوری از انوار عظمت و جلال حق مشاهده کردم که مدهوش شدم و به الهام الهی گفتم «سبحان ربی العظیم و بحمده» یعنی به پاکی یاد می کنم پروردگار عظیم خود را به حمد و شکر او مشغولم چون این ذکر را خواندم اندکی به حال خود باز آمدم و دهشت نفس من تسکین یافت تا آنکه با الهام خدا هفت مرتبه این ذکر را گفتم تا به حال خود باز آمدم و به این سبب مقرر شد که این ذکر در رکوع مکرر خوانده شود.

پس ندا رسید که سر بردار، چون سر از رکوع برداشتم صدای ملائکه را شنیدم که تسبیح و تهلیل و تحمید حق تعالی می گفتند پس گفتم: «سمع الله لمن حمده» چون نظر به جانب بالا کردم نوری عظیم تر از نور اول مشاهده کردم که مرغ عقلم پرواز کرد و دهمتم از اول زیاده تر شد، پس از دهشت آن حال نزد ملک ذی الجلال به سجده التام و رو به زمین تذلل نهادم و برای علو آنچه مشاهده کرده بودم با الهام خداوند اعلی هفت مرتبه گفتم «سبحان ربی الاعلی و بحمده»

و هر مرتبه که این ذکر را می گفتم قدری از دهشت و وحشت و حیرت خود را کمتر یافتم تا آنکه از حالت حیرت باز آمدم و به کمال معرفت حق فائز گردیدم، پس سر از سجده برداشتم و نشستم تا مرا از آن دهشت و حیرت و گرانی انوار عظمت استراحتی حاصل شد، پس به الهام حق بار دیگر به جانب بالا نظر کردم نوری از انوار ربانده تر مشاهده کردم و باز بی اختیار نزد خداوند قهار به سجده التام و باز هفت مرتبه «سبحان ربی العظیم و بحمده» گفتم و چون قابلیت انوار مرا زیاد شده بار دیگر سر برداشتم و اندکی نشستم و بسوی آن انوار نگریستم، به این سبب دو سجده مقرر شد و نشستن بعد از دو سجده سنت شد، پس برخاستم و بار دیگر به خدمت پروردگار خود به بندگی ایستادم و ندا از جانب رب العزت در رسید که بار دیگر سورة حمد را بخوان چون خواندم ندا رسید که سورة «انا انزلنا، فی لیلۃ القدره» را بخوان چون خواندم ندا رسید که این سوره مشتمل است به بزرگواری تو و اهل بیت تو تا روز قیامت.

پس باز رکوع و سجود کردم چنانکه در رکعت اول به جا آوردم و چون خواستم برخیزم از جانب حق ندا رسید که ای محمد یاد کن نعمت های مرا بر خود و نام مرا بر پس به الهام حق تعالی گفتم «بسم الله و بالله و لا اله الا الله و الا سماء الحسنی حکماء» و چون شهادتین گفتم حق تعالی فرمود که صلوات فرصت بر خود و بر اهل بیت خود گفتم «صلی الله علی و علی اهلبیتی» پس خدا بر من و اهل بیت من صلوات فرستاده چون نظر کردم صفهای ملائکه و ارواح پیغمبران را دیدم که در عقب من کشیده اند. پس ندا رسید که سلام کن بر ایشان گفتم: «السلام علیکم و رحمة الله و برکاته» پس فرمود ای محمد منهم سلام و تحیت و برکات توئی و امانان بعد از تو، پس مأمور شدم که به جانب چپ التفات نکنم و اول سوره که بعد از «قل هو الله احد» شنیدم «انا انزلنا» بود و چون نماز مراجع دو رکعت بود به این سبب در دو رکعت اول شک و سهو نمی باشد و این نماز ظهر بود و اول نمازی بود که بر آن حضرت واجب شد «(انوار جلیله ص ۲۵۸ از حیات القلوب)»

ای ز وصلت ماهیان در زیر آب
 ای ز وصلت مرغکان اندر هوا
 ای ز وصلت جمله اشیاء را ز بود
 ای ز وصلت گشته لقمان بیخبر
 ای ز وصلت گشته لقمان بیقرار
 ای ز وصلت گشته لقمان غرق خون
 ای ز وصلت گشته لقمان سوخته
 ای ز وصلت گشته لقمان با وصال
 ای ز وصلت گشته لقمان در فنا
 ای ز وصلت هر زمان حیران شده
 ای ز وصلت غرق توحید آمده
 ای ز وصلت عارفان مطلق شده
 من توام تو خود منی چند از دوئی
 چون یکی یکی بود نبود دوئی
 چونکه لقمان فارغ آمد از دعا
 پس سلامش کرد دست او بدست
 گفت ای مرد خدای کارگر
 تو کمال خویش حاصل کرده
 نور تو از روی تو آمد پدید
 صادقم از حال تو آگاه کرد
 پوستین را آن امام پاک دین
 پوستین را اینزمان در پوش تو
 این وصیت را بجا آور کنون
 در زمان پوشید شیخ آن پوستین
 آنزمان استاد آنجا در نماز
 حیرت آمد آنزمان بر وی مگر
 جمله خاموشند در جویان صواب
 جان خود را صید کرده از قضا
 هر یکی را در لباسی واثمود
 از وجود خویش کلی شد بدر
 جان من برگیر در حق سر برآر
 هر زمان در خاک افتد سرنگون
 جبه از عشق تو بر دوخته
 محو گشته در جمال ذوالجلال
 در فنا رفته بدرگاه بقا
 وز تحیر نیز سرگردان شده
 لاجرم در عین تحقیق آمده
 عارفی رفته تمامی حق شده
 هم منی برخیزد اینجا هم توئی
 محو گشتم در تو و گم شد دوئی
 پیش او شد بایزید باصفا
 یکزمان بگرفت و پیش او نشست
 صاحب سری و مردی دیده ور
 بسی ریاضتهای مشکل برده
 آنچه تو دیدی کسی دیگر ندید
 زان ز بغداد آمدم آزاد و فرد
 از برای تو فرستاده یقین
 در ره توحید سر را نوش تو
 زانکه هستی مرد کار و ذوقنون
 آن ولی بر حق و مرد یقین
 آنشفیع پاکباز پرنیاز
 از وجود خود بکلی شد بدر

هفت شبانه روز سلطان بایزید	بود پیشش آنچنان حالت بدید
شیخ همچون واله و شیدا شده	از وجود خویش ناپروا شده
بعد از آنسلطان برفت و آن همام	همچنان استاده بود اندر قیام
قرب چل سال همچنان ایستاده بود	بس عجائب حالتی افتاده بود
چونکه باز آمد بحال خویشتن	اندر آنحالت نه وی بود و نه تن
از خودی خویش یکتا رفته بود	کی چه ما و تو درون پرده بود

مطلب در سؤال راه عشق و ترغیب سالک

اینچنین رفتند مردان راه دین	رهروان حق به پیش حق یقین
شیرمردان مرکب خود رانده اند	اندر این ره چون لسان کی مانده اند
مرد عشقی گر تو تن در راه کن	ورنه بنشین دست و تن کوتاه کن
شیر مردی باید این راه شگرف	تا کند غواصی این بحر ژرف
نیست کار بددلان اینکار عشق	این کسی داند که هست آگاه عشق
کار پیرانست و مردان یقین	در گذشتن هم ز کفر و هم ز دین
من در این اندیشه بودم سالها	زانسبب معلوم کردم حالها
هیچکس زین ره نشانی و انداد	آنکه او دادست خط بر جان نهاد
هیچکس از حال خود واقف نیند	جمله سرگردان این دنیا درند
ای دریغا عمر رفت و وصل نه	وی دریغا فرع رفت و اصل نه
ای دریغا در خودی و امانده ام	لاجرم در این بلا درمانده ام
ای دریغا نفس شومم ره نبرد	وز حریم وصل جانان برونخورد
ای دریغا خرقه و سجاده ها	سنتی مانده بما این دردها
ای دریغا رنگشان و حالشان	کاینزمان بگرفته اند این ناکسان
ای دریغا صحبت مردان مرد	خود ندیدیم و بمردیم ما بدرد
ای دریغا شاهبازان و شهان	هر یکی در راه دین صدرجهان
ای دریغا پیشوایان یقین	راه رفتند و بماندیم و چنین

ایدریغا	عارفان	باصفا	رفتند ایشان ما بماندیم از قفا
ایدریغا	صوفیان	باصفا	رفتند ایشان و بماندیم از جفا
ایدریغا	سالکان	راه بین	راه رفتند و نبند ما را یقین
ایدریغا	عاشقان	با ادب	محو در تجرید و مائیم خشک لب
ای دریغا	زاهدان	با نیاز	جمله در راهند و ما افتاده باز
ای دریغا	عالمان	با عمل	شدیقینشان حاصل و ما - در خلل
ایدریغا	رهروان	لامکان	جمله در سیرند و ما در خاکدان
ایدریغا	راه تحقیق	و عیان	عارفان دیدند و ما نادیدگان
ایدریغا	نفس ما	در معصیت	خو - بگرداست و ندید او معرفت
گر تو نفس	خویش را	فرمانبری	صد هزاران تیر از خذلان خوری
هر صفت کز	نفس می آید	پدید	اندر آن عالم بتو خواهد رسید
ور ترا علم	و عمل باشد	صفت	باز بینی اندر آن جا معرفت
ور در اینجا	باشد وحدت	صفات	اندر آنجا پیشست آید نور ذات
ور در اینجا	جهل و نادانی	بود	اندر آن عالم پشیمانی بود
ور در این عالم	بود از بخل و کین		اندر آن عالم شوی خوار و حزین
ور ترا اینجا	بود زرق و فریب		اندر آن عالم بمانی در حبیب
آتش دوزخ	حجاب راه دان		این سخن را از دل آگاه دان

۱ - سالک در مسیر عبودیت باید از نظر هدف موحد باشد تنها خدا را بخواهد و اگر به نعمت های دنیوی و اخروی توجه داشته باشد مطلوب بالذات او این نعمت ها هستند یعنی در حقیقت مطلوب حقیقی نفس است زیرا نعمت ها را برای ارضاء نفس می خواهد.

هدف و انگیزه سالک بر عبادت یکی از دو چیز است یکی شایستگی ذاتی معبود برای عبادت یعنی از آن جهت او را عبادت می کنند که او شایسته عبادت است دیگر شایستگی خود عبادت یعنی شرافت و حسن ذاتی عبادت.

علی امیرالمؤمنین به این مهم اشاره نموده می فرماید: الهی ما عبدک خوفاً من نارک ولا طمعاً فی جنتک بل وجدتک اهلاً للعباده فعبدتک خدایا من ترا از ترس آشت و یا به طمع بهشت عبادت نکردم بلکه ترا شایسته عبادت یافتم و عبادت کردم.

شیخ اجل مصلح الدین سعدی هم می گوید:

گر از دوست چشمت به احسان اوست
خلاف طریقت بود کاولیاء
تسو در بند خویشی نه در بند دوست
تسنا کنند از خدا جز خدا

هر که اینجا او ز وصل یار ماند	تو یقین میدان که اندر نار ماند
هر که او اینجا رخ جانان ندید	باشد آنجا کور و حیران و پلید
هر که اینجا از وجود خود نمود	اندر آنجا آتش سوزان ربود
هر که او خود را فنای کل نساخت	اندر آنجا او بقای کل نیافت

المقالة سراج و هاج شیخ منصور حلاج قدس سره و شرح شهادت آن بزرگوار

بود منصور ای عجب شوریده حال	در ره تحقیق او را صد کمال
حال او حال عجب بود ای پسر	نی چو حال این خسان بی خبر
از رموز سر حق ره برده بود	نی چو ما و تو رهی گم کرده بود
از شراب وصل حق نوشیده بود	دائماً از شوق حق جوشیده بود
راه توحید حقیقی رفته بود	لاجرم از جسم کلی مرده بود ^۱

۱ - حکما از مُردن گونه طبیعی و غیر طبیعی را منظور دارند. اجل طبیعی آنست که بدن به مرتبه‌ای برسد که خود از نفس، یا نفس از او جدا شود، و اجل غیر طبیعی آنست که آدسی در اثر حادثه‌ای بمیرد.

نوع اول حکم میوه‌ای را دارد که بعد از رسیدن چیده می‌شود و مرگ دوم مانند میوه‌ای نارس است که از درخت زنده‌گی می‌افتد مرگ اول بر اثر اجل طبیعی بوده به نفس تمام حظ خود را از بدن برده و نیازی به آن ندارد و مرگ دوم هنوز تمام علایق نفس از بدن منقطع نشده و با مرگ بدن نفس نیز می‌رود. در اولی رفتن نفس مایه ویرانی بدن می‌شود و در دومی ویرانی بدن موجب رفتن نفس می‌گردد.

لکن عرلا مُردن را به ارادی، مرگ قبل از مرگ که کشتن نفس است و مُردن غیر ارادی که اختیارش از دست انسان بیرون است تقسیم کرده‌اند، این مُردن اختیاری که عبارت است از قمع هوای نفس و اعراض از لذات جسمانی و مشتهیات نفسانی و مقتضیات طبیعت و شهوات (شرح گلشن راز ص ۲۲۶) به موت ایضی (گره‌نگی) موت اسود (تحمل اذیت و آزار) موت احمر (مخالف نفس) و موت اخضر (قناعت و مرقع پوشی) تقسیم کرده‌اند. (اسرار الشهود لاهیجی ص ۳۳۲) قمع نفس همان جهاد اکبر است که رسول خدا صلوات الله علیه فرموده‌اند: «مرحبا بقوم قضاوا الجهاد الا صغر و بقى عليهم الجهاد الا کبر فقیل: یا رسول الله ما الجهاد الا کبر؟ قال: جهاد النفس» (وسائل الشیعه کتاب جهاد النفس ص ۳ ترجمه صدیق دانشمند جناب آقای علی صحت)

در طریقه مشایخ بزرگوارم اساس سلوک بر این جهاد نهاده شده است و مقصد اقصی سالک مُردن

او یقین خویش حاصل کرده بود در یقینش خویش واصل کرده بود

«اختیاری است و شیخ شهید نجم‌الدین گبری با تدوین رساله اصول عشره تعلیم می‌دهد که چگونه سالک طریق ده قاعده را رعایت نموده نادر نهایت به موت اختیاری برسد. غزالی نیز با قواعد ششگانه «مشارطت، مراقبت، محاسبه، معاقبت، مجاهدت و معائبه» (احیاء العلوم، ربع منجیات ص ۱۰۹۸) این موت را فراهم آورده می‌داند.

لکن معروف‌ترین و مصطلح‌ترین نوع مرگ ارادی مُردن جسمانی و خروج روح از کالبد است به اختیار خود سالک به این معنی که هرگاه اراده کند بتواند به میرد و یا حتی دوباره به کالبد جسمانی برگردد.

مصدق اعلی آن در قرآن اختصاص به پیامبران و اولیاء داده شده است. چنانکه در قرآن با ماجرای ادریس و موت ارادی او و پرواز روح وی به آسمانها مواجه می‌شویم «و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرين» (انبیاء: ۵۸) و جای دیگر می‌فرماید: «و اذ کرنی الکتاب ادریس انه کان صدیقاً نبیاً و رفعناه مکاناً علیاً» (مریم: ۵۶-۵۷) و در دون مقام آسمانی عرشان خاک نشین، آنهایی که مطیع محض بوده‌اند نمونه کامل «المؤمن مرآة المؤمن» شده‌اند به چنین شرافتی بر اثر تبعیت از نبیاء عظام نه دستورات غیرالهی که مجموعه آنها را می‌توان در ریاضت کشی‌های صوفیانه یافت رسیده‌اند.

احمد غزالی می‌گوید: «برادرم ابوحامد بامداد روز دوشنبه وضو گرفت و نماز گزارد پس کفن خواست و آنرا بوسید و بر چشم نهاد گفت سمعاً و طاعة، سپس خود بسوی قبله دراز کشید و جان به جان آفرین تسلیم کرد» (غزالی نامه جلال‌الدین همائی ص ۲۱۲) یا در احوالات ابوسعید ابوالخیر نوشته‌اند که گفته بود «روز آدینه ما را از اینجا بخواهند برد» و به دوک گری پیام داد که «آن کرباس که خود رشته‌ای و آخرت را نهاده‌ای در کار ما کن» و بعد از این که کرباس را می‌آورند شیخ می‌گوید «الحمد لله رب العالمین و در حال نفس منقطع شده» (حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر تصحیح آقای شفیع کدکنی ص ۸۹).

مرحوم آقای حاج سید محمد حسین طهرانی صاحب کتاب معادشناسی از قول شخصی به نام حاج مؤمن شیرازی نقل می‌کند که «مردی با وی در سفر مشهد همراه شد و بعد از اینکه در میانه راه برای استراحت توقف کردند آن مرد بعد از این که مخارج کفن و دفن خود را به او می‌دهد به گوشه‌ای خلوت می‌رود و می‌میرد» (معادشناسی ج ۱ ص ۹۵) اما منظور ناظم ایات از «لاجرم از جسم کلی مُرده» بوده هرچند همین موت ارادی است ولی مرتبه نجات از شر خودی ننگین می‌باشد که انسان را از خودبهای خود می‌رهاند او را به ولادت ثانی آنگونه که عیسی علیه السلام فرموده‌اند به تولد مرتین می‌رساند «من ینج ملکوت السماوات و الارض من لم یتولد مرتین» این تولد به کسی اختصاص دارد که در همین عالم خاکی ملکوت را شهود کند و برپائی قیامت صغری را که با موت طبیعی قائم می‌شود به‌بیند.

مولانا جلال‌الدین مولوی خراسانی مردم را به این مرگ تشویق می‌کند.

به میرید، به میرید، در این عشق به میرید	در این عشق چو مردید همه روح پذیرید
به میرید، به میرید وزین مرگ نترسید	کزین خاک برآید سماوات بگیرید
به میرید به میرید وزین نفس ببرید	که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید

حکیم سنائی نیز دھوت به موت ارادی نموده می‌گوید:

راه در گنج معانی برده بود	نه که همچون ما و تو در پرده بود
عاشق صادق بد آن بحر صفا	عارف فارغ بد آن کان وفا
در علوم دین و قوفی داشت او	هیچ علمی را فرو نگذاشت او
عالمان از علم او درمانده بود	عارفان از عشق او وامانده بود
سالکان بودند شیران کریم	جمله پیچیدند سر اندر گلیم
عاشقان از عشق او حیران شدند	هر دم از نوع دگر بریان شدند
صادقان از صدق او خون جگر	سالها خوردند کس را نه خبر
زاهدان از زهد او رسوا شدند	هم ز حال زهد او شیدا شدند
حال او حال عجب بود ای فقیر	بد بمعنی و بصورت بینظیر
بود پنجه سال او اسرار پوش	ناگهان از وی برآمد صد خروش
گفت اناالحق سر خود پیدا بکرد	جمله بغدادش پر از غوغا بکرد
اهل تقلید آن زمان برخاستند	از برای خویش فتوا خواستند
سیصد و هفتاد کس تقلیدیان	جمله بر کاغذ نوشتند آزمان
وین زمان حلاج کافر گشته است	از طریق دین ما برگشته است
تا به گردد او از این کفر عیان	ورنه خونش را بریزیم این زمان
جمله بغداد پرغوغا شده	اوبگفت خویش در سودا شده
بعد از آن نزد خلیفه آمدند	کام خود را از خلیفه بستند

« به میر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی
 که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما
 به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابدیابی

که از شمشیر بو یحیی نشان ندهد کس از احیا

(گنج سخن نقل از دیوان سنائی ص ۴۲۰)

۱- در پی دستگیری منصور حلاج و تشکیل دادگاههای مکرر و به شورا گذاشتن نتیجه بازپرسی ها، ابن زنجی می گوید وقتی جلسه دادگاه ختم شد، حامد صورت جلسه را به پدرم داد و به او سفارش کرد که گزارش جلسه را به نزد مقتدر بالله بفرستد و آنچه را گذشته است برایش حکایت کرده و فتاوی را بدان پیوست نماید و از او تقاضای صدور دستور اجراء آنها بکند. سپس نامه دیگری به حاجب نصر بنگارد و از او بخواهد که نامه نخست را به مقتدر بالله برساند و پاسخی را که می دهد بفرستد، پدرم هر دو نامه را نوشت فتاوی را به آن پیوست کرد و در بسته ای مخصوص مقتدر بالله

وانموده حالت منصور را	صاحب سر آن شه سیفور را
چون خلیفه واقف اسرار شد	در دل او صد هزاران خار شد
زانکه دایم او محب او بدی	کام خود از گفته او بستدی
صد کتاب از گفته او خوانده بود	سر مخفی زو بجان بخوریده بود
خود زاین سرش عوام قلبتان	منع نتوانست کردن آن زمان
پس بفرمود او که در زندان برند	بو که بازآید از این آن مستمند
من همی دانم که او مرد خداست	فارغ از کفر و نفاق و از هواست
بعد از آن منصور در زندان نشست	بد در آن زندان قومی پای بست
چار صد تن بد در آن زندان ببند	خود در آنجا رفت شیخ هوشمند
شب درآمد گفت ای زندانیان	اندر این زندان چرائید اینزمان
جمله واگفتند حال یکدگر	کز چه افتادیم ما در این خطر
بعد از آن منصور گفت ای مردمان	جمله را آزاد کردم این زمان
آن کسان گفتند ما در بند سخت	کی توانیم رفت زینجا نیکبخت
شیخ آندم دست را افشاند زود	جملگی را بندها افتاد زود

→ گذاشت، ولی دو روز گذشت بدون اینکه پاسخی بدو برسد، ابن زنجی دیگر توضیحی نمی‌دهد.

ابن عیاش می‌گوید سیده مادرالمقتدر را در باب عواقب اعدام حلاج به وحشت افکنده و گفته بود «من یقین دارم که گناه مجازات و شکنجه این شیخ صالح دامان پسر المقتدر را خواهد گرفت، سیده خواست مقتدر را از صدور دستور اجرای حکم بازدارد ولی مقتدر تسلیم نشد و به حامد دستور اقدام به اعدام داد خلیفه در همان روز به تب دچار شده، نصر و سیده اصرار خود به خلیفه را دو چندان کردند، وی دستور را نسخ کرد و پیامی برای حامد فرستاد تا از صدور دستور اعدام او را برحذر دارد موضوع سه روز طول کشید و سپس مرضی که خلیفه را مدتی به وحشت افکنده بود او را رها کرد. ابن زنجی می‌گوید حامد نامه دومی خطاب به المقتدر بالله فرستاد و بر آن افزود: «آنچه در دادگاه گذشت دیگر فاش و برملا شده است به محض این که اعدام حلاج صورت نگیرد باید منتظر شورشهایی بود، و دوباره از خلیفه خواست که دستور اعدام صادر کند این نامه را به ابوصالح مفلح الاسود رئیس خواجهگان سیاه داد با مأموریت رسانیدن و پاسخ گرفتن.

صبح فردای آنروز پاسخ المقتدر توسط مفلح رسید شامل این موضوع که چون قضایات بنابر فتوی اعدام او تصمیم گرفته‌اند و ریختن خون او را مباح دانسته‌اند باید محمد بن عبدالصمد رئیس پلیس را بخوانی، حلاج را بدو بسپاری، تا هزار تازیانه بزنند، شاید از آن به‌میرد و اگر نبرد، سرش را جدا کنند» (مصابیح حلاج ص ۲۹۴ - ۲۹۵)

بعد از آن گفتند درها بسته اند
چون رویم ای پیشوای سالکان
پس اشارت کرد آن مرده صفا
چارصد رخنه بشد آندم پدید
چونکه زندانبان بدید آنحال و کار
دست و پای شیخ را او بوسه داد
گفت ای شیخ بزرگ خورده دان
گفت من آگه شدم از سرکار
تا که جمله سالکان آگه شوند
بعد از آنش گفت برخیز و برو
چونکه زندانبان برفت آن مرده دین
ما در اینجا خوار و زار و مستمند
زانکه در بسته است ما هم هالکان
رخنه ها شد اندر آن دیوارها
هر یکی از رخنه بیرون دوید
پیشش آمد آنکهی بگریست زار
وانکهی سر در کف پایش نهاد
خیز و رو تو نیز همچون دیگران
من نخواهم رفت جز در پای دار
از طریق عشق حق رهبر شوند
تا که یکدم با خود آیم از گرو
در مناجات آمد آن مرده یقین

در مناجات کردن شیخ منصور قدس سره در زندان

گفت ای داننده کون و مکان
گفت ای دارنده عرش مجید
گفت ای دارنده لوح و قلم
گفت ای پیدا و پنهان آمده
گفت ای آرام جان عاشقان
گفت ای هر دم به لونی آمده
ای وصال آتشی در ما زده
ای وصال عاشقان دریافته
ای وصال عارفان بشناخته
ای وصال صادق و حاذق شده
ای وصال طالبان در جستجوی
غیر تو کس نیست در هر دو جهان
عرش و کرسی هم ز تو گشته پدید
این جهان و آنجهان از تو علم
خلق عالم از تو حیران آمده
هم تویی درمان درد بی دلان
عاشقان از تو شده در دمدمه
هرچه غیر تست کلی لازمه
جان خود را در وصال باخته
جان خود را در وصال باخته
از طریق صدق خود لایق شده
اندر این ره آمده در گفتگوی

جمله در راهند از ره بی‌نشان	ای وصال سالکان در ره دوان
هر زمان تقریر زهد آرند پیش	ای وصال زاهدان در زهد خویش
در ره تقلید بشکافند موی	ای وصال عالمان درهای وهوی
ذات ایشان ماورای قیل و قال	ای وصال انبیا را نقد حال
هست در تسبیح رب العالمین	ای وصال آسمان و هم زمین
نور او بر جمله عالم تافته	ای وصال شمس را دریافته
گاه بدر و گاه هلالی برزده	ای وصال ماه را خالی زده
اندر این ره جمله در سیران شده	ای وصال کوکبان حیران شده
داده وصلت از ره لطف و کرم	ای وصال باد و آتش را بهم
دامگاهی جان و روح پاکرا	ای وصال کرده آب و خاک را
هر زمان دردی دگر پرداخته	ای وصال بحر را بگداخته
صد هزاران عقبها در دل زده	ای وصال کوه را در گلزده
صد هزاران میوه‌ها از دل شده	ای وصال در درخت و گل شده
صد هزاران دُر شد از کان عدم	ای وصال سرّ دریای قدم
ای وصال از عیانی در بیان	ای وصال آشکارا و نهان
ای وصال هست گشته در جهان	ای وصال نیستی و نیستان
ای وصال عالمی همچون شده	ای وصال از جهان بیرون شده
ای وصال حاصل صاحب دلان	ای وصال اینجهان و آنجهان
جان ما در جسم ما بر دوخته	ای وصال هر دو عالم سوخته
ای وصال دستگیر بی‌کسان	ای وصال غمگسار مفلسان
ای وصال در گشای طالبان	ای وصال رهنمای سالکان
ای وصال وصل عشاقان شده	ای وصال شور مشتاقان شده
ای وصال عین تحقیق آمده	ای وصال صدق صدیق ^۱ آمده

۱- دربارهٔ «صدیق» که اهل سنت این لقب را به ابوبکر داده‌اند رسول خدا صلوات الله علیه در جاهای گوناگون به علی امیرالمؤمنین علیه السلام اختصاص داده است. ابوذر فرماید از رسول خدا شنیدم «يقول لعلی انت المديق الاکبر و انت فاروق الذی یفرق بین الحق و الباطل» یعنی «تو بزرگترین

ای وصال ترک و تجرید آمده	ای وصال گنج توحید آمده
ای وصال اولین و آخرین	ای وصال ظاهرین و باطنین
ای وصال وصل من دریافته	لاجرم از عشق جان را باخته
ای وصال کرده در زندان مرا	ای وصال گم شده هجران مرا
ای وصال کرده بر من آشکار	می برد فردا مرا در پای دار

در غوغا کردن اهل بغداد بر شیخ منصور رحمة الله و پند دادن مشایخ او را

بار دیگر عالمان جمع آمدند	جمله اندر قصد آن شمع آمدند
صد هزاران خلق در غوغا و شور	بر در زندان دویده از غرور
شبلی آمد آن زمان پیش جنید	گفت شیخا ما درافتادیم قید
خلق عالم جملگی جمع آمدند	کان شه سیفور از زندان برند
تا که بردارش کنند بر چارسو	خلق عالم می دوند از سو بسو
شیخ چون بشنید برخاست آنزمان	با مریدان رفت تا زندانیان
چون رسید آن جا و خلق بی شمار	دید آن شیخ بزرگ نامدار
گفت ما را یکزمان مهلت دهید	بعد از آن هرچه بپایدتان کنید
این بگفت و زود در زندان دوید	دید آن شه را ز هیبت بر طپید
گفت ای منصور کم کن طمطراق	چند از این گفت و زبان و از نفاق
تا که تو دم میزنی هدم نشی	تا که مویی ماندنی محرم نشی
در خیال خویش دیوانه شدی	از حدیث شرع بیگانه شدی
این حدیث تو همه دیوانگی است	عقل را خود این سخن بیگانگی است

→ راستگو می باشی و تو آن فاروقی که میان حق و باطل جدائی می افکشی (ریاض النضرة: ۱۵۵/۲)
این روایت با عباراتی گوناگون که علی امیرالمؤمنین علیه السلام را فاروق اعظم و صدیق اکبر معرفی کرده در مسانید اهل سنت مانند اسد الغابه: ۲۸۷/۵ تاریخ دمشق ابن عساکر: ۱۵۷/۳ و ۶۲/۱ و ۸۷ و ۹۲ دیده میشود. و در منابع شیعی بحار الانوار: ۳۲/۳۸ - ۱۱۱ تفسیر نور الثقلین: ۸۲/۱ تفسیر المیزان: ۸۶/۱۷ و القدر: ۳۱۳/۲ و فضائل الخمسة: ۸۸/۲

آنچه می‌گویی تو پیغمبر نگفت
 باز قرآن جمله را شرح و بیان
 پیشوای ماهمه چون مصطفی است
 اینکه گفتی کفر محض است ای فقیر
 بعد از آن منصور گفتش ای پدر
 تو به بند صورتی درمانده
 من رآنی گفت احمد در بیان
 لی مع الله گفت احمد از صفا
 نحن اقرب گفت رب ذوالجلال^۱
 حق تعالی گفت معکم بر کمال
 تو بصورت همچو کافر بوده
 خرقة ناموس را پوشیده
 بت پرستی میکنی در زیر دلق
 تو سلوک راه از خود کرده
 دامگاهی کرده این خرقة را
 در خودی خود گرفتار آمدی
 راه تجرید و فنا راه تو نیست
 رو که در تقلید ماندی مبتلا
 رو که راه بی‌نشان راه تو نیست
 چونکه بشنید این سخن از وی جنید^۲

او در اسرار را هرگز نسفت
 کرده و این سر را نگفت اندر میان
 لاجرم آنچه تو گفتی نارواست
 در گذر از کفر رستی از سمیر
 از رموز سر مخفی بی‌خبر
 کی چنین تو حرف احمد خوانده
 تو کجا دانی که هستی بی‌نشان
 تو کجا دانی که هستی بی‌وفا
 تو کجا دانی که هستی در ضلال
 هر که منکر باشد ایمانش زوال
 سر قرآن را تو منکر بوده
 در ره سالوس بر کوشیده
 مینمائی خویشرا صوفی بخلق
 لاجرم در صد هزاران پرده
 می‌فریبی عامه طایفه را
 لاجرم در عین پندار آمدی
 رو سخن کم‌گوی اینجا و مایست
 سر توحید از کجا تو از کجا
 عقل تو از راه معنی در شکست
 در دلش افتاد زو صد گونه قید

۱ - اشاره به آیه مبارکه «ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل

الوریده (سوره ق: ۱۶) است.

۲ - منصور حلاج می‌گوید در مجلس جنید بودم لباس صوف پوشیدم، جنید نگاهی به من کرد و گفت: هرچه می‌خواهی به پرس! در آن لحظات خواستم دم بر نیآورم و سکوت کنم، اما این کلمات بر زبانی آمد و پرسیدم: میان فرد و جوهر چه فرقی است؟

گونه‌های جنید گلگون‌تر شد و ابروانش درهم، با عصبانیت پاسخ داد: در سخنان جز کنج‌کاوی و فصولی چیزی نمی‌بینم چرا درباره آنچه در درونت می‌گذرد درباره میل به مشاجره و یا پیشی گرفتن

پس برون آمد از آنجا همچو باد
خواجمان آندم فغان برداشتند
شیخ گفت اورا به ظاهر گشتنی است
چون جنید پاک فتوی دادشان
تا که بر دارش برند منصور را
شبلی آندم رفت پیش او نشست^۱
رفت اندر خلوت خود سر نهاد
از جنید پاک فتوی خواستند
لیک در باطن خدا داند که کیست
خواجگان و جاهلان شد در فغان
آن حبیب واصل سیفور را
گفت ای محبوب حق یزدان پرست

→ بر مسائلات چیزی نمی پرسیم؟! جنید از جای برخاست، کسانی که در محضرش نشسته بودند از جای برخاستند وقتی که می خواست از اطاق بیرون رود من و جریری را نزد خود طلبید و خطاب به من گفت: خونت کدام چو به دار را خواهد آلود (داستان جنید و حلاج در کتاب بدایه حال الحلاج و نهائنه «الاصول الاربعه» ص ۴۲ - ۴۵ و مذهب حلاج ص ۲۰۳ و حلاج و راز انالحق ص ۱۳۶ ملاحظه شود) و هم نوشته اند که حلاج بر جنید گذشت و به دو گفت: انالحق، من حقم، جنید گفت به خدا سوگند نمی دانم کدام چو به دار را به خون خود آلوده خواهد ساخت، (الفرق بین الفرق نابلف عبدالقاهر بغدادی ص ۲۴۷) با نوشته اند در سرای جنید بزد، گفت کیست؟ گفت: حق، جنید گفت نه حقی بلکه بحقی ای «خشبہ نفسدها» یعنی کدام چوب و دارست که بتو چرب شود (نفحات الانس ص ۱۵۱) بعضی هم معتقدند جنید او را نپذیرفت به او گفت: «به چه آمدی؟ گفت: تا با شیخ صحبت کنم، گفت ما را با مجانبین صحبت نیست که صحبت را صحت بایده (کشف المحجوب ص ۲۳۵) می نویسند و گریان از نزد جنید بیرون شد، من نیز به دنبال او بیرون شدم و نزد خود گفتم مردی غریب بر ما وارد شد و شیخ او را به تنیدی راند، دیدم که آن جوان به قبرستان رفت و در گوشه ای نشست و سر به زانو نهاد، در همین اثناء یکی از دوستانم را دیدم و به او گفتم من در فلان جا هستم و از تو می خواهم که هرچه زودتر مقداری بر بانی، فالوده، شکر، چند قرص نان، آبی سرد، خلال دندان و مقداری اشنان برایم حاضر آوری و خود نزد آن جوان رفتم و نشستم با او ملاطفتها و نوازش ها کردم تا بر سر مهر آمد و من آن چیزها را که دوستانم حاضر کرده بود پیش او نهادم و گفتم: بفرما آن گاه جوان دست بازید و پاره ای به کار داشت، سپس گفتم ای جوان کجایی هستی؟ گفت: از بیضای فارس، اما در بصره پرورش یافته ام آنگاه از او به سبب رفتار تند جنید پوزش خواستم، گفت: جنید جز شیخوخیت هیچ ندارد و منزلت مردان حق چیزی است که بدانان عطا می شود ولیکن میان آنان دست به دست نمی گردد (اخبار حلاج ص ۲۷) ملاقات جنید با ابن که منصور را متأثر کرده بود ولی باز در روحیه او اثر گذاشته نظرش را فرمان برده چندی تحمل کرد ولی سرانجام به تنگ آمده (فوس زندگی منصور حلاج ص ۲۱)

۱ - در مورد برخورد منصور حلاج با شبلی در چند جای از زندگی او نشانه ای دیده می شود.

نخست همان روزها که حلاج از زندان خلیفه آزاد شده بود او را در جامع المنصور ملاقات کرد، نزدیکش شد، خواست شادمانی خود را از آزادی او بیان کند که منصور حلاج دیدگان خود را با آستین ردایش تا نیمه پوشانید و گفت انالحق، انالحق و اشعاری را به عربی می خواند، شبلی نیز با حیرت به ترانه سرایی او می نگرست. عاقبت بدون آنکه سخنی بر زبان آورد از سویی و حلاج از دیگری سو رفتند، (راز انالحق حلاج ص ۱۳۷ - ۱۳۹ فوس زندگی منصور حلاج ص ۳۳)

سر اسرار خدا ^۱ کردی عیان	اینزمان خون تو خواهد شد روان
سر مگو دیگر عیان ای مرد کار	تا نباشی در میان خلق خوار
میرندت این خسان بی قرار	تا کنندت اینزمان حالی بدار
بعد از آن منصور گفتش ایرلیق	من فتادم در تگ بحر عمیق
محو شد اجزای من کلی بهم	فارغم از خوف و از شادی و غم
من نه منصورم تو منصورم مبین	از ره توحید حق دورم مبین
گنج پنهانم در این جسم آمده	بحر اعیانم در این اسم آمده
اولین و آخرین من بوده‌ام	ظاهرین و باطنین من بوده‌ام
سر توحید اینزمان پیدا کنم	عاشقانرا در جهان شیدا کنم
از وجود خویشتن فانی شوم	در بقای حق بحق باقی شوم
بر سر دار آورم این جسم را	پس بگفتار آورم این اسم را
تا بدانند عاشقان سوخته	اسم اعظم راز جسم رفته
من برای جمله عالم آمدم	لاجرم در نفس آدم آمدم
من نمودارم بعالم در میان	وانمایم سر حق را من عیان
من برای راه عشاق آمدم	لاجرم زین نفس‌ها طاق آمدم
من برای راه تحقیق آمدم	لاجرم در عین تصدیق آمدم
من برای راه تفرید آمدم	لاجرم در ترک و تجرید آمدم
من برای کل اشیاء آمدم	لاجرم زین جمله پیدا آمدم

«دیگر به زمان محاکمه منصور حلاج حضور داشته و نیمی از عقاید او را انکار می‌کرد (قوس زندگی منصور حلاج ص ۵۸) و وقت دیگر قبل از به دار کشیدن او است، که ماجرایش را ابراهیم بن فاتک چنین نقل می‌کند: «چون حسین بن منصور را آوردند تا به صلیب کشند، چشمش به چوبه‌دار و میخ‌ها افتاد، چندان خندید که اشک از چشمانش روان شد، آنگاه به مردم نگر بست شبلی را در میان آنان دید و به او گفت: ابوبکر سجاده‌ات را با خود داری؟ شبلی گفت: آری شیخ، منصور رگفت آنرا برایم گسترده ساز، شبلی سجاده را گسترد و حسین بن منصور بر آن دو رکعت نماز خواند (اخبار حلاج ص ۱۲)

۱- در این مورد می‌نویسند: شبلی زنی به نام فاطمه الامویه را به پای چوبه دار فرستاد به حلاج گفت من فرستاده شبلی هستم حلاج می‌گوید پیامت را بگذار می‌گوید. گفت: خداوند ترا به یکی از اسرارش رسانید ولی چون آنرا فاش کردی طعم شمشیرش را بتو چشانید. (مصایب حلاج ص ۴۱۷)

من طریق دین احمد داشتم
اسب را در راه احمد تاختم
من شراب از جام احمد خورده‌ام
مصطفی شیخ من است در راه دین
من از اینره برنگردم شبلیا
مهلتی خواهیم این دم از حشر
زانکه ما را هست یاری باصفا
جسم خود در راه حق درباختست
کامل است در راه دین مصطفی
در حقیقت مرشد عالم وی است
هست نام او در اینعالم کبیر
او ز حال من همی دارد خبر
او برون آمد ز شیر از اینزمان
چون بیاید آن بزرگ پاکباز
چون شود واقف ز حال آنکبار
شبلی آنکه گفت ایمردان دین
می‌رسد فردا یکی شیخ کبیر
شیخ عالم اوست این دم در جهان
جمله گفتند اینزمان بگذاشتیم
بعد از آن چون روز پیدا شد ز قیر
چون ببغداد آمد آنشیخ جهان
گفت ایمرد موحد از چه کار
سر حق را غیر حق کی پی برد
تو چرا سر خدا با این خسان
تو چرا گفتی اناالحق آشکار
گنج مخفی می بد آنسر خدا

تخم دین در راه احمد کاشتم
جان خود در راه احمد باختم
گوی را از خلق عالم برده‌ام
او مرا بنموده است راه یقین
چند داری با من آخر ماجرا
تا بدارندم یک امروز دگر
گنج توحید است آن مرد خدا
سر معنی را بجان بشناختست
هردم از حق یافته او صد عطا
زانکه این دم قطب در عالم وی است
سالکان و طالبان را دستگیر
می‌رسد اینجا صباحی ای پدر
صورتش فردا بینی تو عیان
سر خود با او بگویم من براز
بعد از آنم گو ببر در پای دار
مهلتی می‌خواهد این مرد یقین
او بمعنی و بصورت بی‌نظیر
هم کرامات و مقاماتش عیان
چونکه شیخ آید فغان برداشتیم
در رسید چون شیر آنشیخ کبیر
رفت پیش شیخ منصور آنزمان
از برای تو زنند این خلق دار
هیچکس دیدی که با خر می‌خورد
گفتی و دیدی جفا از ناکسان
چون عیان کردی و رفتی پای دار
آشکارا کرده اینرا چرا

قرب پنجه سال بودی باده نوش
اینچه بوده است اینزمان رفتی ز هوش
بعد از آن منصور گفت ای پرهیز
بهر معنی بی نهایت آمده است
تو نمی دانی که این بحر صفا
کمترین موجش انا الحق آمده است
سر توحید اینزمان شد آشکار
گر ز تو فتوی بخواهند هم بده
شیخ گفتش آنچه گفتی نارواست
چون دهم از جهل و شرک و از گمان
گفت منصورش بگو از گفت ما
کشتن او را واجب آید اینزمان
بعد از آن آمد برون شیخ کبیر
خلق عالم جمله پیش او شدند
شیخ گفت ای مردمان منصور گفت
در طریق اهل ظاهر کشتنی است
خواجمان آندم فغان برداشتند
بعد از آتش آوریدند پای دار

دائماً در راه حق اسرارپوش
هر دو عالم کرده پر از خروش
من چگویم که تو داری زینخبر
بیشکی بیحد و غایت آمده است
هر زمانی می بر آرد موجها
حق حق است و حق مطلق آمده است
گو برندم این خسان در پای دار
منتی هم اینزمان بر من بنه
من همی دانم که ذات تو خداست
من عیان دیدم خدا را اینزمان
کاین چنین گفتست آنمرد خدا
در شریعت زود باش ای خواجمان
آن بزرگ دین و آن بدر منیر
تا که فتوی را از او هم بستند
قتل بر من گشت اینساعت درست
لیک در باطن خدا داند که کیست
پس طناب دار را آراستند
بود آنجا خلق عالم بی شمار^۱

۱ - روز دوشنبه ۲۳ ذی القعدة که مطابق با پنجم نوروز بوده است حامد وزیر هنگام نماز عشاء به اتفاق رئیس شرطه بغداد که لرزشی عجیب پیکرش را فرا گرفته بود وارد زندان بغداد شدند مشول زندان متوحش شده اما حلاج به یاران زندانش گفت: کار ما تمام است مرا به قربانگاه می برند عبدالصمد به نزدیک حلاج رسید و به آرامی دست حلاج را گرفت و گفت: با من بیا! صدای زنجیرهای دسرها و پاهای حلاج زندانیان را از خواب گران بیدار کرد، در بیرون از زندان سوار الاغش کردند و بسوی پل در محل باب الطاق حرکت کردند.

صدها تن از دوستان و مخالفان حلاج که از راههای دور و نزدیک با شتر و اسب و قاطر آمده بودند در میدان باب الطاق با دیدن حلاج هلهله کردند (راز انا الحق ص ۳۸۵) در میان جمعیت که به اعتقاد مؤلف تذکرة الاولیاء صد هزار نفر بودند حق، حق، حق، انا الحق می گفت و می گذشت درویشی از آن میان از او پرسید که عشق چیست؟ گفت امروزینی و فردابینی و پس فردابینی (تذکرة الاولیاء چاپ منوچهری ص ۵۱۵)

خواجمان حاضر بدند و جاهلان	عامه خود بسیار بودند چون خران
بس عجیب روزی بد آن روزای پدر	روز معشر بود گوئی سربسر
در میان حلاج ایستاده بپا	همچو شیران در میان بیشه ها
هیچ وی را خوف نی و ترس نی	هم ز وصلش چشم هریک در نمی
زد اناالحق آن زمان و شد نهان	خلق عالما همه لرزید جان
سالکان آن دم ز خود فانی شدند	واصلان در عین خود دانی شدند
صوفیانرا تن از آن بگداخته	عارفانرا جان و دل شد کاسته
زاهدان از زهد بیرون آمدند	ترک خود کردند و پر خون آمدند
خواجمان آن دم فغان برداشتند	عامه را بر صوفیان بگداشتند
جمله گفتند شیخکان با اتفاق	جمله در راه محمد گشته عاق
چونکه منصورش بدید آنجا چنان	گفت اینک بر شدم بر دارتان
دست زد اندر رسن آنمرد کار	پای زد بر نردبان بر شد به دار ^۱
بر سر دار آمد آنمرد خدا	هر زمان میزد اناالحق بر ملا
آن سگانی که بر او میتاختند	سنگها بر وی همی انداختند ^۲

۱ - چون به پای دارش بردند ابتداء پانصد یا به قولی ششصد و یا به قولی هزار تازیانه اش زدند و طنین اناالحق او بگوش مردم می رسید که رئیس شرطه «نزدیک شد چنان بر او سیلی بنواخت که پیشانی اش بشکافت و خون از بینی اش روان شد، در این هنگام شبلی فریادی بر آورد، جامه بر تن بدرید، بیهوش شده (مصائب حلاج ص ۳۱) پای بر نردبان نهاده گفتند حال چیست؟ گفت: «معراج مردان سردارسته (تذکره الاولیاء ص ۵۱۶) ابن قلاتزی رازی می گوید جلوی او درنگ کردم شنیدم می گفت: «خدایا اکنون به سر منزل آروزهایم اندر می آیم تا در آنجا عجائب تو را نظاره کنم! پروردگارا چون تو خود، حتی به کسانی که به محبت بی حرمتی می کنند، محبت داری چگونه تواند بود که به این کس که در راه تو بر او ستم کرده اند، محبت نشان نمی دهی (مصائب حلاج ص ۳۱۲)

۲ - به فرمان ابن حامد وزیر، حلاج را بردار سنگ باران کردند (راز اناالحق ص ۳۸۶) مأموران و مخالفان بسوی شبلی آمده «دستمالش را به گردن بسته بودند و او را به سوی دار می کشیدند تا او نیز حلاج را لعنت کنده شبلی به آنان که او را می کشیدند می گفت: «مرا رها کنید! جواب می دادند: تا او را لعن نکنی یا پیامی در لعن او نفرستی دست از سرت بر نخواهیم داشت (مصائب ص ۲۳) به اصرار مخالفان در حالی که دشمنان بر او سنگ می انداختند، شبلی به موافقت آنان گلی انداخت که حلاج آهی کرد. گفتند از این همه سنگ چرا هیچ آه نکردی؟ از گلی آه کردن چه سزا است؟ گفت: از آن که آنها نمی دانند معذورند از و ستم می آید که می داند که نمی باید انداخت (تذکره الاولیاء ص ۵۱۶)

بار دیگر این اناالحق ساز داد	جمله عالم باو آواز داد
خلق عالم آنزمان بی خود شدند	بی خبر آنجا اناالحق میزدند
سنگ و خشت و رشته اندر گیرودار	میزدند آنجا اناالحق آشکار
مفسدی بر رفت و دست او برید ^۱	آنزمان از دست او خون میچکید
بر زمین نقش اناالحق آشکار	اینچه سر است اینچه عشقت اینچه کار
او فرو مالید دست خود برو	گفت مردانرا ز خونست آبرو
پس بساعد نیز در مالید دست ^۲	خوش نشاطی کرد و غمرا در بیست
شبلیش گفتا از این چه دیده	دست بر رویت چرا مالیده
گفت این دم میگذارم من نماز	پس وضو سازم بخون ای پاکباز

« در همین زمان که مزدوران بسویش سنگ می انداختند خطاب به یارانش گفت: «در برابر ستمکاران مقاومت کنید، مانند من تحمل بلا یا را داشته باشید، سر برابر جباران خم ننمایید، اگر شما تسلیم شوید، مملکت به گرداب نیستی سقوط خواهد کرد به یارانم در شهرهای دور و نزدیک بگوئید مقتدر عباسی در آینده روزهای خوشی نخواهد دید تمام کسانی که به کشتنم رای دادند به عذاب وجدان گرفتار خواهند شد نام ابن حامد وزیر با خدعه و تزویر قضات دادگاه را وادار کرد چنان حکم ننگینی بدهند با شرارت و خیانت توام خواهد بود، تصورم اینست که اعدام مانند لکه ننگی بر دامن عباسیان غاصب باقی خواهد ماند. آنچه بعنوان دفاع گفتم برای نشان دادن عظمت و کرامت انسانها بود، من شجاعت برادرانی را که در برابر فرعونیان مقاومت می کنند می ستایم در باریان فعلی خلیفه طبعاً از فاش گویی و ناسازگاری من خواب راحت نداشتند، و مرا سد راه اجرای هدف های نامشروع خود می پنداشتند، من می خواستم مظلومان را از غرقاب ستم و تباهی نجات دهم، من در این لحظات وداع احساس می کنم که در تمام عمر راه سعادت و خوشبختی را پیموده ام و با لذات راستینی دنیا را بدرود می گویم (راز اناالحق ص ۳۸۶ - ۳۸۷).

۱ - جلادی که از این کلمات بر آشفته شده بود خواست زبانش را قطع کند دیگری مانع شد و دستش جدا کردند خنده ای بزد، گفتند: خنده چیست؟ گفت: دست از آدمی بسته جدا کردن آسان است، مرد آن است که دست صفات که کلاه همت از تارک عرش درمی کشد قطع کند پس پاهایش بیریندند، تبسمی کرد و گفت: بدین پای سفر خاکه می کردم، قدمی دیگر دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم کند، اگر توانید آن قدم ببرید. (تذکره الاولیاء چاپ منوچهری ص ۵۱۶)

۲ - پس دو دست بریده خون آلود بر روی در مالید و روی و ساعد را خون آلود کرد گفتند چرا کردی؟ گفت: خون بسیار از من رفت، دانم که رویم زرد شده باشد شما پندارید که زردی روی من از ترس است، خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونه مردان خون ایشان است. گفتند: اگر روی را به خون سرخ کردی، ساعد را باری چرا آلودی؟ گفت: وضو می سازم! گفتند: در چه وضو؟ گفت در عشق دو رکعت است که وضوی آن درست نباید الا به خون (تذکره الاولیاء چاپ منوچهری ص ۵۱۶).

کین نماز عشق را اینجا وضو
بعد از آن شبلی بگفت ایمره کار
گفت کمتر اینکه می بینی یقین
بار دیگر گفت ای صاحب نظر
گفت عشق اینجا بود گردن زدن^۲
این بگفت و همچنین شد حال او
بعد از آنش سر بریدند از جفا
چون بریدند رأس آنمرد کبار
بعد از آنش سوختند^۳ آن جاهلان
خاک او را باد در آب آورید
راست ناید جز بخون ای راز جو
از تصوف^۱ اینزمان رمزی بیار
تا ترا در راه حق باشد یقین
از طریق عشق ما را ده خبر
بعد از آن در غیر حق آتشزدن
منتشر شد در جهان احوال او
خواجمان و جاهلان بی وفا
خوش اناالحق میزد آنسر آشکار
خاک او بر باد دادند آنزمان
خاک او بر آب شد الله پدید^۴

۱ - در همین هنگام که دست‌ها و پاهای منصور را بریده بودند شبلی از او پرسید تصوف چیست؟ گفت: کمترین مرتبه آن همین است که می بینی، شبلی می گوید گفتم: پس والاترین مرتبه آن چیست؟ گفت: ترا بدان راه نیست ولیکن فردا خواهی دید (مصایب حلاج ص ۲۷) در همین موقع چشم‌هایش را برکنند، قیامتی از خلق برخاست، بعضی می گریستند و بعضی سنگ می انداختند پس خواستند تا ربانش ببرند گفت: چندان صبر کن که سخنی بگویم روی به آسمان کرد و گفت: الهی بر این رنج که از بهر تو می دارند محرومشان مگردان و از این دوستان بی نصیب مکن الحمدلله که دست و پای من بریدند و در راه تو و اگر سر از تن باز کنند در مشاهده جلال تو بر سردار می کنند پس گوش و بینی بریدند و سنگ روان کردند، عجوزه‌ای با کوزه‌ای در دست می آمد، چون حسین را دید گفت: زنید و محکم زنید تا این حلاجک رعنار با سخن خدای چه کاره (تذکرة الاولیاء ص ۵۱۷)

۲ - چون شبانگاه شد از خلیفه دستور می رسید که گردن حلاج را برنید نگهبانان گفتند اکنون دیروقت است فردا دستور خلیفه به جای آوریم فردای آن روز حلاج را از روی آن تهِ خرما فرو آوردند تا گردن زنند حلاج با آواز بلند گفت: واجد مرد خدا جو این بس که واحد خدای تعالی بر او تنها شود. (منصور حلاج ص ۹۷ و شرح شطعبات ص ۳۸۰) پس این آیه را خواند: یستعجی بهاء الذین لا یؤمنون بهاء والذین امنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق (شوری: ۱۸) آنگاه گردن او را زدند.

۳ - بعد از این که گردنش را زدند از یک یک اندامش آواز می آمد اناالحق هر قطره خونس می چکید بر زمین نقش الله می بست روز بعد گفتند این فتنه بیش از آن خواهد شد که در حالت حیات بود (تذکرة الاولیاء ص ۵۱۸) پیکرش را در بویا پیچیده بر آن نفت ریختند و سوزانیدند بعد خاکسترهایش را بر بالای مناره بردند تا باد بهر سوی به پراکند (مصایب حلاج ص ۲۸) از خاکستر او اناالحق می آمد (توس زندگی منصور حلاج ص ۷۵) البته اناالحق قطره خون و خاکستر غلوی است که سیره نقل و کتابت اغلب ارادتمندان است.

۴ - روز سوم خاکستر حلاج را به آب دادند هم چنان آواز اناالحق می آمده آب طغیان کرد

در نگر ای عارف صاحب نظر	تا که مردان را چها آمد بسر
جمله مردان ز خود فانی شدند	در بقای حق بحق باقی شدند
گر تو مرد راه عشقی راه رو	همچو مردان از دل آگاه رو
جمله مردان ز خود بیرون شدند	در ره عشاق غرق خون شدند
جسم و جان و تن همه در باختند	تا کمال راه حق بشناختند
هستی خود را ز ره برداشتند	نیستی را اندرین ره داشتند
مال و ملک و آب و جاه اینجهان	جمله را انداخته پیش خسان
زهد را و علم و قیل و قال را	وسوسه بوده همه این حال را
صورت خود را بکل کردند خراب	اینجهان درپیش ایشان چونسراب
دیده را از غیرحق بردوختند	غیرحق را اندر این ره سوختند

مطلب در اسرار توحید و رموز عشق

ای برادر غیرحق خود نیست کس	اهل معنی را همین یکحرف بس
گر تو غیرحق به بینی در جهان	برتو روشن گردد اسرار نهان
گر تو اندر راه یک بینی شوی	از وجود خویشتن فانی شوی
آنزمان ز اسرار حق یابی خبر	خودشوی از جسم و جان کلی بدر
عقل از این گفتن چه سودا میکند	عشق هر دو خانه یغما میکند
پیر این راهت یقین تو عشق دان	تا رسی اندر مقام لامکان
عقل را بگذار در راه ای پسر	تا نمایی اندر این ره کور و کر
عقل شیطان را براه آوردنست	زانسبب در راه او سر تافتن است
عقل و شیطان گفت ما زاهیم بهم	عقل و شیطان فکر روحانی بهم
حق تعالی گفت ای ملعون راه	از طریق عشق بیرونی ز راه
آدم معنی ندیدی ای لعین	روح پاکست رحمة للعالمین

او من است و من ویم ای بی خبر
 گر ترا دیده بدی در راه ما
 چون ندیدی آدم ما را یقین
 ای برادر در کمال خویش باش
 بگذر از گیش و نفاق و کفر و دین
 این نه راه تست ای طفل نژند
 زاده این ره نیستی می دان یقین
 خودپرستان اندر این ره گمروند
 نفس ایشان رد راه عشق شد
 عقل را بگزین و نفست را بسوز
 نفس را اینجا حجاب راه دان
 هر که اندر بند نفس خویش ماند
 این نه تقلید است نه راه هوا
 راه احمد بود توحید ای پسر
 در ره توحید جان ایثار کرد
 در جلال حق جمال حق بدید
 اندر این ره کاملی باید شگرف
 صد هزاران طالب اینجا سر نهاد
 صد هزاران خلق حیران مانده اند
 صد هزاران عارفان در گفتگو
 عاشقانه آتشی زن در دو کون
 نقشها را جمله در آتش بسوز
 چون نماند نقشها اندر میان
 بازگویم سر اسرار نهان
 چون ترا باشد کمال دین حق
 چون ترا معلوم گردد آنعیان

لاجرم نادیده گشتی کور و کر
 آدم ما را بدیدی همچو ما
 نام تو گروند ابلیس لعین
 در ره توحید حق بی گیش باش
 تا رسی در قرب رب العالمین
 راه شیرانست و مرد هوشمند
 شک بسوزان و ببر از کفر و دین
 از طریق نیستی آگه نیند
 عارفانرا راه پیش از عشق شد
 نفس تاریکت بگردد همچو روز
 این سخن را از دل آگاه دان
 از ره حق همچو کافر گیش ماند
 راه تحقیقست و راه مصطفی
 از ره توحید حق شد باخبر
 دیده با دیدار حق دیدار کرد
 در صفاتش ذات خود را حق بدید
 تا کند غواصی این بحر ژرف
 تا که یک کس اندر اینره پانهاد
 اندر اینره زار و گریان مانده اند
 اندر اینره لوح دل در شستشو
 تا رمی از نقشهای لون لون
 بعد از آن شمع و صالت بر فروز
 آنزمان نقاش را بینی عیان
 ای برادر نقش را نقاش دان
 خویش را هرگز نبینی جز بحق
 غیر حق هرگز نبینی در میان

هرچه بینی آن تو باشی بیشکی
 جمله اجزای تواند ای بیخبر
 نور تو از هر دو عالم برتر است
 گر شود چشمت بنور خویش باز
 جوهر تو جمله کروبیان
 جهد کن تا جوهرت آید بهچنگ
 جوهر جان در هوس گم کرده
 داده برباد عمر جاودان
 گر شوی آگه ز جان خویشتن
 جمله را یکرنگ بین مرد خدا
 دومین ذاتش تو ای مرد ولی
 گر تو راه عشق را مایل شوی
 ننگری از هیچ سوای مرد کار
 عشق جانان جوهر جان آمده است
 هست پیدا لیک پنهان از شما
 این جهان و آنجهان با هم بین
 عشق با عشاق بین آمیخته
 چند گویم ای پسر در من نگر
 گفت پیغمبر که ما اخوان شدیم
 جسم واحد خواند ما را آنزمان
 وانسره او سر اسرار عدم
 سر حقرا وانمود از لطف حق
 راه را بنموده آن بحر صفا
 عارفان زین معرفت دریافتند
 طالبان در جستجوی او بدند
 زاهدان یک شمه از او یافتند

چه صداست و چه هزار و چه یکی
 ذات کلی این جهانرا سر بسر
 این جهان و آنجهان را برتر است
 قدسیان پایت ببوسند از نیاز
 چون بدیدند سجده کردند آنزمان
 تارهی از گیر و دار صلح و جنگ
 با هوای نفس خود خو کرده
 یکزمان آگه نه از سر جان
 ترک گیری این حدیث ما و من
 تا نبینی غیر او را تو جدا
 تا نباشی در مقام احولی
 یکره و یک قبله و یک دل شوی
 دائماً از عشق باشی بیقرار
 زانسبب از خلق پنهان آمده است
 کی شود خفاش را تاب ضیاء
 بگذر از راه گمان می بین یقین
 روح اندر خاک دان آویخته
 تا ببینی خویش را در خود مگر
 همدگر را آینه از جان شدیم
 انبیا و اولیا را اینزمان
 آوریده در معنی از قدم
 آورید از بحر معنی این سبق
 تا شود عارف بحق خیرالورا
 سالکان مرکب در این ره تاختند
 عالمان در گفتگوی او شدند
 سالها با سوختن در ساختند

دست‌ها شستند در ساعت ز جهان	عاشقان دیدند روی او عیان
اسم او محمود و احمد آمد است	راه بر علم محمد (ص) آمد است
تا نمانی در بلای کجروی	راه از وی جو اگر تو رهروی
هست راهت کفر و دینت بی‌اصول	گر بقرت نیست فخری چون رسول ^۱
در ره احمد تو هم کور و کری	گر ز دنیا و ز عقبی نگذری ^۲
سر حقست رحمة للعالمین	راه راه اوست هم دنیا و دین
سر حق را از دل آگاه یافت	هر که از راه محمد راه یافت
سر حق را بر تو کردم آشکار	احمد آنجا بد احد ای مرد کار
فهم کن تحقیق الله الصمد	میم را بردار احمد شد احد
سر این را کی شناسد کور و کر	هست این اسرار از جای دگر
گرچه داند لذت آواز عود	کور را از خود از رخ زیبا چه سود
روز و شب در بند دنیا مانده‌اند	کور و کر از راه عقبی مانده‌اند
منزلش تجرید و تفرید آمد است	راه بینا عین توحید آمد است
تا ز وصلش بر خوری یکبارگی	بگذر از هستی خود یکبارگی
بت شکستن راه یزدان آمد است	خود پرستی راه شیطان آمد است

۱ - حضرت خواجه کائنات فرموده‌اند: «الفقر فخری و به افتخر علی سایر الانبیاء والمرسلین» (سفینه البحار ج ۲ ص ۳۷۸).

ختمی مرتبت صلوات الله علیه آنگاه که در معراج پرده‌دار خلوت خانه قدس شد و در حرمرای عزت به بال رفعت پرواز کرد تا به مرتبه‌ای رسید که صدای ملائکه را نمی‌شنید و از خود تهی گردیده جمیع ترس‌ها و بیم‌ها از دلش بیرون رفت و یاد غیر خدا از خاطرش برطرف شد به لسان عرفا طمس کلی و محو کلی و فنای اکبر و فنای فنا برایش فراهم آمد حقیقت کمال فقر و تمام عبودیت پدید آمد در چنین منزلی استثنائی فرمود: «الفقر فخری».

۲ - چون حرمان اهل دنیا از آخرت از دون مهمتی است و فریفته شدن اهل آخرت به حور و قصور جنت از بی‌معرفتی است. اهل سلوک سنت خویش را بر کلام حضرت خواجه کائنات صلوات الله علیه گذاشته‌اند که «الدنيا حرام علی اهل الاخرة والاخرة حرام علی اهل الدنيا و هما حرامان علی اهل الله» یعنی «دنیا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنیا حرام است و دنیا و آخرت بر دوستان خدا حرام است» (نهج الفصاحه ش ۱۵۹۵ جامع الصغیر ج ۲ ص ۱۷ و فیض القدیر ش ۲۲۶۹ و جامع الاحادیث ش ۱۲۱۷۱ و آثار الصادقین ج ۶ ص ۱۵۲).

بت شکن^۱ در راه حق ای مرد کار تا نباشی در قیامت شرمسار
گر ز خود نتوانی این بت را شکست کی بیاری راه وصلت را به دست

المکاتب والرموز در رفتن سلطان محمود بسومنات و فتح کردن او

پادشاهی پاکباز و سر فراز در حقیقت بدورا سوز و گداز
نام او محمود بود ای با بصر از ره دین خدا بد باخبر
دائم در جنگ کفار لعین بود آن کیخسرو روی زمین
بود یک بت خانه اندر سومنات^۲ یک بتی بد اندر آنجا نام لات^۳

۱ - در لغت به معنی صورت نگاشته خواه از جوب باشد یا سنگ یا نقره یا طلا که مورد پرستش واقع شود لکن در اصطلاح بت عبارتست از مظهر هستی مطلق که آن است پس بت من حیث الحقیقه حق باشد باطل و عبث نیست که البته اگر هم براستی من حیث الحقیقه معبود حقیقی هم باشد چون بت پرستی در مقابل خداپرستی قرار گرفته است و بت باد و نشان خدایان تراشیده دست بشر را در ذهن زنده می کند بهتر است بهمان خدایان ساخته دست غیر موحدان اطلاق شود.

عزیزالدین نسفی می نویسد: «شهوة بطن و شهوة فرج و دوستی فرزنده که انسان را می فریبد و بخود مشغول می دارد، هر سه بتان عوامانده و سپس می گوید: «دوستی آرایش ظاهر که بت صغیر است و دوستی مال که بت کبیر است و دوستی جاه که بت اکبر است» که هر سه را بتان خواص می داند و آنگاه می گوید: «پس بتان آدمی به حقیقت هفت آیندند، یکی دوستی نفس، و دوستی این شش (اشاره شد) چیز دیگر برای نفس و دوستی نفس بتی به غایت بزرگ است و بتان دیگر به واسطه وی پیدا می آیند و جمله را می توان شکست، اما دوستی نفس که بتی بغایت بزرگ است نمی توان شکست» (انسان کامل ص ۵۳ - ۵۴)

مولانا جلال الدین محمد مولوی خراسانی هم معتقد است

مصادر بت هاست نفسی شماس است زآنکه آن بت مار و این بت اژدهاست

لکن هر چیز که سالک را بخود مشغول کند و مانع ترقی او شود بت است در اینصورت گاهی مال و زمانی جا، و حتی ممکن است نماز بسیار خواندن و روزه زیاد گرفتن انسان سالک را بخود مشغول سازد و بت شوند هین القضاة همدانی می گوید: «ای عزیز اگر خواهی که جمال این اسرار بر تو جلوه کند از عادت پرستی دست بردار که عادت پرستی، بت پرستی باشد» (تمهیدات ص ۱۲)

۲ - شهر سومنات در ساحل جنوبی شبه جزیره کانیاوار قرار دارد بت خانه سومنات یکی از نمونه های بسیار عالی معماری هندی بوده. اصلاً بر پایه های سنگی و ستونهای چوبی برپا داشته بودند و بر فراز آن چهارده گنبد از طلای درخشانده و خزاین آن مملو از نفایس و جواهری بود که راجه ها و

صد هزاران گبر آنرا خواستار
 شاه چون آگاه شد از کارشان
 لشگری را جمع کرد آنشهریار
 بود اندر لشگرش مردان مرد
 شیر مردان خدا در راه دین
 جمله آن ساز و سلاح آراستند
 شه سپاه خویش را بیرون کشید
 شه حکیمان و ندیمانرا بخواند
 شاه و لشگر جمله رفتند آنزمان
 بانگ بردا برد برخاست آنزمان
 چشم عالم آنچنان لشگر ندید
 بود هفتصد پیل سر بر کستوان
 اینچنین می رفت آنشاه جهان
 میپرستیدند آن بت آشکار
 از خیال فاسد گمراهشان
 بود آن لشگر شمارش صد هزار
 همچو سام و همچو رستم در نبرد
 دائماً در جنگ کفار لعین
 در غزا از جان خود برخاستند
 دامن خیل فلک در خون کشید
 مشورت کردند زانجا که براند
 غلغلی افتاد زیشان در جهان
 چتر شه را برگشیده در میان
 در همه عالم چنان زیور ندید
 بر گزیده از برای دشمنان
 تا رسید اندر بلاد مشرکان

→ زوار هند در سالیان دراز به آنجا فرستاده بودند قیمت این نفایس را که به دست لشکریان محمود غزنوی به غارت رفتند تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ دینار نوشته اند.

سلطان محمود چون می دانست بتخانه سومات دارای گنجینه زر و سیم و جواهر و نفایس است برای تملک آن خزائن و اندوخته های گرانبها و برانداختن بت بزرگ بر همانیان در دهم شعبان ۴۱۶ با سی هزار سوار و جماعتی مجاهد داوطلب از طریق ملتان و صحرای بزرگ تار خود را به شبه جزیره کانیاوار رساند.

چون حصار سومات بر بالائی مشرف به دریا قرار داشت هنوز از دو طرف در دفاع آن سخت کوشیدند لیکن عاقبت حریف مجاهدین اسلام نشدند و محمود پس از سه روز بتخانه را گشود و خود با گریزی که در دست داشت بت اعظم را که از سنگ و به طول پنج ذراع بود درهم شکست و پاره هایی از آن را برای نشان دادن چنین فتخی به فرزند و مکه و بغداد فرستاد و در دهم صفر ۴۱۷ به پایتخت خود بازگشت (تاریخ ایران نابف پیرنیا و اقبال ج ۲ ص ۲۶۲ - ۲۶۳)

۳- اهل سومات نام بت خویش را از نام بتی گرفته بودند که در قبیله ثقیف در طائف مورد پرستش بوده ست و لات و عزى و منات نام سه بت مشهور بوده است که مولانا هم به آنها اشاره ای دارد

پیش لات و پیش عزى و منات

با منات و با سواع و لات و با عزى منم

این دعا بسیار کردیم و صلات

شیخ اجل مصلح الدین سعدی هم می گوید:

بت پرستی صورتی در خانه مکر و حیل

مشرکان را شد خبر گآمد سپاه
 قلعه را کردند درها استوار
 بر فراز قلعه آن دم آمدند
 چترها را برکشیدند آنزمان
 لشکر محمود بر گرد حصار
 مشرکان چون سنگها انداختند
 قلعه بد سخت و پر از کافران
 شش ماه آزاد^۲ آنجا جنگ بود
 شاه را میشد از آنحالت ملال
 قادر پرودرگار بی نظیر
 سربسجده داشت آن شه در دعا
 دید مردی را بچهره غرق نور
 بود خشتی بر کف آن پیشوا
 قلعه برهم ریخت آنساعت چو ریگی
 لشگری چون او عیان دیده بچشم
 زد به قلعه قلعه را ویران بکرد
 غلغلی افتاد آن دم در سپاه
 پس ایاز خاص گفت ای شهریار
 حقتعالی داد نصرت ای قباد
 زد ببرج قلعه و قلعه شکست
 شاه گفتا خشت را آور کنون
 رفت وجست آورد پیش شهریار
 بد نوشته نام قطب اولیاء

شاه محمود است سرورزان سپاه
 اندر آن قلعه بد از مردم هزار
 دل پرآتش دیده پر نم آمدند
 هم از آنجا سنگها کرده روان
 بود ایستاده مبارز صد هزار^۱
 لشکر محمود از جا خاستند
 عاجز آمد لشکر شاه جهان
 که ندانستند آن قلعه گشود
 گفت ای حی قدیم ذوالجلال
 کارم افتاده است دست من بگیر
 در تضرع راز گفت آن با صفا
 گرد بر گردش نهاده خیل حور
 زد ببرج قلعه آن دم خشت را
 گفت ای محمود کارت گشت نیک
 کاندرا آمد از هوا خشتی بچشم
 کار دشوار آنزمان آسان بکرد
 شاه از غلغل بجست از جایگاه
 شاه بنشین اینزمان در کار و بار
 از هوا خشتی بیامد همچو باد
 هم کنون میباید آن بت را شکست
 تا ببینم روی آن خشت فنون
 بر رخ آن خشت خطی چون نگار
 شیخ لقمان معدن صدق و صفا

۱- به اعتبار تاریخ پیرنیا و اقبال لشکر سی هزار بوده اند که در پاورقی قبل اشاره کردیم.
 ۲- از ماه شعبان ۴۱۶ الی صفر ۴۱۷ همان شش ماه می شود زیرا ماه صفر سلطان محمود در پایتخت بوده است.

شاه فرمود آنزمان ای رستمان
 بت بسوزانید و جای کافران
 همچنان کردند آنمردان دین
 نفس را چون بت بسوزای مرد کار
 هر دلی کان خانه شیطان بود
 شهر شیطان را بکن کلی خراب
 بت شکست آن پیرو شرع نبی
 بت تویی هر دم بحب آن صور
 جمله مردان شفیع تو شوند
 شد شفیع شاه شیخ نامدار
 با بزرگان و حریفان ندیم
 چون زده فرسخ بر شیخ آمدند
 جهد کردند و بسی سودش نبود
 پس حسن را گفت آن دم شهریار
 چون رسی آنجا بعزت باش تو
 چون حسن در راه شد آن دم روان
 چون بدید از دور روی شیخ را
 گفت ای شیخ جهان ای راهبر
 تا بدیند روی شیخ نام دار
 اسبهاشان اندر این ره مانده است
 شاه را یاری بده ای پاکباز
 شیخ گفتش اینزمان ای مرد کار
 شاه را با عارفان راه حق
 اهل دنیا را کجا باشد خبر
 عام را با طالبان دل کباب
 آنکه دایم در پی جاهست و برگ

بت بیارید و بسوزید این زمان
 جمله راویران کنید ای پردلان
 آتش اندر بت زدند مردان ز کین
 تا ببینی سر حق را آشکار
 شهر کفر است آن نه شهر جان بود
 شهر ما جانست و دیگرها خلاب
 لاجرم نامش شده شاه ولی
 تا بیابی بهره از بحر صور
 در طریقت هم رفیع تو شوند
 عاقبت محمود شد آن شهریار
 میشد اندر راه پیش آن حکیم
 اسبهاشان جملگی مانده شدند
 بودنی چون بود بهبودش نبود
 رو پیاده پیش شیخ نامدار
 در ره عزت بحرمت باش تو
 تا رسید آنجا که بد قطب زمان
 در تضرع آمد و اندر دعا
 آمده محمود پیشت درنگر
 از محبان تو است آن شهریار
 هم زده فرسنگ یک دم رانده است
 تا ببیند نور روی شاه باز
 شاه را با عاشقان حق چه کار
 کی بود وصلت بگوای مرد حق
 هم ز حال سالکان باخبر
 کی بود وصلت در این دیر خراب
 کی خبر دارد ز حال برگ و مرگ

آنکه دارد هر زمان با عز و ناز
 با کنیزان خطائی و سرا
 با غلامان ظریف و ماه روی
 با کلاه و با قبا و با کمر
 پادشاهی جهان و تخت و زر
 با سپاه و لشکر و طبل و علم
 با حکیمان و ندیمان ظریف
 با سواران دلیر این جهان
 با سرا و باغ و بستان و غلام
 با بزرگی جهان و طمطراق
 در هوای طبع خود وامانده است
 آنکه او را باشدش صدرنگ و بو
 چون بگفت این نکتها شه شد خموش
 شیخ چون دیدش که بیطاقت شده
 رحم کرد آنساعت آن شیخ کبار
 بار دیگر چون بحال آمد حسن
 لطف کن تا شاه آید این زمان
 شیخ را رحم آمد و پا برکشید
 پس حسن رفت و بگفت ای شهریار
 یکزمانی مرده شو در پیش او
 بو که زین بحر خطر بیرون رویم
 هستی دارد بغایت سهناک
 پیش چشمش هشت جنت مرده است
 اینجهان و آنجهان یکقطره شان
 همتی دارد بغایت با کمال
 من چو دیدم روی آنمرد خدا

کی نشان دارد ز سوز و از نیاز
 کی رسد در راه مردان خدا
 کی بیابد اندر این ره رنگ و بوی
 کی شود از حال ما او را خبر
 هست ظلمت کی بیند نور خور
 کی تواند غوطه خورد اندر عدم
 کی رسد در راه مردان شریف
 کی رسد در زمره صاحب دلان
 کی رسد در راه این مردان تمام
 کی خبر یابد ز درد و از فراق
 لاجرم از راه معنی مانده است
 اندرین ره کی بود جویان او
 خود ز هیبت رفت او آنجا ز هوش
 پس ضعیف افتاده و بیخود شده
 بازش آورد از ضعیفی و نزار
 گفت ای خاصخدای ذوالمنن
 تا بیند روی قطب عارفان
 شاه با لشکر ز راه آمد پدید
 هست لقمان قطب عالم هوش دار
 باادب میباش اندر پیش او
 یا تمامت غرق بحر خون شویم
 صد هزارانجان شود در دم هلاک
 هفت دوزخ همچو یخ افسرده است
 پیش چشمش ای شه گردنکشان
 هست معو اندر جمال ذوالجلال
 هوش از من رفت و افتادم ز پا

من نماندم آنزمان و گم شدم
 بعد از آنم شیخ چون آگاه کرد
 پسر بفرمود آنزمان شاه جهان
 خیمه و خرگاه را درهم کشید
 پس ایاز خاص و سلطان و حسن
 چون رسیدند پیش شاه راهبر
 شیخ ایشان را بهوش آورد باز
 پس زبان بگشاد محمود آنزمان
 خشت از معنی زدی بر سومنات
 در سرخسی و بمعنی در جهان
 برامیدی آمدم از راه دور
 رای آن دارم که پیشت بندهام
 بگذریم از پادشاهی جهان
 بر میان بندیم پیش تو کمر
 خانقاهی سازم اینجا باصفا
 گفت لقمانش که ای محمود شاه
 حق تعالی شایسته داد و خبر
 در ره دین خدا مردانه باش
 دل بدست آور که دل شد آینه
 چون کمال خویشتن حاصل کنی
 در وصال خویشتن آ ای قباد
 آنزمان خواه شاه باش و خواه فقیر
 بعد از آنش گفت بنشین ای قباد
 گفت بنگر تا چه میبینی کنون
 دید نه محمود قومی بی شمار
 در میان جمع مردی همچو نور

همچنان یکقطره در قلمزم شدم
 با خودم آورد و ره کوتاه کرد
 کل فرود آئید از اسب اینزمان
 قبه و چتر و علم را برکشید
 هر سه رفتند پیش شاه انجمن
 در قدم افتاده گشتند بی خبر
 دید آندم روی شیخ پاکباز
 گفت ای خاص خدا قطب جهان
 قلعه و بتخانه را کردی خراب
 هر کجا خواهند بینندت عیان
 تا شود ما را ز دیدارت حضور
 روز و شب در خدمتت افکدهام
 اختیار ما بخواری جهان
 خدمتی از جان کنم با فرق سر
 سفرها گردان کنم پیش شما
 لشکر اسلام را هستی پناه
 خوار مگذار این سپه را ای پسر
 طالب درد دل دیوانه باش
 تا به بینی خویشتن معاینه
 حاصل خود هم ز دل حاصل کنی
 وارهی از خسروی و از جهاد
 از همه عالم تو باشی بی نظیر
 رفت شاه و روی بر دستش نهاد
 چون نظر کرد شاه بر دستش فنون
 جمله در خدمت ستاده مردوار
 جمله را ارشاد کردی از حضور

شاه آنرا دید از خود رفته بود
گفت ای محمود پنجاه و دو صد
اینچنین قومی که دیدی در رسند
جمله اندر خدمت مردان بوند
شیخ ایشان باشد آن پیر صفا
نام او باشد محمد (ص) ای امیر
باز شیخ او را بخود آورد زوه
از وفات ما رود اندر عده
راه حق را هم بجان و دل روند
روز و شب در طاعت یزدان بوند
حق تعالی داده او را صد عطا
او بمعنی و بصورت بی نظیر

مقاله ارشاد کردن شیخ مریدان را

بعد لقمان شیخ محمد شد پدید
مرشدی بود او بغایت باکمال
سرالا الله بجان بشناخته
من رآنی را بجان بگرفته بود
در انا الحق بود دائم آن همام
سر سبحانی عیان میکرد او
سالکان را ره نمود آن پیشوا
عارفان جمله از او کامل شدند
زاهدانرا ره نمود از مرگ و برگ
جسم خود را در ریاضت سوخته
غیر حق در پیش او فانی شده
در حقیقت سر پنهان یافته
در ره تحقیق بد مردان مرد
بس کرامات و مقامات قوی
بس ریاضت های مشکل کرده بود
روز و شب در خدمت کردار بود
یکزمان غافل نبود آن پاکباز
آن در اسرار معنی را کلید
دائماً در قرب بودی و جمال
مرکب معنی در این ره تاخته
سر احمد را بجانان گفته بود
عاشقان و عارفان را بد امام
جسمها را همچو جان میکرد او
طالبانرا جان نمود آن رهنا
عاشقان از صحبتش واصل شدند
اختیار خویش کرده ترک ترک
دیدۀ نفس بهیمی دوخته
دائماً در عین حق بینی شده
در شریعت راه ارکان یافته
بود او صاحب دلی بسیار درد
داشت آنمرد خدای معنوی
تا کمال خویش حاصل کرده بود
زانسبب از عشق برخوردار بود
دائماً در قرب بود و در نیاز

واصل حق بود آنمرد خدا
 در ره معنی ریاضت برده بود
 سالها در راه حق بد پیشوا
 صد هزاران خلق را در ره نمود
 مرشدی بود او به وقت خویشتن
 بی عدد بودش مریدان در جهان
 چارصد مرد مرید معتبر
 هر یکی در راه دین مردانه
 در ریاضت نفسها را سوخته
 جمله یکتا گشته اندر بحر جان
 از خودی خود بکل بریده اند
 در شریعت موی می بشکافتند
 در طریقت جان خود بگداختند
 بود پیری در میانشان با حجب
 شیخ را پیوسته با او کار بود
 بود نام او ابوبکر آنفقیر
 یکشبی در پیش شیخ آمد برآز
 من در این ره سالها رفتم بدرد
 هر زمان این راه بی پایان تراست
 عقل من زین راه دیوانه شده است
 هر دم حیرت فرو گیرد بتر
 من ندانم تا در این ره چون روم
 چند منزل باشد این ره را بگو
 گفت ما را پنج منزل در ره است^۱

عاشق صافی بد آن بحر صفا
 گوی از مردان مردان برده بود
 آن ولی سر حق کان وفا
 صد هزاران درد دل را برگشود
 مثل او مرشد نبذ در انجمن
 با کرامات و مقامات عیان
 بود اندر خدمت آن راهبر
 در طریق عاشقی فرزانه
 دیده اغیار بر هم دوخته
 سیر کرده در فضای لامکان
 شربت معنی بجان نوشیده اند
 در طریقت سر دین بشناختند
 سالها با سوختن در ساختند
 می نیاسود از ریاضت روز و شب
 زانکه پیش شیخ او سردار بود
 هم بمعنی و بصورت بی نظیر
 گفت ای شیخ جهان پاکباز
 خود ندیدم اندر این ره هیچ گرد
 هر زمان این درد بیدرمان تراست
 از خودی خویش بیگانه شده است
 کرده ام گم اندر این ره پا و سر
 هر نفس از عشق غرق خون روم
 کی رسم در کام خود ای نیکخو
 چار بگذشتی و پنجم درگهست

۱ - میتوان گفت مسافت بین عاشق و معشوق است که اگر به ریاضت و مجاهدت طی شود و

منزل اول بود کون و فساد
 پس دوم منزل بود خوف و رجا
 سیمین از جان گذر کن ای فقیر
 چارمین باشد انیس و یا جلیس
 منزل پنجم جمال ذوالجلال
 چون فرود آئی تو در کون و فساد
 هر یکی حکمی دگر کرده ز خود
 هر یکی راهی گرفته اختیار
 این همی گوید که ره راه من است
 این همی گوید که رهبر آمدم
 این همی گوید که اندر راه ما
 اندر این منزل بسی درمانده‌اند
 باز بعضی قال کرده بحثشان
 باز بعضی حکمت نو ساخته
 باز بعضی در نجوم و در بروج
 باز بعضی در طبیعت مانده‌اند
 باز بعضی در تناسخ مانده‌اند
 باز بعضی کور دهری همچو خر
 باز بعضی ملحد راه آمدند
 باز بعضی زرق و سالوس آمدند
 باز بعضی در پی ناموس و ننگ
 باز بعضی در پی پندار خویش
 باز بعضی مکر و تلبیس آمدند
 باز بعضی در نفاق و کین شده
 باز بعضی در پی جاه آمده
 ای بساکس کاندرا این ره سر نهاد
 شد بسی جانها در این منزل فدا
 چون گذشتی رستی از نار و سعیر
 اندر این منزل بود روح نفیس
 اندر این منزل بود عین کمال
 صد هزاران خلق بینی کیقباد
 هر یکی را بینشی در نیک و بد
 روز و شب با هم دگرشان کار و بار
 و آن همی گوید که چه جای منست
 و آن همی گوید که مهتر آمدم
 هر که ناید نیست او مرد خدا
 هر یکی در کار خود وامانده‌اند
 از ره تقلید کاذب صد نشان
 از ره حکمت سخن پرداخته
 غافلند و فارغ از سیرو عروج
 همچو کوران در ودیعت مانده‌اند
 در خیال نفس خود درمانده‌اند
 از ره توحید و معنی بی‌خبر
 از ره حق کور و گمراه آمدند
 روز و شب در بند ناموس آمدند
 بازمانده در گل و در خار و سنگ
 روز و شب درمانده اندر کار خویش
 اندر این ره همچو ابلیس آمدند
 در ره حق مرتد و بی‌دین شده
 در ره عشاق گمراه آمده

باز بعضی در غرور این جهان
 باز بعضی در خیالات و هوس
 باز بعضی در تکبر مانده‌اند
 باز بعضی را پخیلی ره زده
 باز بعضی گمره و کافر شده
 باز بعضی فاسق و پیچ آمده
 باز بعضی در تنعم مانده‌اند
 باز بعضی در عمارات جهان
 باز بعضی با غلامان ظریف
 باز بعضی از خیالات گزاف
 باز بعضی پادشاه ملک‌دار
 باز بعضی چاکرند و لشگری
 باز بعضی فاسقان ره شده
 باز بعضی عامه مسکین شده
 باز بعضی عقلشان شد پای‌بند
 باز بعضی عاشق در و گهر
 باز بعضی عاشق باغ و سرا
 باز بعضی عاشق ملک و جهان
 باز بعضی در علوم و در بیان
 باز بعضی در تذکر مانده‌اند
 باز بعضی در رکوع و در سجود
 باز بعضی واله و حیران شده
 باز بعضی صوفیان با حضور
 باز بعضی صادقان در ره شده
 باز بعضی زاهدان از ترک خود
 باز بعضی عاشقان سوخته
 همچو خر کوشیده اندر خاکدان
 برنجاست جمع گشته چون مگس
 همچو خرسی در تکدر مانده‌اند
 صد نحوست بر دلش اندر زده
 از ره توحید حق خاسر شده
 در ره مردان حق هیچ آمده
 تخته لهر و طرب بر خوانده‌اند
 عمر خود بر باد داده رایگان
 بوده در خمار خانه با حریف
 خوش بخته فارغ از حج و طواف
 بازمانده هم ز لطف کرده‌گار
 در ره حق بازمانده از خری
 بیخبر از راه حق گمره شده
 اندر اینره جاهل و غمگین شده
 بیخبر از عاشقان دردمند
 از ره حق بازمانده کور و کر
 بیخبر از بارگاه کبریا
 کی کند پرواز اندر لامکان
 فضل خود را گفته از لذت عیان
 روز و شب غرق تفکر مانده‌اند
 راه میجویند در دریای جود
 اندر این دریای بی‌پایان شده
 راه حق رفتند بی‌کبر و غرور
 در طریق عشق خود آگه شده
 گفته و فارغ شده از نیک و بد
 جبه وصل حقیقی دوخته

صد هزاران ره در این منزل بود	هر رهی را صد چنان حاصل بود
این نه کار تست مردانه درآی	عقل بر هم سوز و دیوانه درآی
بگذر از کون و مکان ایمره دین	تا رسی در قرب رب العالمین
چند مانی اندر این کون و فساد	عمر خود ضایع کنی در ترهات
همچو مردان بگذر از کون و فساد	بنده باشد پیش تو صد کینباه
آتشی زن همچو مردان در دو کون	تا بسوزد رنگهای لون لون
چون نماید رنگها یک دل شوی	آن زمان زینراه در حاصل شوی

الحکایت والرموز و شرح حال آن جوان که عزم کعبه کرد

بود برنائی بغایت ماهرو	پیش خلق عالمی پرآب و رو
مال و ملکی داشت بیحد آن غلام	در نیشابورش بدی او را مقام
بود یک خیلی همه خویشان او	دائماً خویشان دل پیشان او
روز و شب در خدمتش بودند شاد	جمله همچون چاکران کینباد
ماهرویان خطائی و سرای	بود اندر خدمت آن پاگرای
روز و شب در غرق شادی و طرب	بد نشسته فارغ از راه طلب
ناگهان دردی درآمد در دلش	در خیال کار شد بس مشکلش
عزم کعبه کرد آن دم آن غلام	پس وداعی کرد خویشانرا تمام
زاد ره برداشت سوی قافله	قافله میرفت هر دم مرحله
آن جوان میرفت در ره شاد شاد	تا رسید آن قافله در باغداد
چون درآمد آن جوان در باغداد	در تفرج گشت حج رفتش زیاد
هر زمان در یکطرف میگشت او	جمله خلقان بدیده گشت او
هر یکی سرگشته کردار خویش	دل نهاده کار خود در کار خویش
هر طرف هنگامه ایستاده دید	بهر نظاره ز هر سو میدوید

بس عجایبهای گوناگون بدید
 همچنان میرفت تا دجله رسید
 گفت یک ملاح او را ای پسر
 اندرآ در کشتی و بغداد بین
 اندرآ در کشتی ای سروروان
 اندرآ در کشتی ای مرد حزین
 اندرآ در کشتیت ای خوبروی
 اندرآ در کشتی ای مرد لطیف
 اندرآ در کشتی و بنشین تو خوش
 اندرآ در کشتی و میکن نظار
 اندرآ در کشتی ای مرد جوان
 اندرآ در کشتی و شو در پناه
 اندرآ در کشتی و میزن دو دست
 اندرآ در کشتی و بنشین بخند
 اندرآ در کشتی این دم بقرار
 اندرآ در کشتی و بنشین خموش
 و سوسه کردش بسی آن بوالفضل
 رفت در کشتی و شد زانسوی شط
 هر کنار شط یکی قصری بدید
 بر سر آن قصر یک دختر چو ماه
 در زمان آمد همان آزاد مرد
 دل به دست او بداد آن بقرار
 در میان آمد ز دست گلزار
 خاک بر سر کرد و او در خون فتاد
 زاد خود را پیش آن معشوقه برد
 زاده راه او بخورد آن هیچکس

خویشتن را هر زمان مجنون بدید
 در تعجب ماند کشتی را بدید
 اندرآ در کشتی وزان سو گذر
 صد هزاران قامت شمشاد بین
 تا بینی آن طرف سرو روان
 تا بینی آن طرف صد نازنین
 تا بینی آن طرف صد ماهروی
 تا بینی آن طرف حسن ظریف
 تا بینی آن طرف صد ماهوش
 تا بینی آن طرف صد گلزار
 تا بینی آن طرف تیر و کمان
 تا بینی آن طرف زلف سیاه
 تا بینی آن طرف چشمان مست
 تا بینی آن طرف لبها و قند
 تا بینی آن طرف روی نگار
 تا بینی آن طرف صد باده نوش
 تا فریبانید او را همچو غول
 شد ز گفت آن لعین او را غلط
 چشم او هرگز چنان قصری ندید
 بد نشسته چشم چون خال سیاه
 دل بدست او بداد و خاک و خورد
 گشت عاشق بر رخ آن گلزار
 جامه را درید بر تن تار تار
 عشق آن دختر چو آنمجنون فتاد
 گفت جانم از غم عشق تو مرد
 مفلس و بیچاره ماند از همنفس

دخترش گفت آنزمان زرها بیار	تا نمایم روی خود ای گهلزار
گفت وصل و شادنی می‌بایدت	بی‌زری این حاصلت کی آیدت
بعد از آتش گفت برخیز و برو	تا نگردد مال و ملک در گرو
پس خجل شد آنجوان زرمی نداشت	عشق دختر رفت و کارش سر نداشت
چون پسر زانحال بازآمد بدید	پیره‌زالی ^۱ در برابر شد بدید

۱ - عشق که هست بنای قدس است و بارگاهش ایوان جانست، حقیقتش جز بر مرکب جان نمی‌نشیند، آنجا که معنایش به لباس حروف در نمی‌آید و در ظرف کلمه نمی‌گنجد موجب اصلی عجز عقل که همراه آفرینش آمده می‌شود.

این عشق مرغ ازل است که به «ع و ش و ق» او را شناخته‌اند. و چون عقل همراه آفرینش از ادراک جان (روح) و ماهیت و حقیقت او ناتوان است، جان (روح) صدف عشق می‌باشد که عشق مانند لولوی مکون در آن پنهان گردیده، لاجرم خرد که از فهم عشق قاصر شد در گسل لادراکی می‌ماند.

هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن
عقل در شرحش چو خر در گل به خفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

همانطور که «خواجہ کائنات صلوٰات اللہ علیہ فرموده‌اند: «عرفت ربی بر بی» (جامع الاسرار و منبع الانوار ص ۳۶۲) عشق را هم به عشق می‌توان شناخت که فرموده‌اند: «اعرفوا الله بالله» (منتخب اصول کافی ص ۵۵) پس عشق الهی به ذات عشق شناخته می‌شود که در دعای صباح هم فرموده: «یا من دل علی ذاته بذاته و آنچه دون عشق الهی است به نور عشق الهی شناخته می‌گردد که امام العارفین فرمود: «عرفت الله بالله عربت مادون الله بنور الله» (تعلیقات حدیقه ص ۸۷).

در این صورت عشق منزّه از همه جهات عالم و با این حال مایه اضطراب همه جهات عالم است، و به اعتبار کلام قدسی: «كنت كنزاً مخفياً، فاحببت ان اعرف، فخلقت الخلق، من گنج پنهانی بودم دوست داشتم که شناخته شوم، پس خلق را بیافریدم» (نقد النفوس فی معرفة الوجوه ص ۲۲) عشق نه اول است نه آخرست مانند خداوند ازلی است، زیرا به اعتبار نظیر همین کلام قدسی به صور مختلف وارد شده است عشق ذات پنهان جنبش آفرین خداست، بهمین لحاظ آنرا کرانه نیست، حقیقتی ازبی و ابدی است، نظام عالم و قیام بنی آدم به اوست زیرا ذات حق پیش از خلق دو عالم خود به تنهایی، عشق و عاشق و معشوق بود و پس از آن هرچه هست آینه جمال او در حقیقت جمال عشق است.

قرنهاست صوفیه و بعضاً عرفا برای تصویر کردن و نشان دادن عشق و جای عجز عقل را پر کردن شکل تمثیلات دلدادگی‌های انسانی را تصویر عشق دانسته‌اند و ناچاراً چون این محبت خاکی، که عقل را تصرف نمود را هم نشناخته‌اند، عشق نام نهاده‌اند تا ندانستن خود را بدانند و گم‌شده خویش را بشناسند.

بهمین لحاظ عشق را «مجازی» و «حقیقی» یعنی بر عشق انسانی و عشق الهی تقسیم کرده‌اند تا به این ترتیب ناقص خویش را به کمال رسانند و چون چنین تقسیم‌بندی سؤال‌انگیز بوده مسئله خاک را به عالم پاک چه کار، بردگی شهوت انسانی به بندگی عشق الهی چه قابل ارتباط است، گشته‌اند و یافته‌اند

هر دو چشمش ازرق و دندان دراز چون بدید آنرا و شد اندر گداز

→ و گفته اند که لابد عشق مجازی در سیر استکمالی اش سرانجام به مدار عشق الهی می پیوندد. عاشقی گرزین سر و گرز آن سرست عاقبت ما را بدان شه رهبرست ولی کی می توان عشق را که پیش از خلق دو عالم خود به تنهایی عشق و عاشق و معشوق بوده، ذات حق شناخته شده، قلم فهم در شرحش بر خود شکافته، علم و عقل و هوش چون سپاهی شکسته از میدانش می گریزد. با شیفستگی به حسنی که در مظهر انسانی است، پیش آمده و در عقل تصرف کرده از عامرین قیس مجنون ساخته یکی دانست!!؟

اگر شدت میلی که از حسن جمال صورت جمیله برخاسته است چون برایش اسم و رسمی نیافته اند ناچاراً عشق دانسته اند و باز ناگزیراً به «انسانی» و «الهی» تقسیمش نموده اند و گفته اند «در عشق انسانی، احکام عشق ربانی پیدا می شود» (عبرالمعاشقین ص ۷۰) و «جز به تربیت عشق حدثانی» به عشق ربانی نتوان رسیده (همان: ص ۶۸) خود از بافته های سلیقه ای خویش نتیجه گرفته اند «منهاج عشق ربانی، عشق انسانیست» (همان: ۲۲)

این بافته های قشنگ سلیقه ای اگر از سر عشق ندانی و عشق شناسی هم نباشد، باید گفت: انسانی که از عشق یعنی عبودیت خالی شده و دل به تحریکات نفس که خواسته حیوانی است داده، از شدت این دلدادگی مانند روزبهان بقلی شیرازی خرقه به پای زن مغویه افکنده (نفحات الانس ص ۲۵۷) برای بی رنگ کردن چنین حال و هوای شهوانی دست به ساختن اینگونه تعبیرات خیالی زده، در قالب حروف ریخته ظرف کلمه «عشق انسانی» را چون کسه نباتی که ریخته شده، شیرین و مجلس آرا و دل انگیز است، لکن نی شکر نیست بلکه تبدیل شده ای از نی و شکر می باشد. برای محبتی که بر اثر شدت در عقل تصرف کرده فراهم آورده است. همانطور که کاسه نبات دلپذیر و شیرین می باشد توجیهات و تعبیرات ساخته شده برای عشق مجازی هم دلپذیر و شیرین است.

عشق آنگاه عشق است که از «شایبه غرض، مبرا و از احتمال شهوت سالم باشد» (انیس الناس ص ۱۷۹) در صورتی که دلدادگی خاکی هیچگاه از سلامت طهارت برخوردار نیست زیرا عشق کار دل است و شدت میل که از محبت خیزد کار نفس می باشد که شهوانی است.

بافته های بهم تعلیم داده شده که عشق مجازی همچون فطره ای برای عبور به عالم، ماورای مجاز است، و پرستش جمال صوری و عشق صورت و دلباختگی به زیبایی مجازی راه وصول به جمال معنوی یعنی جمال مطلق است. و خلاصه ناچاراً چندین نوع عشق را به بازار آوردن و مطرح کردن «عشق صورت بی اعتبار به معنی و حقیقت عشق که از حقیقت عشق عاری و غافل نیست، اما باز هم چنان در بند صورت است، عشقی که نخست پابند و اسیر صورت بوده است لیکن خود را از پای دام آن خلاص کرده به خدمت جمال حقیقی درآمده است، عشقی که طالب جمال مطلق در همه اشکال و تجلیات و مظاهر و صور مقید حسی است» (عشق صوفیانه ص ۱۷۵) براستی همانطور که جناب جلال ستاری نام گذاشته اند همان عشق صوفیانه است که هر دم به صورت بت عیاری درآمده سر از گریبان جمالی زیبا درمی آورد. نه عشق عارفانه که دست رد به سینه هر نامحرمی می زند.

تعبیرات و توجیهات بدل می نشیند ولی نمی توان عشق الهی را با دلدادگی خاکی از یک جا دانست و هر دو را به یک نام خواند آن همان نغمه دل انگیز «نفخة فیہ من روحی» (ص: ۴۸) است که «هو الاول والاخر والظاهر والباطن» (حدید: ۳) می باشد و محور عالم هستی، رمز آفرینش و پیوندگر ذات

یادش آمد آنزمان از قافله در دلش افتاد آن دم ولوله

→ وجود است عشقی است که هیت طوفان را از دل نوح زدود و بر روح آشفته و مضطربش، آرامش و سکون بخشید. عشقی است که نور پاکش بر جان و روان ابراهیم تافت و از آتشی ضلعه خیز، گلزاری طرب انگیز به وجود آورد. عشقی است که به داود زمزمه دلبری آموخت و نغمه های پرسوز و قول و غزلی هوش ربا، در انفاسش به تعبیت نهاد. عشقی است که برق هستی سوزش، در ید بیضا جلوه گری کرد و رایت دولت در سینه سینا پرافراشت عشقی است که بغمزه خود هستی مریم را نواخت و از روح القدس، پیکرش را به وجود مسیحا بارور گردانید. عشقی است که غار حرا را مهبط وحی و الهام گردانید و نگاری مکتب نرفته را مسأله آموز هر مدرس ساخت، عشقی است که به غدیر شرافت بخشید و نمونه کامل انسانی که مظهر تمام و کمال حق و حقیقت و آینه تمام نمای حقیقت معشوق حقیقی یعنی معبود علی الاطلاق بود را برای ابد کافی بشریت دانست حقیقت عشق در غدیر بظهور نشست از ازل ناصر و معین انبیاء بود. و در حالی که از ذات کامل مطلق سرچشمه می گرفت و اصل الهی بود زیرا با «نفخة فی من روحی» عجب بود به تعبیر دیگر نمونه سرمدی و جاوید رابطه اصلی که محور و مرکز همه مناسبات است اعم از روابط پدری و مادری، پدر فرزندی و مادر فرزندی، برادری و خواهری و گاهی مرید و مرادی که از عوارض و علل دوراست و از نصیب پاک و در آن، اسکان علت و نصیب نیست» (سوانح: ۵۰) این عشق از درون بیرون می آید یعنی از «نفخة فی من روحی» برمی خیزد، بهمین لحاظ با محبت خاکی که به علل و سببی پدید می آید و انسان را بطور کلی از مبداء ظهور عشق که ذات حق است غافل می کند و به علایق و علل چون عشق «زلیخا به یوسف» مبتلاست فرق دارد.

اگر بگوئید جمال صورت مظهر و جلای طلعت غیب است و عشق حقیقی همان صورت تکامل عشق مجازی است و دور نیست که عشق مجازی، زمینه ساز کسب فیض عشق حقیقی باشد. می گوئیم شیخ رکن الدین علاءالدوله سمنانی در مسئله پذیرفتن وحدت وجود به شیخ کاشانی می نویسد مثل اینست که بگوئیم فضله شیخ عین شیخ است. در اینجا به او تأسی جسته می گوئیم مگر می شود جمالی که مظهر و مجلای طلعت غیب است انسان را به اسفل السالفین خواسته های شیطانی و نمناهای حیوانی بیفکند مگر نه اینست که حق به سوی حق می کشاند.

نوربان مر نوربان را جاذبند نوربان مر ناربان را جاذبند

پس صورتی که مظهر و مجلای طلعت غیب است باید «بخرجه من الظلمات الی النوره» باشد نه «بخرجه من النور الی الظلمات» که اصحاب آتشند یعنی قابل سوزانیدن هستند.

در اینصورت چطور ممکن است شیفتگی به محسن صور جمیل در حالی که با خود آتش می آورد و آدمی را از نور طهارت به ظلمت ناپاکی می برد زمینه ساز کسب فیض عشق حقیقی باشد؟! اگر شیفتگی و شیدائی و واله گی که بر اثر دلدادگی به زیبایی جمالی تولید می شود و یقاری و پریشانی می آورد و عارضه شهوانی نیز همیشه با اوست و تب محبت بازارش گرمی می بخشد منظور اینست که عشق مجازی و انسانی است، نمی تواند قنطره حقیقت باشد. ولی اگر عشقی که دامن جان

سلمان و ابوذر و مقداد و میثم و عمار و کمیل و مالک اشتر را گرفته مورد نظر است این همان عشق الهی است که آمدنی است البته در مواردی هم آموختنی می باشد. نعمتی است که از مصدر جلاله

از دلش میرفت آندم موج خون	سر برهنه پا برهنه شد برون
می به پرسید آنزمان از کاروان	هر که را می دید او از مردمان
قافله رفت و تو بودی بیخبر	هاتفش گفتا که ای جان پدر
وصف حال تست گر باشی بصیر	بشنو این احوال از من ای فقیر
راه رفتند و رسیدند در جنان	قافله را رهروان دین بدان
محو گشته در جمال ذوالجلال	در بهشتند آن عزیزان در وصال
در تعجب مانده در لون آن	شهر بغدادت در اینجا کون دان
جسم تو کشتی و غرقی در ضلال	هست آن دجله ترا ایندم خیال
وسوسه کرده ترا اندر جهان	ای پسر ملاح را تو دیو دان
بیشکی در بحر کشتیان بد است	بحر دنیا آن شیطان آمده است
صد هزاران خلق را در خون کشید	در طلسم کشتی آن دیو پلید
سالکانرا کرد هر دم پای بند	در طلسم کشتی آن دیو نژند
ظالمانرا بازداشت از راه دین	در طلسم کشتی آن دیو لعین
زشت بنموده به پیشت چون قمر	در طلسم کشتی و شد هم ز سر
دیو را بنموده پیشت چون پری	در طلسم کشتی و لاوه گری
قصر را بنموده آندم در طلسم	چون بود راه تو در کشتی جسم
بود دنیا و ندانستی چه سود	دختر زیبای رخ را وانمود
همرهان رفتند در خوابی مدام	دل ز دست خود بدادی ای غلام
در بلا و رنج ماندی پای بست	عاشق دنیای دون رفتند ز دست

→ غیب بر جان وارد شده مثل برقی گذران دل امیر بدن مرکز جسم را روشنی الهی می بخشد و شستان وجود را روشن می کند.

در صورتی که شدت میل به دلربائی، که دلیل محبت مفرط به چیزی است و عقل را تحت سیطره خود درمی آورد او را از کار می اندازد، انسان عاشق به حضرت معشوق را به خود سرگرم نموده تا حدی که دلباخته دیروز را فارغ البال می نماید.

ناظم آیات قصه اش را به آنجا می کشاند که تب دلدادگی جوان زائر کعبه را رها می کند، چهره اصلی آن دربا که چشمی ارزق و دندانی دراز داشت به صورت پیر زالی به او می نماید و آنگاه
 پادش آمد آن زمان از قافله
 از دلش استاد آن دم ولوله
 سر برهنه پا برهنه شد برون
 از دلش میرفت آن دم موج خون

دختری بنمود دنیا بسی ظریف	در یقین بد پیره زالی بس خریف
همرمان رفتند و حج دریافتند	کام خود از راه حق دریافتند
تو بهماندی اندرین کون و فساد	هر دمی کعبه همی دادی بیاد
میروی هر سوی و میپرسی خبر	قافله رفتند و ماندی کور و کر
هر که او در کون ماند همچنین	کی رسد در قرب رب العالمین
هر که او در بند دنیا باز ماند	بیشکی از راه مولا باز ماند
هر که را روئی در این عالم بود	او کالانعام است کی آدم بود
هر که اندر عالم فانی بماند	در عذاب جاودانی باز ماند
هر که در دنیای دون وامانده است	از لقای حی بیچون مانده است
هر که در گرداب دنیا اوفتاد	بی شکی از راه عقبی اوفتاد
هر که از دنیای دون شادان بود	بی شکی در آتش سوزان بود
هر که را محبوب او دنیا بود	در جهنم دائمش ماوا بود
هر که در دنیا بحر صی باز ماند	تو یقین میدان کز اینره باز ماند
هر که در دنیا کند یاوه گری	بی شکی باشد چو قوم سامری ^۱

۱ - ناظم ایات به واقعه‌ای که در گذشته رخ داده است اشاره می‌نماید. نام او موسی بن ظفر یا طلف بود که قریب و مهتر حضرت موسی علیه السلام بشمار می‌رفت.

این مرد زمانی که حضرت موسی علیه السلام به طور بود از غیبت پیامبر خدا و ترک حضور به شک و تردید و دودلی مبتلا شد عاقبت این حالات شیطانی بر او غالب آمدند گوساله‌ای زرین مرصع به جواهر ساخته به قولی خاک نعل براق جبرائیل را که در روز غرق فرعون بدست آورده بودند در اندرون آن در دمیده صدای گاو ملایم می‌داد که تشبیه به گوساله بود.

مردمان سست ایمان که هر دم بدنبال صدائی می‌دوند از غیبت موسی به ضلالت کشیده شده به مصلحت و سفارش موسی بن ظفر یا طلف به پرستش گوساله مشغول شدند (برای دانستن جزئیات امر به تفاسیر و تاریخ حبیب السیر چاپ خیام ص ۹۲ و ۹۳ و فصوص الانبیاء ۱۱۲ تا ۱۱۵ مراجعه نمایند).

منظور ناظم ایات اینست که هر کس در دنیا از خدای تعالی غافل شود و رحمت و نعمت دنیا را از خداوند نداد یا از رحمت و نعمات دنیا در حال غفلت استفاده کند در او اثر دنیا چون اثر سامری معلوم و آشکار می‌گردد یعنی از نعم آفرین دنیا غافل شده چنان مستغرق دنیا می‌گردد که شباهت به حال پرستش کنندگان سامری دارد سروده شیخ اجل مصلح الدین سعدی مصداقش همین جاست که فرموده:

کاندر آن عاجز بهماند سامری

قامتی داری که سحری می‌کند

هر که در دنیا بکام دل نشست	هست او در راه دنیا بت پرست
هر که را شد قبله دنیا ای غلام	ماند اندر آتش سوزان مدام
هر که او دنیای دون را ترک کرد	گرد نعلینش شرف بر جمله مرد
هر که از دنیای دون ماند خلاص	او بود در راه حق خاص الخواص
هر که بند اینجهان برهم شکست	در ره تحقیق باشد حق پرست
هر که از دنیای دون آزاد گشت	در نعیم جاوهانی شاه گشت
هر که از دنیا و شغل او برست	بر سریر جنت الماوا ^۱ نشست
هر که دنیا را بچشمش ننگرد	از نعیم جاودانی ^۲ برخوردار

→ چنان دلربائی های دنیائی در انسان از خدا غافل گردیده و بدنیا متوجه شده اثر می گذارد که سامری از چنین قدرت نمائی عاجز است.
در سوره های بقره آیه ۵۱ تا ۵۴ و آیه ۹۲ و اعراف آیه ۱۴۸ تا ۱۵۴ و طه آیه ۸۶ تا ۹۷ ماجرای سامری اشاره شده است.

۱- خداوند سرزمین نعمت های ابدی و لذائذ اخروی را که پرهیزکاران در آن منزل و مأوی می کنند، با اسامی گوناگونی نامیده است، جز اینکه لفظ بهشت در قرآن بیشتر استعمال شده و آن در لغت به معنای باغستان می باشد که مملو و مستور از گیاهان و اشجار گردد و آنقدر درختان داشته باشد که زمین را با سایه پوشاند چون جنت از جن (به معنای پوشانیدن چیزی از حواس و انظار) می باشد.
۲- قرآن در سوره محمد آیه ۱۵ وصف بهشتی را که خداوند به پرهیزکاران وعده داده است نموده اشاره به چشمه های آب گوارا که هرگز متعفن نشوند و چشمه هایی از شیر که طعم آن متغیر و فاسد نمی شود و چشمه هایی از عسل تصفیه شده می نماید.

و در سوره بقره آیه ۲۵ به چشمه های زیر باغ ها و میوه های بهشتی و همسرانی که از جمیع معایب و آلودگی های ظاهری و باطنی خلقی پاکند اشاره می نماید و آنرا مخصوص نیکوکاران مؤمن قرار داده است.

و در سوره زخرف آیه ۶۸ - ۷۳ به خوردنی ها و آشامیدنی ها سینی ها و گیلانها اشاره نموده و وعده می دهد که در چنین بهشتی جاودان هستید.

و در سوره صافات آیه ۴۰ - ۴۷ به تخت هایی که مقابل هم قرار دارند و بهشتیان بر آن تکیه می زنند اشاره می نماید و در سوره کهف آیه ۳۰ - ۳۱ به پوشاک و زیورآلات جنت اشاره نموده آنرا پاداش نیکوکاران مؤمن می داند.

و در سوره توبه آیه ۷۲ به کاخهایی که مسکن های طیب و پاکیزه برای مردان و زنان با ایمان می باشد اشاره می فرماید و در سوره نساء آیه ۱۲۴ به آنچه در بهشت قرار داده است و در سوره یسن آیه ۵۶ به مصاحبت و هم نشینی مردان با همسرانشان در بهشت اشاره می نماید.

در سوره دخان آیه ۵۴ به دوشیزگان زیبا و شرخ چشمی که سیاهی دیدگان درشت و برجسته در میان سفیدی خالص صد در صد برق می زند اشاره نموده و همسری آنان را اختصاص به بندگان باتقوی

خانه نفس است دنیا سربسر
هر که او در راه شیطانی بود
هر که رحمانی بود اندر جهان
طالب راه خدا باش ای پسر
در ره حق دائما مردانه باش
راه رو از جان و دل ای مرد کار
بگذر از نفس بهیمی ای فقیر
نفس سگ را اندر این ره خوار کن
جهد کن تا در ره معنی رسی
در بهشت عدن دائم جاودان
گر بمانی اندر این ره ای جوان
پند من بشنو برو این راه را
پند من بشنو وجود خود بیاز
عشق چون خواند ترا جانان شوی
عشق آنجا ره نماید مر ترا
گر تو اندر راه حق عاشق شوی
اندر اینره عشق باید ای پسر
عشق را دردی بیاید ای فقیر
رو در این ره درد خواه ای مرد کار
درد شد درمان جان عاشقان

بگذر از دنیا و شو صاحب نظر
بی شکی در کیش نفسانی بود
خاک او بهتر ز خون دیگران
از ره شیطان ملعون کن حذر
همچو مجنون در طلب دیوانه باش
تا شوی در هر دو عالم بختیار
عاشقانه دامن مردان بگیر
جان خود در راه حق ایشار کن
در حریم وصل آن مولی رسی
باش اندر صحبت آن شادمان
در بلا و درد مانی جاودان
تا به بینی حضرت الله را
عشق تو آید در این ره شاهباز
آن زمان شایسته رحمن شوی
عشق آنجا در گشاید مر ترا
راه حق را آن زمان لایق شوی
تا شوی در راه معنی باخبر
درد باشد در دو عالم دستگیر
درد باشد اندر این ره بختیار
درد شد معشوق جان بی دلان

→ می داند و در سوره واقعه آیه ۳۵ - ۳۷ به طنازی این لعبنان اشاره می نماید که دلباخته همسرانشان می باشند.

اینها نعمت های جاودان حسی بهشت می بود. و درباره بخشش های روحی در سوره انشاق آیه ۶ به ملاقات خدا اشاره نموده و در سوره یونس آیه ۱۱ آنهایی که امید لقاندارند را رها می کند. و در سوره کهف آیه ۱۱۰ می فرماید اگر کسی لقاء خداوند را آرزو می کند باید عمل صالح انجام دهد. و خلاصه در سوره قیامت آیه ۲۰ - ۲۳ و سوره توبه آیه ۷۲ و سوره فجر آیه ۲۷ - ۳۰ و سوره انعام آیه ۱۲۷ و سوره یونس آیه ۹، ۱۰ و سوره رعد آیه ۲۳، ۲۴ به همین بخشش های روحی اشاره می نماید.

در گذر از راه تقلید و بیان	هر که را در راه بینش درد نیست
درد آمد اندر این ره پیر راه	درد را بگزین و ترک قال کن
در گذر از ذکر و زهد و قیل و قال	درد درمان دل ما آمده است
درد ما را ره نمود از وصل یار	درد ما را برد اندر سر جان
درد ما را داد هر دم صد صفا	درد ما را داد هر دم خلعتی
درد ما را از خودی فانی بگرد	درد ما را از جهان آزاد کرد
درد ما را کرد بینا در جهان	درد ما را داد راه مصطفی
درد ما را داد حال صوفیان	درد ما را برد اندر پیش حق
درد ما را از خدا آگاه کرد	درد ما را قربت مسند نهاد
درد ما را در صف جان بار داد	درد ما را کرد راه حق عیان
درد حاصل کن که درمان درد تست	

الحکایت المفاتیح القلوب

یک صحابه بود در عهد رسول	درد و سوزی داشت آن صاحب قبول
دائما با درد بود آن مرد کار	درد دین را کرده بود او اختیار

دائماً در راه حق گریان بدی	هم ز درد دین چنین بریان بدی
روز و شب بنشسته بود آن مستمند	دائماً اندوهگین و دردمند
گاه او را درد پا گه درد سر	گاه درد سینه و گاهی کمر
او بظاهر دائماً با درد بود	پا و سر اعضای او پر درد بود
درد معنی در دل او کار کرد	جان و دل در راه حق ایثار کرد
درد دین را بود او مردانه	هم ز درد دین خود فرزانه
آشکارا بود درد آن ولی	بود محبوب رسول هاشمی
بود با درد آن ولی پاک دین	نام او گفتند بو درد ^۱ ازین
درد را بگزین که در راه خدا	درد آمد راهبر بر مصطفی (ص)
همچو بو دردا بکن درد اختیار	تا شوی در راه معنی بختیار
همچو سلمان ^۲ باش و در ایمان بکوش	می نیوش و سر این اسرار پوش

۱ - ابوہ (بفتح همزه و ضم باء کلمه‌ای است که در عربی بر سر کنبه‌های مردان درمی‌آید و معنی پدر را می‌رساند مانند ابوطالب، ابومسلم، ابوالحسن، ابوالقاسم و نظیر اینها. گاهی هم بر سر صفت درمی‌آید ابوالفضائل، ابوالمکارم، ابوالمفاخر و ابودردا نیز از همین مقوله است.

در منظور ناظم صحابه رسول خدا صلوات الله علیه می‌باشد که در نامش اختلاف کرده‌اند «ابن عامر ابن قیس ابن زید ابن امیه یا عویمربن عبدالله ابن قیس ابن امیه ابن عامر ابن عدی ابن کعب ابن الخراج ابن الحارث ابن الخزرج» بعضی گفته‌اند نام ابی الدرداء عامر ابن مالک است و «عویمره» لقب اوست و مادر او محبه دختر واقد ابن عمرو ابن الاطابیه است. از اصحاب مجهول الحال بمذنبول کلمات بعضی از علما و رجال و ارباب تراجم با این که علی امیر المؤمنین علیه السلام را از چندین جهت اولی به خلافت دانسته و به معاویه هم در این باب اعتراض می‌کرده‌اند لکن به امامت و واجب الطاعة بودن آن حضرت معتقد نبودند. و قول آن بزرگوار را از جهت قاتل نبودن عثمان و عدم جواز تسلیم قاتلین یا متهمین به قتل او به معاویه قبول نکردند (ریحانة الادب ج ۷ ص ۹۶ هدیة الاحباب ص ۲۱۶ والامامة والساسة ج ۱ ص ۱۲۸ و اخبار الطوال ص ۱۷)

۲ - ابو عبدالله سلمان بن اسلم الفارسی بزرگترین اصحاب پیغمبر می‌باشد که نام اصلی وی روزبه بن خشنودان و پدرش از اوصیای حضرت عیسی بود بعضی معتقدند نسبش به منوچهر می‌رسد و بعد از آنکه به حضور پیغمبر رسید نامش سلمان و کنیه‌اش ابو عبدالله شد اصلش از شیراز و از دهقان زادگان آنجا بود و بعضی گویند در یکی از دهات اصفهان تولد یافت ولی از آثاری که در دشت ارجن شیراز به سلمان منسوب است و بعضی هم تصریح کرده‌اند چنین می‌نماید که از دشت ارژن شیراز بوده و بعداً در اصفهان مکان گزیده است. بهر حال به خدمت ختمی مرتبت صلوات الله علیه رسیده و همواره طرف مشورت پیغمبر بود چنانکه حفر خندق به اشاره او انجام شد و از اصحاب سرّ و اهل

بگذر از غیر خدا و فرد باش	در ره توحید حق با درد باش
راه مردان درد آمد ای پسر	درد را بگزین و بگذر از حشر
بگذر از کون و فساد و راه رو	در حریم حضرت الله شو
چون حذر کردی ز کون و راه پیش	بعد از آن خوف و رجا آید به پیش
یکزمان با وصل باشی ای فقیر	یکزمان در هجر باشی و زحیر ^۱
گاه سلطان گه رعیت آمدی	گاه بکام و گه بحیرت آمدی
گاه باقی گاه فانی آمدی	گاه نهانی گه عیانی آمدی
گاه طالب گاه مطلوب آمدی	گاه شاه و گاه دربان آمدی
گاه صوفی گاه صادق آمدی	گاه عابد گاه فاسق آمدی
گاه عالم گاه عامل آمدی	گاه عاقل گاه جاهل آمدی
گاه از ترس خدا بگداختی	گاه ز شادی مرکبی میتاختی
اندر این ره خار با خرما بود	اندر این ره عشق با غوغا بود
اندر این ره نیش با نوش آمده است	اندر این ره عقل با هوش آمده است
اندر این ره وصل با هجران بود	اندر این ره درد با درمان بود
اندر این ره خوف باشد با رجا	اندر این ره امن باشد با بلا
گر در این منزل بمانی ای فقیر	گاه شادی را به بینی گه زحیر
بگذر از خوف و رجا ای مرد کار	تا نمایی مبتلا پایان کار
گر بخواهی کار تو پایان رسد	کار را از جان بکن درمان رسد

۱- بیت پیغمبر محسوب می شود و به حضرت مولی الموحدين علی مرتضی امیرالمؤمنین ارادت و اخلاص مخصوص داشته است سرانجام در سال ۳۳ یا ۳۶ هجری در مدائن وفات کرد و همان جا در جوار قبر حذیفه و ایوان کسری به خاک سپرده شد. اینک مشهد مطهر و تربت معطر این دو صحابه بزرگوار در کنار شرقی دجله بغداد مطاف مسلمانان می باشد فضائل و مناقب او بسیار است و کمترین همی که رای او نوشته اند ۲۵۰ سال می باشد.

۱- صدا یا نفس که به صورت ناله ای دردناک از سینه بیرون می آید

حکایت ملاقات کردن حضرت عیسی با یحیی علیه السلام

در خبر دیدم که یحیی دائماً	بود در خوف خدا او قائماً
روز و شب در گریه و زاری بد او	دائماً در ساز هشیاری بد او ^۱
از میان خلق بیرون رفته بود	بر سر که پاره بنشسته بود
دائماً در خوف بودی آن امام	بر سر کوهش بدی دائم مقام
ناگهی عیسی رسید آنجا ز راه	دید یحیی را میان سوز و آه
آه میکرد و بزاری میگریست	هر زمان از خوف حق چون مرده زیست
گفت عیسی رحمت حق را ببین	چند گرئی ای نبی راه بین
گفت یحیی که تو قهرش را نگر	چند باشی ایمن ای صاحب نظر
عیسی گفت که رحمت سابق است	حق تعالی گفت این خود واقف است
گفت یحیی گر بیاید جبرئیل	این زمان گوید مرا از این دلیل
نه رجاء انم نه خوف از این ^۲ نشان	بگذر از خوف و نگر در بی نشان

۱ - امام کاظم علیه السلام می فرماید: «یحیی علیه السلام پیوسته می گریست و خنده نمی کرده و حضرت امام صادق فرموده اند: «آنقدر گریست که گوشت گونه اش آب شد، پدرش زکریا بدو گفت: فرزندان من از خدای تعالی درخواست کردم که ترا بمن بخشند تا دیده ام بوجد تو روشن گردد.

یحیی گفت: پدر جان بر روی دوزخهای آتشی که خدا دارد پرتگاهالی است که جز آن مردمانی که از خشیت خدا بسیار گریه می کنند دیگری از آنها نمی گذرد و من ترس آنها دارم که از آنجا نگذرم در این وقت زکریا علیه السلام آنقدر گریست تا بیهوش شده، (فصل قرآن تالیف دانشمند محترم آقای سید هاشم رسولی محلاتی ص ۲۸۴ ج ۲)

۲ - اگر سابق بودن رحمت را در خلقت بخواهیم فرض کنیم سلمان فارسی از رسول خدا نقل می کند که فرموده اند: «ان الله خلق يوم خلق السموات والارض مائه رحمة کل رحمة مطابق ماتین السماء والارض فجعل منها فی الارض رحمة فیها تعطف الوالده علی ولدها... یعنی خداوند روزی که آسمانها و زمین را آفرید یکصد رحمت آفرید که هر یک از آن برابر گنجایش آسمان و زمین است و یک رحمت از آن را در زمین قرار داده که به وسیله همان یک رحمت مادر به فرزندش و...» (آثار الصادقین ج ۷ ص ۵۵)

ولی اگر بخواهیم رحمت را در رابطه با گریه و خوف و زاری حضرت یحیی علیه السلام مطرح کنیم به این منظور باید از فرمایش عیسی علیه السلام مستفیض باشیم که چون بی تابی یحیی را

مطلب در بی نشانی

بی نشان شو یکدم از یاد و نشان	تا به بینی سر پنهانی عیان
بی نشان شو ای پسر در راه یار	تا تو باشی در دو عالم بختیار
بی نشان شو در ره مردان مرد	تا تو باشی در جهان آزاد و فرد
بی نشان شو در میان عام و خاص	تا بباشی پیش حق خاص الخواص
بی نشان شو ای فقیر پاکباز	تا تو باشی در دو عالم شاهباز
بی نشان شو در ره حق ای پدر	تا ز اسرار خدا یابی خبر
بی نشان شو در ره توحید باش	دائما در ترک و در تجرید باش
بگذر از خوف و رجا ای مرد کار	تا جمال دوست بینی آشکار
بعد منزل هیبت و انس ای فقیر	سالکان و طالبان را دستگیر

غزل در بیان مقام انس با حق تعالی

انس چون با دوست باشد باد و آتش هم توئی
انس چون با دوست باشد آدم عالم توئی
انس چون با دوست باشد ذره ها دریا شود
انس چون با دوست باشد رازها پیدا شود
انس چون با دوست باشد طالبان مطلوب شد
انس چون با دوست باشد هر بلا محبوب شد
انس چون با دوست باشد خاکدان شد آسمان
انس چون با دوست باشد خود مکان شد لامکان

→ ملاحظه می کند به سبقت رحمت نسبت به غضب خدا اشاره می نماید. در این زمینه هم رسول خدا می فرماید: «سبقت رحمتی غضبی» و شفقت و رحمت بر خشم و غضب من پیشی گرفته است (آثار العارفین ج ۷ ص ۵۶)

انس چون با دوست باشد دوزخ جنت شود

انس چون با دوست باشد لعنت رحمت شود

انس چون با دوست باشد اینجهان شد آنجهان

انس چون با دوست باشد سر پنهان شد عیان

انس چون با نور باشد نار را تو نور دان

انس چون با دوست باشد دیو را تو هور دان

انس چون با دوست باشد ظلمت تو روشنست

انس چون با دوست باشد گلخن تو گلشن است

انس چون با دوست باشد راه تو منزل شود

انس چون با دوست باشد کام تو حاصل شود

رجوع بمطلب

هیبت حق جمله را یکسان کند	جسم‌ها را جملگی چون جان کند
هیبت حق جمله را زیبا کند	این عددها را همه یکتا کند
هیبت حق جمله را فاضل کند	بیشکی آندم ترا واصل کند

حکایت قطب الاولیاء سلطان بایزید قدس سره

سائلی بنشست پیش بایزید	گفت از لطف خدای بر مزید
در ره حق دائماً مردانه	در میان عارفان فرزانه
راه حق را تو بجان ^۱ کوشیده	دائماً از شوق حق جوشیده

۱ - بایزید بسطامی (نفعات الانس ص ۵۶) ابویزید بسطامی ملقب به سلطان العارفین (سفینه الاولیاء ص ۷۳) نامش طیفور بن عیسی بن آدم بن سروشان یا عیسی بن سروشان (نفعات الانس ص ۵۶ و سفینه الاولیاء ص ۷۳ و مجمع الفصحاء ص ۱۳۳) از اکابر مشایخ صوفیه و از مشهورترین آنهاست. جد او گبر بوده ولی عاقبت اسلام آورده بایزید از اقران احمد خضرویه بود و ابو حفص حداد و یحیی معاذ

تو شراب سر حق نوشیده	سر اسرار خدا پوشیده
سر سبحانی ز تو شد آشکار	در میان عاشقان نامدار
جان و تن را در طلب بگذاختی	تا کمال معرفت دریافتی
هر دو عالم را در این ره باختی	مرکب معنی در این ره تاختی
در وجود خویشتن فانی شدی	در بقای حق بحق باقی شدی
دیدن نفس بهیمی دوختی	این جهان و آنجهان را سوختی
سر تو از فکر جمله برتر است	فکر تو از عرش اعلی برتر است
مظهر تحقیق و تجرید آمدی	لاجرم در عین توحید آمدی
غیر حق را اندر اینره سوختی	چشم خودبینی در اینره دوختی
طالبان و سالکان در راه تو	جمله همچون چاکرند شاه تو
عاشقان در راه تو حیران شدند	عارفان از درد تو بیجان شدند
زاهدان از زهد تو وامانده‌اند	عالمان از علم تو درمانده‌اند
مشکلی افتاده اندر ره مرا	مشکل ما را بکن حالی روا
اندر اینره میروم با پا و سر	هر زمان پیش آیدم لونی دگر
گاه نورانی و گاه ظلمانیم	گاه روحانی و گاه نفسانیم
گاه در علویم و گاه در اسفلی	گاه در عقلم و گاه در غافلگی
گاه طالب گاه مطلوب آمدم	گاه محب و گاه محبوب آمدم
گاه عاشق گاه صادق آمدم	گاه منافق گاه فاسق آمدم
گاه محقق گاه موحد آمدم	گاه زاهد گاه مقلد آمدم
هر زمان لون دگر میدیده‌ام	اندر این ره راه را نادیده‌ام

«و شفیق بلخی را دیده بود (نفعات الانس ص ۵۶) استاد او کردی بود، بایزید وصیت کرد که قبر من فروتر از استاد من نهید، اصل او از بسطام است مؤلف تذکرة الاولیاء نوشته است بایزید ۱۱۳ پیر را خدمت کرد و یکی از آنها امام جعفر صادق بود (سفینه الاولیاء ص ۷۳) میرزاقلیخان هدایت در این زمینه می‌نویسد که بایزید خدمت امام صادق رسید و سالها سقائی ایشان کرد و به اجازه آن حضرت به بسطام آمد (مجمع الفصحاء ص ۱۳۳) لکن چنین ارتباطی بعید به نظر می‌رسد چه اگر تولد بایزید به سال ۱۸۸ هجری قمری بدانیم واقعه ملاقات او با امام جعفر صادق که در سال ۱۴۸ هجری وفات یافته ممکن نیست.

گفت سلطاناش چو انس حق رسد
چونکه انس حق ترا حاصل شود
اندر اینره جسم تو یکتا شود
علو را در سفل بینی ای پسر
نور در ظلمت بینی آشکار
عشق و عاشق هر دو را محبوبدان
یافتن اینجا بود نایافتن
هست را میدان در اینره غافل
بعد از آن بینی انیس با جلیس
دائماً بنشسته باشی با خدا
روح اندر خلوت جانان بود
یکزمان غایب نباشی از خدا
در جلیس این جسم تو چون جان شود
در جلیسی با خدا و مصطفی (ص)

این خیالات از سرت بیرون کند
راه حق در پیش تو واصل شود
طالب و مطلوب هم یکجا شود
بشنو این اسرار شو صاحب نظر
فهم کن اسرار ای مرد کبار
سالک و طالب همه مطلوب دان
گم شدن اینجا بود پیدا شدن
غیز و نادان شو اگر تو عاقل
اندر اینمنزل شوی روح نفیس
فارغ از کبر و نفاق و از هوا
در حریم وصل با جانان بود
دائماً از نور حق گیری ضیاء
در حریم حضرت جانان شود
هم انیست می شود دایم صفا

حکایت درویش مسافر

بود درویشی مسافر ای غلام
بارها در راه مکه رفته بود
عرصه عالم همه گردیده بود
عمر خود را در سفر بگذاشته
دائماً میکرد در عالم طواف
آبله میکرد هر دم پای او
همچنین می رفت اندر ره مدام
در خراسان بود مردی نامدار

سال و مه اندر سفر بودی مدام
بس ریاضتهای مشکل کرده بود
خاک مردان را زیارت کرده بود
بهره خود از سفر نایافته
رفته بود آن مرد تا دامان قاف
یکدمی ننشسته بر یکجای او
تا رسید اندر خراسان والسلام
شیخ عالم بوسعید^۱ آن مرد کار

۱ - شیخ ابوسعید فضل الله بن ابی الخیر (نفعات الانس ص ۲۰۰) المهنی النیشابوری (مجمع

در کرامات و مقامات عیان	بود آن مرد خدای خورده دان
در شریعت پیشوای عالمان	در طریقت رهنمای صوفیان
در حقیقت واصل بر حق بد او	دائما در شرع مستغرق بد او
نام او مشهور بود اندر جهان	سالکان را مرشدی بود از عیان
آن مسافر آمد از ره پیش شیخ	آبله برپا فتاده همچو میخ
شیخ گفتش ای جوان خوبروی	آبله گر بر دلت باشد بگروی
در جلیس آ همچو مردان ایفقیر	تا ز اسرار نهان گردی خبیر
در جلیس آ ایفقیر نور بین	صد هزاران عالم پرنور بین
در جلیس آ و بین جان جهان	سر سبحانی شود هر دم عیان
در جلیس آ و نشین با دادگر	شاد بنشین و مرو تو در بدر
در جلیس آ و جمال حق بین	در جلیس آ و جلال حق بین
در جلیس آ و خدا را یاد گیر	جان و دل را در ره حق شاه گیر

در بیان منزل جمال و جلال حضرت احدیت عز اسمه

بعد از آن بینی جمال با جلال اندر این منزل بوه عین وصال
قطره اندر عین دریا افوتد ذره در خورشید والا افوتد

→ الفصحاء ص ۱۶۲) در قریه میهنه (ربعانة الادب جلد ۵ ص ۸۶) از ناحیه خابران مابین سرخس و ابیورد از نوحی خراسان (ربعانة الادب ج ۵ ص ۸۶) (نزدیک عشق آباد کنونی) در روز یکشنبه غره محرم سال ۴۰۷ ولادت یافت (سفینه الاولیاء ص ۶۲۹) و در شب جمعه وقت نماز خفتن چهارم شعبان سنه ۴۴۰ پس از هزار ماه عمر وفات کرد. وی از اکابر شیوخ صوفیه در مسائل علمی و باطنی کامل بود ارادت به شیخ ابوالفضل بن حسن سرخسی داشت (نفحات الانس ص ۳۰۰ سفینه الاولیاء ص ۱۶۲) که او مرید ابونصر سراج و بونصر مرید ابومحمد مرتعش و او مرید جنید بغدادی بوده است (سفینه الاولیاء ۱۶۲) شیخ بعد از فوت ابوالفضل خرقة از دست شیخ عبدالرحمن سلمی که فردی غیر ثقه بود و معروف و مشهور بود که آنچه نقل می کند قابل اعتماد نیست پوشید (به مقاله تحقیقی جناب منوچهر شها صدوقی در مجله کیهان اندیشه شماره ۴۹ مرداد و شهریور ۱۳۷۲ رجوع کنید) لکن برای حل بعضی مشکلات به زیارت شیخ ابوالعباس آملی رفت و یک سال مصاحب او بود و دوباره خرقة از دست او پوشید.

قطره اندر بحر ناپیدا شود	محو گردد صورت آفاق کل
عزها کلی بدل گردد بذل	آنچنان گفته است عطار امین
نور روشن منطق الطیرش بین	سایه در خورشید گم گردد مدام
کل همه خورشید گردد والسلام	گفته عطار خود از مغز بود
لیک اندر صد لباس نغز بود	گفته بهلول خود از جان بود
هرچه گوید آیت و برهان بود	گفته بهلول را توحید دان
دائمش در ترک و در تجرید دان	

الحکایت الرموز

و تتمه از حالات شیخ لقمان و آمدن شیخی از بخارا بدیدن او

شیخ لقمان بود در عین وصال	محو گشته در جمال ذوالجلال
از وجود خویشتن فانی شده	در بقای حق بحق باقی شده
از خودی بگذشته آن مرد خدا	دائماً در وصل بود آن باصفا
از سنوک و از طلب بگذشته بود	با جمال اندر طلب پیوسته بود
هم بذکر و فکر تقوی سوخته	جنبه وصل حقیقی دوخته
قیل و قال علم و تقلید و بیان	ترک کرده آمده اندر عیان
محو بود اندر جمال آن پاکباز	زان نکردی گاه و بیگاهی نماز
هست خدمت با وجود ایمرد کار	چون وجودت محو شد رستی زکار
شیخ رفت و از وجود خود پرست	در حریم حضرت سبحان نشست
آنکه باشد دائماً اندر جمال	کی بود در فکر و ذکر و قیل و قال
آنکه با سلطان نشیند در وصال	گر بخدمت رو نهد باشد و بال
شیخ دائم محو بود اندر جمال	غیر حق در پیش او گشتی زوال
در بخارا بود شیخی پاکباز	گفت لقمان چون نمی آرد نماز
من روم او را بفرمایم نماز	بندگی باشد در اینره با نیاز
در زمان برخاست اندر ره فتاد	بود با او چل مرید پاک زاد

دست جنبانید پیر رهنمون
 هر یکی بر شیر نرگشته سوار
 همچنان در راه شد آن ذوفنون
 شیخ بر کوهی نشست آن دم روان
 آن فقیر آن شیخ را دیده ز دور
 بر نشسته کوه را شهباز شاد
 با مریدان گفت پیر ایندم ز شیر
 جمله شان از شیر افتاده بزیر
 چون رسیدند آنزمان با یکدگر
 اندر آن صحرا یکی چه یافتند
 اندر آمد آنزمان وقت نماز
 بعد از آن آن پیر گفت ای پاکباز
 گفت لقمان چون صبح آید فراز
 پیرو اصحابش ز هیبت سوختند
 جمله آن دم از خودی بیرون شدند
 سر نهادند آن همه رفتند خواب
 پیرو اصحابش چو قصد چاه کرد
 دلو را در چه فکنده کاروان
 پر نشد از آب در دلو ایعجب
 آمد آندم پیش شیخ انصاف داد
 شیخ اندر چه فکند آب دهان
 پیرو اصحابش وضو چون ساختند
 بعد از آن گفتند تو اولی تری
 رفت لقمان بعد از آن اندر نماز
 پیرو اصحابش بگفتند ای همام
 شیخ دست از خرقة بیرون آورید

خیل شیران آمد از پیشه برون
 تازیانه ساختند آنگه ز مار
 شیخ را اعلام دادند از درون
 رفت آن کوهش چو اسب تکدوان
 از قدم تا فرق گشته غرق نور
 می برفت آن کوه در ره همچو باد
 هین فرود آئید پیش این دلیر
 از پی تعظیم آن شیخ کبیر
 در قدوم او نهاده جمله سر
 بر سر آن چاه منزل ساختند
 پیرو اصحابش شدند اندر نیاز
 چه سبب نگذاردی این جا نماز
 با تو بگذارم در این موضع نماز
 دیده عقل آن زمان بردوختند
 در مقام بیخودی مجنون شدند
 چون شدند از خواب حاجت شد بآب
 تا که آب آرند از چه بهر خود
 دلوشان در چاه نرسید آنزمان
 در تعجب ماند آن قوم از تعب
 روی خود بر پای لقمانش نهاد
 آب بیرون آمد از چه شد روان
 غسل کردند و بخود پرداختند
 در حقیقت غالب و والاتری
 گفت تکبیر و نشست آن شهباز
 تو بکردی این نماز اینجاتمام
 از سر هر موی او خون میچکید

چونکه آنحالت بدیدند آن نفر	از حدیث عشق گشتند باخبر
آنزمان گفتند لقمان واصل است	هردمی عین وصالش حاصل است
هرکه او واصل شود تکلیف نیست	در میان وصل حق تصریف نیست
هرکه باشد در جمال ای نامدار	او بغیر حق ندارد کار و بار
هرکه جان شد جسم را با او چکار	یافت معنی اسم را با او چه کار
هرکه واصل شد برست از ننگ و نام	وانکه عارف شد بجست از زرق و دام
هر که را آمد جمال با جلال	معو شد از خویش در هین وصال
هرکه واصل شد برست از ترهات	شه رخی زد این جهان را کرد مات
هرکه او واصل برست از نام و ننگ	شیشه سالوس بشکست او بسنگ
هرکه واصل شد برست از خاکدان	هست با محبوب خود در لامکان
هرکه او واصل ز پنج و چار رفت	گنج وحدت یافت بر خوردار رفت
هر که واصل شد جمال حق بدید	در جمال حق جلال حق بدید
هرکه واصل شد عددها را بسوخت	هر دو عالم را بیک ارزن فروخت

در ترغیب سالک در سلوک

جهد کن ایدوست تا واصل شوی	یک ره و یک قبله و یکدل شوی
والذین جاهدوا فرمود حق	جهد کن در راه تا گیری سبق
هرکرا این راه حق حاصل شود	بیشکی او با خدا واصل شوی
هر که را این راه ناید در شمار	در قیامت پیش حق شد شرمسار

در مناجات شیخ بهلول و ختم کتاب

پادشاهها ره نما این بنده را	این فقیر بی کس افکنده را
ای خدای انبیا و اولیاء	رحمت تو مصطفی و مرتضی
ای خدای انبیاء و مرسلین	ای خدای مؤمنین و مسلمین

ای خدای عاشقان و هارفان	ای خدای عاقلان و کاملان
ای خدای غازیان و عالمان	ای خدای زاهدان و صوفیان
ذات تو برتر ز فکر است و بیان	ای خدای جمله پیدا و نهان
زندگی دادی تمامت را ز نور	ای خدای وحش و حیوان و طیور
هم توئی بی‌حد و غایت جز تو کبست	ای خدای بی‌نهایت جز تو کیست
ظاهری و باطنینی یا عظیم	اولین و آخرین یا کریم
وارهان از خویشتن این گول را	محو گردان ای خدا بهلول را
ختم گردان راه دین را بر همه	رحمت للعالمینی بر همه

فی الرباعیات

در فنای عاشق

ای پاکی تو منزّه از هر پاکی قدوسی تو مقدس از ادراکی
در راه تو صد هزار عالم گردی در کوی تو صد هزار آدم خاکی

وله ایضاً

در وصف تو عقل طبع دیوانه گرفت جان تن زد و با عجز بهم خانه گرفت
چون شمع تجلی تو آمد به ظهور طاوس فلک مذهب پروانه گرفت

وله ایضاً

ای هشت بهشت یک نثار در تو وی هفت سپهر پرده دار در تو
رخ زرد و کبود جامه خورشید منیر سرگشته ذره غبار در تو

وله ایضاً

هر دل که ز لطف تو نشان یابد باز سر رشته خود در دوجهان یابد باز
در راه تو هر که نیم جانی بدهد از لطف تو صد هزار جان یابد باز

وله ایضاً

ای خلق دو کون ذکر گوینده تو وی جمله کاینات پوینده تو
هر چند بکوشش نتوان در تو رسید تو با همه ای همه جوینده تو

وله ایضاً

ای آنکه ز کفر دین تو بیرون آری وز کوه و کمر نگیں تو بیرون آری
از گل گل نازنین تو بیرون آری وز خار ترانگیں تو بیرون آری

وله ایضاً

ای آنکه چنانکه مصلحت میدانی کار که و مه بمصلحت میرانی
رزاقت و نگهدار همه حیوانی سازنده کار خلق سرگردانی

وله ایضاً

کاری که ورای کفر و دین میدانم آن دوستی تست یقین میدانم
در خلق من آن سلسله کانداخته اند هرگز نشود گسسته این میدانم

وله ایضاً

از سر تو هر که با نشان خواهد بود مشغول حضور جاودان خواهد بود
گر بی تو دمی برآید از دل امروز فردا غم او دوزخ جان خواهد بود

وله ایضاً

بی یاد تو دل چو سایه در خورشید است با یاد تو بی نهایت امید است
هر تخم که در زمین دل کاشته ایم جز یاد تو تخم حسرت جاوید است

وله ایضاً

گیرم که بتو لطف الهی آمد در ملک تو ماه تا بساهی آمد
در هر وطنی باغ و سرائی چکنی می پنداری که باز خواهی آمد

فی الموت

چون روی تو در هلاک خواهد آمد قسم تو دو گز مفاک خواهد آمد
بر روی زمین چه میکنی چندین جای چون جای تو زیر خاک خواهد آمد

فی الموت

از آتش دل چو دود برخواهی خاست وز راه زیان و سود برخواهی خاست
وین کلبه که ایمن اندر او بنشینی ایمن منشین که زود بر خواهی خاست

فی الموت

زان پیش که در عین هلاکت فکنند بفکن همه پاک بو که پاکت فکنند
زیرا که ز روزگار روزی چندی بر تو شمرند و بس بخاکت فکنند

فی الموت

تا کی بنظاره جهان خواهی زیست فارغ ز طلسم جسم و جان خواهی زیست
یکذره بمرگ خویشتن برگت نیست پنداشته که جاودان خواهی زیست

وله ایضا

گاهی بقبول خلق خواهی آویخت گاهی بعصا و دلق خواهی آویخت
زیرک تر مرغان جهانی لیکن تا چشم زنی بخلق خواهی آویخت

وله ایضاً

گر در کوهی مقیم و گر در دشتی بر خاک گذشتگان مجاور گشتی
بر خاک تو بگذرند نا آمده گان چندانکه تو بر گذشتگان بگذشتی

وله ایضا

چون آفت بی قیاس داری در پی چندانکه روی هراس داری در پی
ای خوشه سرمبز بسی سرمفراز چون میدانی که داس داری در پی

وله ایضا

بگشای نظر خلق پراکنده نگر سرگردانی مرده و زنده نگر
از شربت ناگوار دنیا بمنال در شربت گور ناگوارنده نگر

وله ایضاً

هر رنگ که ممکن است آمیخته گیر هر فتنه که ساکن است انگیخته گیر
وین روی چو ماه آسانت بدریغ از صرصر مرگ باز در ریخته گیر

وله ایضاً

ره بس دور است توشه بردار و برو فارغ منشین تمام کن کار و برو
تا چند کنی جمع که تا چشم زنی فرمان آید که جمله بگذار و برو

وله ایضاً

گیرم که جهان بکام دیدی و شدی زلف همه دلبران کشیدی و شدی
چیزی که ترا هوا بدان می دارد انگار بدان چیز رسیدی و شدی

وله ایضاً

قومیکه بخواب مرگ سرباز نهند تا حشر ز قال و قیل خود باز رهند
تا کی گونی کسی خبر باز نداد چون پیخبرند از چه خبر باز دهند

وله ایضاً

در حبس وجود از چه افتادم من کز ننگ وجود خود بفریادم من
چون میمردم بصد هزاران زاری از مادر خویشتن چرا زادم من

وله ایضاً

خلقی که در اینجهان پدیدار شدند در خاک به عاقبت گرفتار شدند
چندین غم خود مخور که همچون من و تو بسیار درآمدند و بسیار شدند

وله ایضاً

بس خون که دلم ز اول کار بریخت تا آخر کار چون گل از خار بریخت
سر سبزی خاک از چه سبب میبایست چون زرد شد و بزاری زار بریخت

وله ایضاً

تا چند ز مرگ غمناک شوی آن به که ز اندیشه خود پاک شوی
یک قطره آب بوده اول کار تا آخر کار یک کف خاک شوی

وله ایضاً

ماتمزدگان عالم خاک هنوز می خاک شوند در غم خاک هنوز
چندانکه تهی میشود از پشت زمین پر می نشود این شکم خاک هنوز

وله ایضاً

چون رفت ز جسم جوهر روشن ما از خار دریغ پر شود گلشن ما
بر ما بروند و هیچکس نشناسد تا زیر زمین چه میرود بر تن ما

وله ایضاً

هر خاک که در جهان کسی فرسود است تن هاسن که آسیای چرخش سود است
هر گرد که بر فرق عزیز تو نشست مغان که سر و فرق عزیز می بوده است

وله ایضاً

لاله ز رخ جو ماه می بینم من سبزه ز خط سیاه می بینم من
وان کاسه سر که بود پر باد غرور پیمانه خاک راه می بینم من

وله ایضاً

هر کوره که بیخود بدهن باز نهم گوید بشنو تا خبری باز دهم

وله ایضاً

بر بستر خاک خفتگان می بینم در زیر زمین نهفتگان می بینم
چندانکه بصرای عدم مینگرم نا آمده گان و رفتگان می بینم

وله ایضاً

هر سبزه و گل که از زمین بیرون رست از خاک یکی سبز خطی گلگون رست
هر نرگس و لاله کز که و هامون رست از چشم و بتن وز جگر پر خون رست

وله ایضاً

ای اهل قبور خاک گشتید و غبار هر ذره زهر ذره گرفتید کنار
این خود چه شرابست که تا روز شمار بیخود شده‌اید بیخبر از همه کار

بسم الله

الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اللهم صل على

محمد و آل محمد و عجل

فرجهم

وصلت

نامه را که عده‌ای

منسوب به خواجه احرار شیخ فریدالدین

عطار نیشابوری دانسته‌اند در ذیحجه الحرام ۱۳۷۶

آغاز و در محرم الحرام ۱۳۷۷ به اتمام رسیده و توسط مرحوم آقا سید

محمد میرکمالی جلوخانی رحمه الله علیه انتشار یافته بود به

توجه مدیر مکرم و محترم کتابخانه سنائی مورد بررسی

قرار گرفته و در ساعت نه

و نیم بعد از ظهر

روز جمعه

نوزدهم محرم الحرام ۱۴۱۷

مطابق هیجدهم خردادماه ۱۳۷۵ به

اتمام رسید خاک پای شیعیان

حسین حیدرخانی

بفکرت خوان تو مفتاح ارادت
که تا بگشایدت باب سعادت



مفتاح الاراده

منسوب به خواجه احرار
شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

بسم الله و له الحمد
 اللهم صل على محمد و آل محمد
 و عجل فرجهم

رساله «مفتاح الاراده» بنابر اعتبار
 تحقیقات دانشمند عزیزالوجود جناب احمد
 خوشنویس عمادالفرا که خداوند عمرش را به
 بلندای آفتاب فرماید از جمله آثار بازمانده
 خواجه احرار شیخ محمد بن ابراهیم
 فریدالدین عطار نیشابوری بشمار میرود. رساله
 مورد توجه اگر همانطور که جناب ایشان بر آن
 معتقدند از آن شیخ بزرگوار نیشابور باشد باب
 جدیدی را در شناخت اندیشه‌های او مفتوح
 نموده، در بعضی از موارد نشانه‌های تشیع
 مؤلف بخوبی آشکار و دیگر عرفان عملی که
 بصورت برگزاری اربعینات اربعه مطرح شده
 است گویای سبک سلوک عملی مکتب عارفانه
 او می‌باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم

پناه من بحیی کو نمیرد	بآهی عذر صد عصیان پذیرد
قدیم لم یزل معبود بیچون	پدید آرنده این هفت گردون
برافرازنده چرخ مدور	برافروزنده خورشید انور
قدیم و قادر و گویا و بینا	سمیع و عالم و بی مثل و همتا
کریم و راحم و غفار و ستار	کبیر و حاکم و قهار و جبار
منزه ز احتیاج جفت و فرزند	مبرا از شریک و شبه و مانند
نه بر جا و نه خالی گشته از جا	ازو قایم وجود جمله اشیا
همو شد کردگار عرش و کرسی	هم او دان خالق جنی و انسی
خرد را دانش آموزی هم او داد	تمامت خلق را روزی هم او داد
ز مخلوقاتش از مه تا بناهی	دهد بر پاکی ذاتش گواهی
اگر فاجر اگر از اهل برند	همه بر وحدت ذاتش مقرند
چو خواهی سر توحید عیانی	جز او کس را مبین ار میتوانی
بجز او نیست چیز دیگر ایدوست	ازو میدان اگر مغزست اگر پوست
بجز او ظاهر و باطن دگر کیست	چه باشد دل و ماغت کو جگر چیست
اگر صورت اگر معنی است ای یار	از او باشد وجود هر دو در کار
چو وصفی بشنوی ز اوصاف ذاتش	دران یک وصف جامع دان صفاتش
چو ذاتش را حقیقت کس نداند	یقین وصفی بوصف کس نماند
ز هر ذره اگر تو بازخواهی	ز بیچونی او یابی گواهی
چو لطفش عاصیانرا پاس دارد	همه عصیانشان طاعت گذارد

چو عنفش بر مطیعان خورده گیرد
 بستاری چو پوشاند گنه را
 چو عفوش دست گیرد مجرمان را
 سحاب لطف از یگقطره بارد
 چو قهرش ذره پیدا کند دود
 نسیم لطفش از بر دوزخ آید
 سموم قهرش از بر جنت آید
 بهشت از فیض جودش رشحه دان
 بکرد از لطف و قهر خود معین
 تمامت را بقدرت کرده پیدا
 گروهی را بلطف خود نوازد
 نه آنها بسته در فطرت پناهی
 ز جمله بر کشیده اولیا را
 قلوب انبیا را جمله یکسر
 بدان نورند یکسر گشته بینا
 بدو بینند هر حرفی که خوانند
 ازو یابند هر چیزی که جویند
 بدو گشته غنی از خود فقیرند
 چشانند هر یکی را از محبت
 نهد بر فرق هر یک تاج خلت
 کند گویا زبانهاشان بحکمت
 هراں نعت که با ایشان عطا کرد
 همه کرده ارشان ناگرده گیره
 نمایندیک هر حال تبه را
 بیای مزد می بخشد جنان را
 دو عالم را پر از رحمت بدارد
 شود صد ملک از وزیر و وزیر زود
 درو صد چشمه حیوان گشاید
 سرای دره و رنج و محنت آید
 جحیم از تف قهرش شعله خوان
 دو فرقت اندرین عالم مبین
 ز پشت آدم و از بطن حوا
 بقهر خویش قومی را گدازد
 نه اینها در ازل کرده گناهی
 وز ایشان برگزیده انبیا را
 بنور لطف خود کرده منور
 شده پنهان بر ایشان آشکارا
 ازو دانند هر علمی که دانند
 بدو گویند هر نطقی که گویند
 بدو زنده شوند از خود بمیرند
 شراب قربت از کاس مودت
 از آن تاجند گشته شاه ملت
 شود آسوده جانهاشان بحکمت
 همه از بهر جاه مصطفی کرد

در نعت حضرت سید المرسلین

درود از حضرتش بر جان آن کس
 ملایک تا بشر جمله طفیلش
 که نامد در جهان مانند او کس
 نبوده با کسی پیوند و میلش

مهرین و برترین آفرینش	سر و چشم خرد با تاج و پیش
خرد دانا بنور روی او شد	معطر از نسیم گوی او شد
زمین و آسمان و عرش و کرسی	بهشت و دوزخ و جلی و انسی
ز بهر اوست بشنو از دل پاک	بدین روشن دلیلی هست لولاکی ^۱
مرفه انبیا در زیر جاهش	مشرف اولیا از خاک راهش
بجودش انبیا گشتند محتاج	ز گفتش اولیا بر سر نهند تاج
فتوح انبیا و اولیا زوست	چگویم گریدانی جمله خود اوست
درین عالم هر انکو برتری یافت	ز خاک درگه او سروری یافت
از آن از آفرینش برتر آمد	که بر جمع رسل او سرور آمد
شنیدی در شب اسری کجا شد	همه تابع بدند او مقتدا شد ^۲
گاهی کرد او بیک انگشت چون نسیم	بشمشیر اشارت ^۳ مه بدر نیم
دلیل معجزش گه سوسماری ^۴	گاهی بد عنکبوتش ^۵ پرده داری

۱- فرموده: «لولاک لما خلقت الافلاک» (تذکره الخواص: ۲۶ و بحار الانوار ج ۱۵ ص ۲۸) اگر به لحاظ تو نبود خلق نمی کردم؛ باب بحثی بسیار حساس و مهم را در خلقت گشوده است. که رسول خدا محمد بن عبدالله (ص) نور وجودش قبل از همه موجودات آفریده شده و آن حضرت شاهد خلقت آسمانها و زمین، عالم و آدم بوده است؛ بنابراین تقدم نوری بر همه چیز داشته و تأخر ظهوری بر همه انبیاء یافته است در معنا رسول اکرم صلوات الله علیه بصورت بشر بوده «انا بشر مثکم یوحی الیه» (کهف: ۱۱۰) اما به سیرت گل سرسبد آفرینش، بل بهتر است معتقد باشیم علت غائی خلقت می باشد. حضرت حق شرافتش بخشیده در باره او فرموده است: «و خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی» (شناخت پیغمبر خدا ص ۳۰) همه را برای تو و تو را برای خودم آفریدم. که او حبیب خدا بوده بهمین شرف فضای عالم هستی بنور وجودش روشن گردید.

۲- در سیر و سیاحت شبانه حضرت خواجه کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که به آسمانها تا ناصیه هاقب قوسین با جسم پیش رفت بطوریکه گذشته و آینده را مشاهده کرد و امکان دور و نزدیک را دید. در سیری که از حرم به مسجد اقصی کرد مشاهدات زیادی نمود و در مسجد اقصی همه انبیاء منتظر مقدم او بودند و حضرت ابراهیم علیه السلام خیر مقدم گفته و همه را معرفی کرد و همه در نماز به آن حضرت اقتداء کردند. البته رسول اکرم صلی الله علیه و آله قبلاً رعایت محبت نموده از حضرت ابراهیم درخواست نموده که امامت نماید. ابراهیم قبول نکرده اظهار داشت: امروز دوره، دوره تو است باید همه بتو اقتداء کنند.

۳- اشاره به مسئله شق القمر است که به اندازه ضرورت درباره آن نوشتیم.

۴- نقل کرده اند عربی سوسماری صید کرده و در آستین خود داشت، در آن وقت به مجلس

یعنی بد مقدم بر همه کس اگر چه صورت او آمد از پس
هنوز آدم میان آب و گل بود در آنحضرت بجان حاضر بدل بود^۱

→ شریف حضرت عبور کرد پرسید که این کبست و نامش چیست گفتند سرور انبیاء محمد مصطفی است گفت: یا محمد به لات و عزی قسم می خورم که به هیچ کس از اهل زمین آن مقدار هداوت ندارم که بر تو دارم و اگر قوم مردمان را به تعجیل عیب نمی کردند و استعجال در امور را عار نمی دانستدی هر آینه تعجیل در قتل تو می کردم آن حضرت از روی ملاطفت و ملایمت فرمودند که ترا چه چیز بر گفتن این حکایت باعث است. نکال و ضالت را بگذار و از نهال هدایت برخوردار شو و ایمان بیاور، اهرابی سوسمار را از آستین بیرون آورده گفت: این نصیحت بمن فایده ندارد مگر وقتی که این سوسمار بتو ایمان آورد حضرت پیغمبر بدان سوسمار خطاب کرده: ای سوسمار کرا می پرستی؟ آن سوسمار به زبان فصیح عرض کرد کسی را پرستم که هر ش او در آسمان است و حکم نافذ در زمین و زمان مطیعان و بندگانش را در دنیا رأفت بی نهایت او ساری و در عقبی انهار مسلسلین جاریست پس آن حضرت فرمود من کیستم؟ عرض کرد رسول رب العالمین و خاتم الانبیاء والمرسلین که نجات و فلاح به جهت مصداقات تو آماده ... (تحفة المجالس ص ۳۲)

۵- اشاره به اقامت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله در غار ثور است و این که صکبوت در مقابل دهانه غار تار تنید تا آنان که پی رسول خدا صلوات الله علیه بودند از جستجوی در غار منصرف شوند که به آن اشاره نموده ایم.

۱- ناظم آیات اساس سروده اش را بر کلام مبارک خواجه کائنات صلی الله علیه و آله نهاده که فرموده اند: «كنت نبياً و آدم بین الماء و الطین» (جامع الصغیر ص ۲۵۰ کنوز الحقائق ص ۹۶ مسند احمد حنبل ج ۲ ص ۶۶ با کمی اختلاف و جامع الاسرار ص ۲۳۰، ۲۸۰، ۳۹۰ شمس الحقیقه ص ۲۵۹ حق البقین ص ۵۰ و المفید للمستفید ص ۳۷ تعلیقات کشف الحقائق ص ۳۱۷ تمهیدات ص ۱۶۲ شرح شطحیات ص ۳۰۹ لمعة لسراج لحضرة التاج ص ۲ مقالات شمس ص ۲۹۰ مجمع البحرین ابرقوی ص ۶۹ کوز الحکمه باب ۱۵ ص ۱۸) یعنی هنوز آدم میان آب و گل بود که من پیغمبر بودم و جای دیگر فرموده اند: «كنت نبياً و آدم بین الروح و الجسد» (کشف الخفاء ج ۲ ص ۱۲۹) یعنی هنوز آدم میان روح و جسد بود که من پیغمبر بودم.

و جای دیگر از خواجه کائنات سؤال کردند: کی پیغمبر بودی؟ فرمود: «آنگاه که آدم میان خون و گوشت بوده» (قصص الانبیاء تألیف ابواسحاق نیشابوری ص ۲۰۳) ابن عربی در این باره می نویسد: «همانطور که پیغمبر (ص) فرموده است: كنت نبياً و آدم بین الماء و الطین یعنی که حقیقت او پیش از همه انبیاء بوده ولو به صورت بعد از جمیع آنها ظاهر شده و خاتم آنها است خاتم الاولیاء هم ولی بوده در حالی که هنوز آدم میان آب و گل بوده است» (فصول الحکم فص ششم ص ۶۲) یعنی حقیقت خاتم الاولیاء هم مقدم بر جمیع اولیاء است فخرالدین عراقی هم فرموده است (لمعات ضمیمه دیوان ص ۳۷۵)

گفتا بصورت از چه زاولاد آدمم از روی مرتبت به همه حال برترم
آبی که زنده گشت از او خضر جاودان آن آب چیست؟ قطره ای از حوض کوثرم
آن دم کزو مسیح همی مرده زنده کرد یک نفخه بسود از نفس روح پرورم
فی الجملة مظهر همه اشیاست ذات من بل اسم اعظم به حقیقت چو بنگرم

بصورت آدم او را گر پدر بود
 عملها را بحضرت رابطه اوست
 برای حمد حق او در خور آمد
 محمد نام او دان در شریعت
 خدا را در الوهیت احد خوان
 چو حق اندر خدائی فرد و داناست
 تو تقریر معانی کن درین کار
 معانی را مهم وقت خود دان
 از آن حالت بخود چون بازگشتم
 بجان گفتم شدم منقاد رایش
 منم ذره وجود او چو خورشید
 وجود ذره ام گر شد هویدا
 چو یکسر عالم معنی گرفتم
 وگرنه هیچکس را در پذیرد
 سخن زانجاست ای مرد یگانه
 بجان و دل شنو از من تو مطلق
 سخن بی طرز او ناساز آید
 اگر بر طرز او گوئی سخن را
 اجازه چونکه شد از حضرت پاک
 چو زانحضرت اجازت شد چه باکم
 چو از غیبست پس بی عیب باشد
 چنان گویم که هر عارف که خواند
 چو عالی قیمت آمد مرد معنی
 سخن گور است اندر معنی خویش
 سخنرا چون معانی راست باشد
 بلی اهل سخن باید که خواند

بمعنی او پدر آدم پسر بود
 اگر مقبول گردد واسطه اوست
 تمامت رهروانرا بر سر آمد
 که تا نامش بدانی در حقیقت
 نبی را در عبودیت یکی دان
 نبی در بندگی بیمثل و همتاست
 بجان و دل معانی گوش میدار
 که معنی از تو میجویند مردان
 بمعنی با خرد همراز گشتم
 سرم بادا فدای خاک پایش
 دل و جانم از آنحضرت پر امید
 هم از خورشید ذاتش گشت پیدا
 بدورانی برو ناید شگفتم
 وجود ذره عالم بگیرد
 بهانه دان مرا اندر میانه
 نگوید کس سخن زین بهتر الحق
 اگر گوئی بکاری باز ناید
 دو صد طعنه زند در عدن را
 همیگویم سخن گستاخ و چالاک
 نکو آید سخن از طبع پاکم
 کسی داند که مرد غیب باشد
 نثار جان و دل بر وی فشانند
 نچیند هرگز الا درد معنی
 که جویای معانی گشت درویش
 ز گوینده چرا و اخواست باشد
 که تا مقصود گوینده بدانند

کسی کاهل سخن نبود بخندد
 چو او نااهل باشد وقت او خوش
 اگر با هندوئی گوئی بتازی
 نباید شد بانکار وی از جای
 کسی کو زین سخن بیگانه باشد
 مرنج از وی که هست او مرد عادت
 سعادت در ازل مقصوم کردند
 شقاوت بر شقی شیرین چنانست
 عبارت جوی خواند خندد این شعر
 بود اهل تکلف را عبارت
 خراب آباد شد طبع وی از پیش
 ز درویشان عبارت کس نجوید
 عبارت در سخن وانگاه درویش
 مقفی^۱ گر نباشد بیتکی چند
 نباشم جاهل وزن و قوافی
 ولی چون اختیارم یار نبود
 معنی بین که چون در ثبین است
 من از انکار اغیاران سرمست
 اگر منکر و گر باشد مریدم
 ز ظن حاسد و از طعن جاهل
 وصیت کردم ای یار یگانه
 تو جوهر را بنزد جوهری بر
 اگر اهلت بدست افتد همی خوان
 وگر نااهل باشد پوش از او راز
 بدان از جان و دل ای طالب راه

ز تو هر کس سخن را کی پسندد
 زانکارش نباید شد مشوش
 بخندد بر تو و گیرد بیازی
 که او سرباز می نشناسد از پای
 بر او سربسر افسانه باشد
 نیاید مستعد این سعادت
 مگر او را ازو محروم کردند
 که گوید صدرهش خوشتر زیانست
 یقین دانم که او نپسندد این شعر
 که باشد دائما اندر عمارت
 عبارت ناید از وی هیچ مندیش
 خرابی را عمارت کس نجوید
 مگر آنکس که باشد رهن خویشی
 چو عذرش گفته شد آنرا تو پسند
 درین شیوه مرا طبعی است کافی
 مرا با لفظ و صورت کار نبود
 محقق را همه مقصود اینست
 بخواهم رفتن ایجان و دل از دست
 ز قول و فعل هر دو مستفیدم
 نشد ایمن یقین دان هیچ عاقل
 که از نااهل پوشی این ترانه
 که باشد او بجان جویای جوهر
 که باشد نزد او شیرین تر از جان
 مده گنجشک را تو طعمه باز
 که تا گردی ز سر کار آگاه

آغاز سخن

تمامت طول و عرض آفرینش
 بهشت و دوزخ و رضوان و مالک
 برای تست جمله آفریده
 اگرچه بس شریفست آفریدند
 بیازی در میاور کار خود را
 بجان و دل شنو از من سخن را
 نگر تا در چه شغل و در چه کاری
 بین تا خود چه چیزی وز کجائی
 بهشم باطن خود خویش را بین
 نه چشمی نه سری نه دست و نه پا
 بصورت آنی ار چه غیر آنی
 توئی توگر تو خود را باز یابی
 نه چشم و صورتی ای مرد ره رو
 توئی اعجوبه صنع الهی
 توئی و تونه جانا تو بشنو
 طلسم بند و زندانست صورت
 تو جسم و صورت خود را قفس دان
 اگر هستی کبوتر و خودی باز
 چو این آلات را از بهر صورت
 که تا تخم سعادت را نشانی
 نباید در شقاوت خرج کردن
 کمال خویش اینجا کسب کن هان
 مزین کن بحکمت جان خود را
 وجود خود بحکمت کن تو گلشن
 ز بهر تست اگر داری تو بینش
 فروع و اصلش از منها و ذلک
 ترا از بهر حضرت برگزیده
 پی شغل بزرگت پروریدند
 شناسا شو تو از خود نیک و بد را
 بجو از اصل اصل خویشتن را
 مکن با جان خود زنهار خواری
 بجو از خویش اصل آشنائی
 نه ریش و سبلی ای مرد مسکین
 بمعنی زین همه هستی مبرا
 تو معنی بین اگر مرد بقینی
 مقام فخر و عز و ناز یابی
 تو صورت بین مشو زنهار بشنو
 توئی مقصود صنع پادشاهی
 نداند این سخن جز مرد رهرو
 از آن زندان برون شوی ضرورت
 چو بشکستی شدی فی الحال پران
 قفس بشکن بجای خویش شو باز
 بتو دادند ترا شد این ضرورت
 که چون آنجا رسی بی پر نمانی
 از آن دوزخ نباید درج کردن
 تو خود را از طلسم جسم برهان
 که تا عارف شوی هر نیک و بد را
 که تا احوال گردد بر تو روشن

به چشم باطن خود گوش میدار
 حقیقت راه خود را باز بینی
 تو راه شرع را رهدان حقیقت
 خلاف شرع جمله باطل آمد
 اگر خواهی که یابی نزد حق بار
 سر موئی مگردان از شریعت
 ز خواب و خور و خفت و گفت زنهار
 که تا صافی شوی خود را بدانی
 به چشم خود جمال خویش بنگر
 غریبی اندرین ویرانه گلخن
 بخود باز آی و عزم آن سفر کن
 وطنگاه نخستین تو آنست
 اگر تو دوست داری آن وطنگاه
 چو تو با معدن اصلی روی زود
 مشو زنهار گرد آلود این خاک
 ز لذات بهیمی روی برتاب
 ملک را خدمت دیوان مفرمای
 که تا مستوجب هر بد نگردی
 رفیقان بدو نیکند با تو
 چو کبر و بخل و حرص و شهوت و آز
 ز نیکان چون تواضع پس قناعت
 چو علم و حکمت و پرهیزکاری
 مبدل کن تو آنها را باینها
 چو شد تبدیل اخلاقت میسر
 بفکرت چشم معنی را کنی باز
 هر آنچیزی که در کون و مکانست

که تا کج بین نگردی آخر کار
 مبادا باطل از حق برگزینی
 که تا باشی تو از اهل طریقت
 وزان بیحاصلیها حاصل آمد
 سر کوی شریعت را نگهدار
 که تا یابی تو ذوقی از حقیقت
 بتدریج اندک اندک کم کن ای یار
 کزان دانش فزانی زندگانی
 که هستی تو در این ویرانه در خور
 فراموش شد آن آباد گلشن
 بمحسوسات بر یکسر گذر کن
 که از چشم سرت دایم نهانست
 شوی از خاصگان حضرت شاه
 خدا گردد در این حال از تو خوشنود
 که تا راحت بود بالای افلاک
 که تا خوشرو شوی چون تیر پرتاب
 ملک را کار در دیوان مفرمای
 سزای جای دیو و ده نگردی
 همه چون دانه و ریگند با تو
 همان مکر و حسد پس کبر و پسر ناز
 پس آنگاهی سخا و جود و طاعت
 پس آنگه پیشه کن در بردباری
 که تا سودت شود جمله زیانها
 شوی صافی و روحانی و انور
 شود معلومت آنگه سر هر راز
 نشان هر یک اندر تو عیانست

درونت جوهری بر جمله افزون
 تو تا دانای آن جوهر نگردی
 شناسش چون یکی را حاصل آمد
 بود مقصود ره دانستن اوی
 همه سختی اعمال و عبادت
 منازل قطع کردن ره بریدن
 مراد آنست کان جوهر بدانی
 چو علمت با خبر انباز گردد
 مدد بخشد خدایت از هدایت
 ز هستیهای خود درویش گردی
 چو زان دانش کنی حاصل ضیا را
 اگرچه هست آن جوهر گزیده
 زبان عاجز شود از شرح ذاتش
 ورا بخشید معبود یگانه
 بود یگرویش اندر حضرت پای
 ز روی دیگر او کار سازد
 نه خارج از بدن باشد نه داخل
 شناسائی گهر کار عزیز است
 بتازی آن گهر را روح خوانند
 ورای روح سری هست دائم
 نظام سر روح از سر سر دان
 تو سر سر بخوانش یا خفی دان
 تمامت انبیا زنده بدانند
 مزین اولیا زان نور باشند
 نداده هیچکسی را دیگر آن نور
 بنور قلب و عقل و روح عامی

بود اصلش ورای هفت گردون
 ز تو ظاهر نگردد هیچ مردی
 حقیقت دان که آنکس واصل آمد
 چو دانستی بری از این مکان روی
 شدن مرتاض و کردن ترک عادت
 شب و روز اندران وادی دریدن
 خوری زان دانش آب زندگانی
 عمل باهر دو آن دمساز گردد
 شوی صاحب قدم اندر هدایت
 شناسای وجود خویش گردی
 بقدر خویش بشناسی خدا را
 حقیقت دان که هست آن آفریده
 ولی بعضی توان گفت از صفاتش
 ز لطف خود صفات پیکرانه
 شود زان روی دیگر او طربناک
 بنور خویش جسمت را نوازد
 نداند این سخن جز مرد کامل
 نداند هر کس کان خود چه چیز است
 ازو مردم بجز نامی ندانند
 که روح از سر آن نور است قائم
 کزان نورند دائم هر دو گردان
 ز هر کس این حکایت مختفی دان
 که آن سر خفی را می بدانند
 از آن پیوسته زان مسرور باشند
 تمامت گشته اند زان نور مہجور
 شود پیدا چو دارد نیکنامی

بدان هر کس که شد زنده نمیرد
 سخن چون منقلب خواهید ای یار
 بلی سرّ خفی را جز که ابرار
 نیابد هیچکس زان جمله بنیاد
 سزای روح قدسی آدم آمد
 بصورت قبله روحانیان شد
 مزین چون بدان گوهر شد آدم
 بدان گوهر کشیدن شاید آن یار
 چو دارد نسبتی با حضرت پاک
 چو آدم گشت از آن جوهر مزین
 یقین گشتش که در باب فتوت
 چو آدم شد بدان خلعت مکرم
 بجان میداشت آدم پاس آن گنج
 امین آن امانت آدم آمد
 امانت داشتن کاری عظیمست
 زمین و آسمان را نیست یارا
 بجان و دل کند آدم قبولش
 گهی عاصی و گه عادیش خوانند
 چو بیند کو شکسته شد ز عصیان
 عتابی ظاهرا بر وی براند
 خراب آباد گردد او بصورت
 شود گنج امانت را سزاوار
 خرابی جای گنج پادشاه است
 عتاب دوستان خورشید جانست
 بنای دوستی خود بر عتابست
 محبت چون که بر آدم اثر کرد
 فنا دیگر گریبانش نگیرد
 نباید گفت منکر گرده اغیار
 نداند دیگری از جمع احرار
 سزای آن گهر جز آدمی زاد
 که فخر ملک و تاج عالم آمد
 بمعنی پیشوای انس و جان شد
 امانت داشتن گشتش مسلم
 که بود آدم بدان جوهر سزاوار
 بدان نسبت کشید آن یار چالاک
 امانت داشتن را شد مبین
 امانت داشتن هست از مروت
 از آن گنج مروت گشت خرم
 که تا از دشمنش ناید بدو رنج
 که ثابت در دیانت آدم آمد
 دل سنگین کوه از وی دو نیم است
 پذیرفتن نهان و آشکارا
 گهی خواند ظلوم و گه جهولش
 بصورت دورش از جنت برانند
 بخواهد عذر او کش عذر نسیان
 براه باطنش با خویش خواند
 باشک چشم شوید آن کدورت
 که تا پوشیده میدارد ز اغیار
 چه دانی تا خرابی خود چه جاه است
 بسا صلحی که اندر وی نهانست
 عتاب اندر محبت فتح بابست
 بکلی خویش را از خود بدر کرد

<p>همان حور و قصور شادکامی همان عیش و حیات جاودانه بیک گندم بداد از پاکبازی نهاد اندر ره عشق و محبت نشاید عشقبازی کردن آغاز که تا بارش بود بر درگاه عشق برو مکشوف شد جمله حقایق گمان برد او که باشد رهبر فقر بدست من شود مفتوح این باب که من برداشتم این گوهر از کان بیاری زن قدم این نکته دریاب در اینره جمله از ما باز مانند بیویش هر یکی گشتند قانع بیوی فقر قانع باش و خرسند که اقطابند و خاص حضرت ما از این گوهر بود او را نصیبی که اندر حفظ این گوهر امینند گزید از بهر خود راه مدارا که خاص او نیامد این فتوت گاهی با راز می بد گاه با ناز ز حوض قرب می نوشید گاهی</p>	<p>قبول منصب علم اسامی خوشیهای بهشت هشتگانه نعیم هشت خلد از کار سازی تمامت طوق و تاج و تخت جنت یقین بودش که با آن برگ و آن ساز فدا کرده همه اندر ره عشق مجرد شد از آن جمله علایق نظر افتادش اندر گوهر فقر زبان حال خواجه گفتش ای باب بمعنی زان سبق بردم ز اخوان چو خاص ماست این گوهر توش باب تمامت انبیا جویای آنند چو آمد اختصاص ماش مانع دل خود را برون آور از آن بند نیارد کرد کسی آن را تمنا بود در اتم هر جا غریبی بهین امتان از بهر اینند بسمع دل چو بشنید این ندا را بدانست آدم از راه نبوت طریق عشقبازی گره آغاز امانت را بجان میداشت پاسی</p>
---	--

در توحید فرماید

<p>که از وی زنده می ماند ترا جان وجود جمله شان قائم بجانست</p>	<p>امانت کلمه توحید میدان حیات انسی و جن دائم بجانست</p>
--	--

حیات جان بود از نور کلمه
 کتاب چارگانه باصحايف
 همان اخبار و آن آثار مشهور
 تمامت شرح توحید است جانا
 بقای اهل کفر و اهل ایمان
 دنیا در بدان نورند قایم
 به نفی اهل کفر اندر جحیمند
 شراب نفی خوردند اهل خذلان
 بود هم مرهم ریش اندران گنج
 درو هم دارو و درد است مدفون
 بود مدفونش اندر نفی و اثبات
 امین میاش در حفظ امانت
 که تا از جمله احرار باشی
 تو حق صحبت گنج امانت
 بخوان آنرا ز قرآن و ز اخبار
 سر مویی مشو دور از شریعت
 چو صاحب شرع ز تو خوشنود گردد
 بچشم اندر ز تو جویند امانت
 بقدر آن خیانت دور گردی
 نشاید خواندنت آنگه ز انسان
 بجان رنجور و از حضرت شوی دور
 هر آنکس کو نگهدارد امانت
 توان خواندن مر او را آدمیزاد
 نسب زادم بود او را بمعنی
 چو شد آدم صفت باشد ز اختیار
 پسر باشد یقین اندر حقیقت

مبادا هیچکس مهجور کلمه
 همان تفسیر و تحقیق و لطایف
 که هست اندر کتب آن جمله مسطور
 که تا بینا شود زان مرد دانا
 ز نور کلمه توحید میدان
 به عقبی در بقایابند دایم
 باثباتش محبان در نصیبتند
 باثباتند دایم اهل ایمان
 بوده هم نوش و هم نیش اندران گنج
 درو هم لطف و هم قهر است مخزون
 شقاوتهای جمله با سعادات
 مکن یک لحظه اند روی خیانت
 ابد در زمره ابرار باشی
 توانی از خود ای صاحب دیانت
 براه شرع درو باش هشیار
 که تا حقش گذاری در حقیقت
 زیانهای تو یکسر سود گردد
 درو گر کرده باشی یک خیانت
 ز اصل دوستی مهجور گردی
 شوی ز انعام از قرآن تو برخوردار
 مقامت نار باشد خالی از نور
 بجای آوردن حق در دیانت
 بود آدم از آن فرزند دلشاد
 بصورت میکند خود جمله دعوی
 بود از جمله احرار و ابرار
 بود نسبت همین اندر طریقت

همیشه نسبت معنی نگهدار	بمحرر تا نباشی تو گنهکار
نسب گر منقطع گردد ز معنی	بصورت او نماند جز که دعوی
ز دعوی کار مردم بر نیاید	که کار هر یک از معنی گشاید
شناس جوهر و حفظ امانت	بجا آوردن حق دیانت
قبائی بود بر بالای احمد	که شد پوشیده سر تا پای احمد
امانت را بحق دارنده او بود	چو شد آزاد از خودبنده او بود
کمال آن شناس و حفظ آن کار	نبد جز در خور سالار مختار
ز هر یک او نصیب بیکران یافت	شد از اهل سعادت هر که آن یافت
چو بخشیدت نصیبی زان سعادت	پی دل گیر در کوی ارادت

در شرح دل فرماید

بجد و سعی خود آنرا طلب کن	اگر یابی دل آنگاهی طرب کن
همی جو دل اگر دل باز یابی	که خود را محرم هر راز یابی
چو روی دل بینی شاد گردی	بیکره از خودی آزاد گردی
برآید جمله کار تو از دل	مراد تو شود زو جمله حاصل
تو جان از دل بجز نامی ندانی	که در قالب همیشه قلب خوانی
مدان جانا تو دل آن گوشت پاره	که کافر را بود چون سنگ خاره
بود هر خوک و سگرا آنچنان دل	از آن دل هیچ نتوان کرد حاصل
بود دل نور الطاف الهی	نماید از سپیدی تا سیاهی
بود منزلگش آن گوشت بیشک	بگیرد نور او از پوست تا رگ
همان نور لطیف روشن پاک	بدین منزل فرود آمد بدین خاک
جمانش چونکه بنماید ز بالا	درین منزل شود نورش هویدا
بود چون قالبی آن قلب روحش	بود زان روح هر دم صد فتوحش
منور گردد اعضاها از آن نور	وجود تو شود زان نور مسرور
نماید نورش اول پاره پاره	پس آنکه جمع گردد چون ستاره

پس آنکه همچو مهتابی نماید
 به بینی آنکهی چون آفتابش
 بگیرد نور او نزدیک و هم دور
 فرو گیرد تمامی سینه تو
 بود آئینه وجه الهی
 نزول لطف حق را منزل اوست
 چو وسعت یابد از نور الهی
 گهی ارضی بود گاهی سمائی
 از آن خوانند قلب او را که مردم
 ز وجهی قلب انوار آمد آن نور
 هم او شد ملک خاص حضرت شاه
 بود آئینه کل ممالک
 ز روح او روح می یابد پیایی
 هر آنکس را که بخشیدند آندل
 اگر داری خبر از دل تو مردی
 وجودی را که از خود آگهی نیست
 بدل یابی خبر از سر هر کار
 تو صاحب دل شو ایمره معانی
 بگوش دل شنیدن جمله اسرار
 اگر آن چشم و آن گوشت نباشد
 اگر از اهل دل آگه نباشی
 تو غافل دان هر آنکس را که پیوست
 بجمع مال دنیا هر که کوشد
 تو عاقل آن کسیرا دان که عقبی
 بدنیا دار اگر معلول باشد
 تو آنکس را که او آساید از کبر

درو هر لحظه نوری می فزاید
 شود روشن وجود از نور تابش
 شود کار تو زان نور هلی نور
 شود شادی غم دیرینه تو
 درو بینی هر آنچیزی که خواهی
 اگر تو طالبی دل را دل اوست
 بود منظور لطف پادشاهی
 گهی صدقی بود گاهی صفائی
 بگردد صد ره اندر گرد عالم
 بدین اسم او شد اندر جمع مشهور
 نباشد دیو را هرگز در او راه
 نماید اندرو رضوان و مالک
 پس آنکه عقل راحت یابد از وی
 مراد او شود یکسر به حاصل
 وگرنه از معانی جمله فردی
 سزای حضرت شاهنشهی نیست
 بدل گردی قرین جمله احرار
 که تا اسرار هر کاری بدانی
 به چشم عقل دیدن سر هر کار
 بجز شیطان در آغوش نباشد
 یقین میدانکه جز گمراه نباشی
 بود از حب مال و جاه سرمست
 چنین کس چشم عقل خویش پوشد
 گزیند بر نعیم و ملک دنیا
 بکار آخرت مشغول باشد
 همیشه خویش را بزداید از کبر

زبانش دایما گویای دنیا	بجان و دل شود جویای دنیا
بود دیوانه و مجنون و غافل	چنین کس را نشاید خواند عاقل
که باشد هر سری اندر خور عقل	از آن عالتر آمد جوهر عقل
که هست ایزد تعالی آفریده	نخستین گوهر پاک گزیده

در بیان و شرح عقل فرماید

بنور او شود روشن سیاهی	خود شد کاشف سر الهی
هم او شد رهنمای جمله نیکان	خود شد پیشوای اهل ایمان
اگر چه هست او بیگانه تن	خود شد قهرمان خانه تن
ز نادانی خلل گیرد چراغست	ازو گر نور نبود در دماغست
شناسا می نگردی نیک و بد را	ندانی خالق خود را نه خود را
بنور او توانی دید ره را	دلیل و رهبر آمد مرد ره را
بود روشن برو نزدیک و هم دور	نگردد هیچ چیزیش مانع نور
گاهی گردد بگرد توده خاک	گاهی شعله زند بالای افلاک
سعادت های هر یک برگزیند	نهایتها بنور خود به بیند
گشاید مشکلاتش را بیکدم	پای خود بپوید گرد عالم
شود روشن برو راز نهانی	کند معلوم اسرار معانی
شود منعم بانعام شریعت	بود محکوم احکام شریعت
اگر نه تا ابد گمراه باشی	بنور علم عقل آگاه باشی
مر ایشانرا تو اندر خور بعقلی	تو با روحانیون همراه بعقلی
بوه اندر صف جمع بهایم	بدان جوهر هر آنکو نیست قایم
که داری در دماغ از در کانی	تو محکوم شریعت بهر آنی
شریعت را نباشد با تو کاری ^۱	جدا گر مانی از وی روزگاری

۱. حضرت صادق علیه السلام میفرماید: من کان عاقلاً کان له دین و من کان له دین دخل الجنة (اصول کافی ج ۱ ص ۱۱) یعنی: هر کس عاقل باشد دین دارد و هر کس دین داشته باشد داخل بهشت

زهی گوهر که او محکوم شرع است	اساس بندگی زان اصل و فرع است
سزای معرفت از بهر آنی	که آن جوهر تو داری در نهانی
همان جوهر اگر یارت نبودی	بدرگاه خدا بارت نبودی
عجب نور است نور عقل ایجان	شود پیدا ز نورش جمله پنهان
همه چیزی بنور خود بداند	مگر در راه عشق او خیره ماند
خوشا مرغی که اصل کیمیا شد	بصورت درد و در معنی دوا شد
نشاید زندگی بی عشق کردن	نه هرگز بندگی بی عشق کردن

در شرح عشق فرماید

عجب مرغیست مرغ عشق جانا	زبان او نداند هیچ دانا
همیشه او هوای جان نورده	بجز اندر فضای دل نگردد
بهر جان و دلی گر گوشه گیرد	دو اسبه عقل از آنجا گوشه گیرد
کند عقل تو هر دم صد عمارت	بیک لحظه کند او جمله غارت
نجوید از تو هرگز آب و گل را	دلی قوت از تو خواهد جان و دل را
فرو هرگز نیاید از عمارت	نگنجد شرح و صفش در عبارت
نگردد هرگز او گرد علایق	بجز نامی ندانند زو خلایق
بود او طالب مرد مجرد	پسندش نیست جز فرد مجرد
به نسبت بود از جانی که بوید	چو نسبت نیست ترک او بگوید
نصیب خویش را از خویش جوید	همیشه راز خود با خود بگوید
بگوش او توان رازش شنیدن	بدوش او توان بارش کشیدن
گاهی درمان و گاهی دره باشد	گاهی چون خار و گاهی درد باشد
گاهی شادی و گاهی غم بود عشق	گاهی ریش و گاهی مرهم بود عشق
بخود هم دانه و دامست و هم صید	بخود صیاد و هم مساح و هم قید
ندیده هر کس او را نه شنیده	تمامت صورت او کس ندیده

«می‌شود. سعدالدین حموی می‌فرماید: «حکم در محکمه عالم به قضایای حلال و حرام او (عقل) می‌کند لولا العقل لما عرفنا الطاهر والنجس» (المصباح فی التصوف ص ۹۱)

همه بی‌طاقت و بیهوش گشتند	ببریش جمله خود مدحش گشتند
بعشق عشق باشد در تگ و پوی	بشر گردد ملک از بهر آن بوی
بتیغ شوق خون او بریزد	همه با طالب خود می‌ستیزد
حقیقت شاید او را خوانده بنده	بود مفتون راه عشق زنده
همه صیدی به پیشش باز آید	چو باز عشق در پرواز آید
نه بیند هیچ صیدی لایق خویش	بجز خونین دلی و جان درویش
بماند بر تو پوشیده معانی	تو تا اوصاف نفس خود ندانی
قوی تر دشمنت نفس است ایجان	در اینره رهنمت نفس است ایجان

در شرح نفس^۱ فرماید

نباید بود ازو غافل زمانی^۲ اگر غافل شوی یابی زیانی
بصورت گرچه او بیگانه تست بمعنی در میان خانه تست^۳

۱- منشاء تمام اعمال و حرکات و گفتار و خوبی‌ها و بدی‌های انسان نفس است اگر نفس اصلاح شود دنیا و آخرت انسان تأمین و آباد است و اگر به فساد کشیده شد منشأ بدیها خواهد بود و هلاکت دنیوی و اخروی را در پی خواهد داشت.

تنها عقل که از قدرت و موفقیت بسیار مهمی برخوردار می‌باشد می‌تواند با استفاده از رهنمودهای شرع غرائز و تمایلات و خواسته‌های نفسانی را کنترل و تعدیل نماید و از افراط و تفریط‌ها جلوگیری به عمل آورده، مقام حاکمیت را قبضه کند و در بین خواسته‌های غرائز تعادل برقرار سازد و بدین وسیله کشور نفس را از هرج و مرج و ناآرامی و زیاده طلبی نجات دهد و در صراط مستقیم انسانیت و سیر و سلوك الی الله هدایت نماید.

اما حاکمیت عقل کار آسانی نیست زیرا با دشمنی بسیار نیرومند و فریبکار مواجه است این دشمن خدار که نفس اماره نام دارد دارای اعوان و انصاری است که از او حمایت می‌کنند.

در اینصورت اگر از عقل جانبداری کنیم و بر خواسته‌ها و شهوت‌ها و هوای نفسانی بنازیم و زمام اداره کشور تن را در اختیار عقل قرار دهیم به پیروزی بسیار بزرگی نائل گشته‌ایم و این چیزی است که پیشوایان دین و راهنمایان و رهروان شریعت و طریقت و حقیقت از ما خواسته و در این باره تأکیدات فراوانی به عمل آورده‌اند.

۲- یعنی اطمینان به او نباید کرد تا از شر شیطان در امان ماند چنانکه علی علیه السلام میفرماید: «الثقة بالنفس من اوثق فرص الشیطان» (فررالحکم ص ۵۶) یعنی اطمینان به نفس از استوارترین فرصت‌های شیطان می‌باشد.

۳- حضرت پیامبر اکرم فرموده‌اند: «اعدی عدوک نفسک التی بین جنیک» (بهارالانوار ج ۷۰)

چو خصم اندر میان خانه باشد ازو غافل مگر دیوانه باشد
 هزاران مکر و تلبیس آورد پیش که گرداند ترا از صورت خویش
 مخالف باش و با او جنگ میکن بجنگش هر نفس آهنگ میکن^۱
 مگر با تو براه تو درآید مسلمان گردد و کارت برآید
 اگر از خواب غفلت گردد آگاه بسا یاری کزو یابی درین راه
 اگر از طبع تو میلش بگردد بسا منزل که با تو در نوردد
 بضرب چوب تقوایش ادب کن^۲ پس آنگاهی ازو یاری طلب کن

→ (ص ۲۲) یعنی بزرگترین دشمن تو نفس تو می باشد که بین دو پهلویت قرار دارد.
 ۱- نفس بزرگترین دشمن ما می باشد که همواره با عقل در جنگ و ستیز است از وسوسه های شیطان الهام می گیرد و با سپاهیان بر عقل می تازد تا او را متزوی و خاموش سازد و خود یکه تاز میدان بن باشد. هدفش اینست که فرشتگان را از کشور تن بیرون راند و آن را در اشغال کامل شیاطین قرار دهد.

سرکوب کردن این دشمن غدار کار آسانی نیست قاطعیت و پایداری و مقاومت و حتی جهاد لازم دارد آنهم نه یک مرتبه و دو مرتبه، یک روز و دو روز، یک سال و دو سال، بلکه جهاد مداوم و تا آخر عمر، مبارزه سخت و جدی و پی گیر.

بهمن جهت معصومین علیهم السلام انسان را با جهاد مداوم بر نفس تشویق و ترغیب کرده اند. علی امیرالمؤمنین میفرماید: «املكوا انفسكم بدوام جهاده» (غررالحکم ج ۱ ص ۱۳۱) یعنی «با تدلوم جهاد بر نفس خودتان مسلط شوید. و جای دیگر انسان را در جهاد با نفس به جهادی که دشمن با دشمن می نماید تشویق می کند و میفرماید: «جاهد نفسك على طاعة الله مجاهدة العدو عدوه و غالبها مقابلة الضد ضده فان اقوى الناس من قوى على نفسه» (همان ج ۱ ص ۳۷۱) یعنی «به وسیله جهاد با نفس او را به اطاعت خدا وادار کن تا همانند جهادی که دشمن با دشمن می کند و بر او غلبه کن مانند ضدی بر ضد دیگر زیرا قوی ترین مردم کسی است که بر نفس خودش پیروز گردد».

و آنگاه که می خواهد به بهترین جهادها اشاره فرماید می گوید: «ان الفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه» (وسائل الشیعه ج ۱۱ ص ۱۲۴) یعنی «بهترین جهادها جهاد کسی است که با نفس خودش که در دو پهلوش قرار گرفته، جهاد کند».

۲- علی امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید: «او معكم جاهد الله بتقوى الله فانها الزمام و القوام فتمسكوا بوثاقها و اعتصموا بعقائقها تؤول بكم الى اكنان الدعة و اوطان السعة و معاقل الحرز و منازل العز» (نهج البلاغه خطبه ۱۹۵) یعنی «ای بندگان خدا شما را به تقوا سفارش می کنم، زیرا تقوا برای نفس به منزله افسار است که او را به سوی خوبی ها می کشد. پس به رشته های محکم تقوا تمسک جوئید و به حقائق آن متوسل شوید تا شما را به منازل آرامش و رفاه و وطن های وسیع و پناهگاه های محفوظ و منزل های عزت برساند. و جای دیگر درباره تقوی میفرماید: «فان تقوى الله دواء داء قلوبكم و بصر عمى اخلكم و شفاء مرض اجسادكم و صلاح فساد صدوركم و ظهور دنس انفسكم و

بسا زحمت گز اول رو نماید
ولی تا گردد او مرتاض در راه
نشاید از خود او را دور کردن
ولیکن اصل آن اوصاف بسیار
چو باشد دشمنت اماره باشد
خلاف او همی کن در همه کار
تو تقوی با شریعت یار میکن
مخالف چون شدی میلش بگردد
بگیرد بر تو هر دم صد غرامت
بود لواحه نامش اندرین وقت
لجام تقویش در گش تو ایدوست
بدست دل عنانش سخت میدار
درین منزل بماند مدت دیر
ز تقوی و شریعت کار گیرد
مسلمان گردد او بر دست جانت
پس آنکه مطمئن و رام گردد
تو او را مطمئن میخوان درین حال
بود هم یار و هم پشتت درین راه
مقامات آورد در زیر معراج
ندای خاص حضرت را بشاید
بسی قول خلافت اندرین باب
چو مختار خداوند من این است
من آنگویم که او را اختیار است

باخر چون در آید خوش برآید
بسی زحمت نماید گاه و بیگاه
صفتهای ورا نتوان شمردن
بصر باشد برادر گوش میدار
ز دستش هر کسی بیچاره باشد
ولیکن بر طریق شرع زنهار
برین تقوی تو با او کار میکن
بساط دشمنی اندر نوردد
کند گاهیت جنگ و گه ملامت
بری خواهد شدن از کبر و از مقت
که در اصل اوست تند و سرکش ایدوست
مبادا روی بر گرداند از کار
بکلی گردد او از طبع خود سیر
وزین هر دو بتن او بار گیرد
رساند او بکام دوستانت
بکام قلب تو خوشکام گردد
که گردیدست بروی یکسراحوال
شوی از خاصگان حضرت شاه
نهد پای اضافت بر سر تاج
چو بشنید این ندا یکدم نباید
سخنرا من نگهدارم ز اطناب
بدین گفته هزاران آفرین است
ترا با قول دیگر کس چکار است

→ جلاء غشاء ابصارکم و امن فرغ جأشکم و ضیاء سواد ظلمتکم (نهج البلاغه خطبه ۱۹۸) یعنی همانا که تقوا داروی شفابخش بیماری قلبهای شما و روشنگر کوری دلها و شفابخش بیماری بدنها و اصلاح کننده فساد سینه ها و پاک کننده آلودگیهای نفس و جلا دهنده پرده های دیدگان و آرامش بخش اضطرابهای درونی و روشن کننده تاریکیهای شما می باشد.

سغن شد مبتلا از اول کار	مبادا تا که خورده گیرد اخیار
نباشدکار درویشان بترتیب	کند هر گونه در گفت ترکیب
ازین شیوه دمی اندر گذشتم	ورقرا زین نمط اندر نوشتم
دهم از نوع دیگر ساز این کار	بگوش دل تو بشنو راز این کار
سغن بر نوع دیگر ساز کردم	ز من بشنو که چون آغاز کردم

در بیان مواظبت بر طاعات

بدان ایدل اگر هستی تو عاقل	که یکدم می نشاید بود غافل
بروز و شب عبادت کرد باید	دل و جانست قرین درد باید
از آن بخشیدت ایجان زندگی را	که تا بندی کمر مر بندگی را
براه بندگی چون اندر آیی	بقدر وسع خود جهدی نمایی
کلید معرفت آمد عبادت ^۱	بشرط آنکه گوئی ترک عادت ^۲

۱- بعد از حصول ایمان و معرفت، انسان باید در عمل صالح و انجام وظیفه تلاش و جدیت کند، زیرا بوسیله عمل صالح، ایمان و معرفت کامل و کاملتر می‌شود تا به مقام قرب الهی نائل گردد. درست است که ایمان و معرفت و کلمه توحید بالا می‌رود لیکن عمل صالح به آن مدد می‌رساند. خداوند می‌فرماید: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا أَلَيْسَ بِعَمَلِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ» (فاطر: ۱۰) یعنی «هر کس که عزت می‌خواهد (باید بداند که) همه عزت‌ها نزد خداست، کلمه نیکوی توحید به سوی خدا بالا می‌رود و عمل صالح او را بالا می‌برد».

تنها راه استکمال و پرورش نفس و نیل به مقام یقین و ذکر، تلاش و جدیت در انجام وظیفه و عبادت و بندگی خداست و اگر کسی خیال کند جز از طریق عبادت از طریق دیگری می‌تواند به مقامات عالیّه نائل گردد سخت در اشتباه است چنانکه خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَاهْدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ» (حجر: ۹۹) یعنی «پروردگارت را عبادت کن تا (مقام) یقین برایت حاصل شود».

۲- لکن این عبادت نباید از سر عادت باشد زیرا علی‌امیرالمؤمنین علیه‌السلام عادت را دشمنی سلطه‌گر می‌دانند «العادة عدو متملك» (غیرالحکم ص ۴۳) که اگر عبادت از سر عادت باشد کوچکترین نتیجه‌ای نخواهد داشت زیرا عادت نوعی اعتیاد است و اعتیاد در عبادات از ارزش حقیقی آن می‌کاهد زیرا فرموده‌اند «العادة طبع ثان» (همان ص ۲۶) یعنی «اعتیاد برای انسان طبیعت دوم می‌شود».

بلکه انسان باید عشق به عبادت داشته باشد زیرا یکی از آثار نیل به مقام شهود، علاقه شدید به عبادت و لذت بردن از آن می‌باشد. و کسی که به بارگاه عظمت و قدرت پروردگار جهان بار یالته و

<p>عبادت بود مقصودش یقین دان همه کار وی اندر دین مجد است مکن تقصیر در همین عبادت که تا کاری ترا ز آنجا گشاید یقین بر هیچ باید روزگارت ولی هرگز نگردد مرد جاهل پرستشها کند لیکن به عادت که بی علمت شود تیره شب و روز بیاموز از فقهی اصل تافرع^۱ تمامت فهم کن اندر عبادت بخوان و فهم کن آنکه بیندیش اگر مالت بود بر خوان ز دفتر همی خوان تا که یابی نیکنامی که تا روزت شود پیوسته فیروز که تا پینا شوی در راه و دانا چنین توبه اساس راه دین است وزان هر پنج دین تو عزیز است</p>	<p>عبادت را اساس راه دین دان چومرد از اصل فطرت مستعد است چو گشتی مستعد این سعادت عبادت چون کنی از علم باید اگر بی علم باشد کار و بارت حقیقت دان اگر هستی تو عاقل نه او کامل بود اندر عبادت چو رو آری برین ره علم آموز بگارت هر چه آمد ظاهر شرع وضو و غسل و ارکان طهارت همان حکم نماز و روزه خویش همان حکم زکوة و حج یکسر همان حکم حلال و هر حرامی ز شخص عالم این یکسر بیاموز ز غیر حق تبری کن تو جانان که پیش سالکان توبه همین است بدان ارکان^۲ نیت پنج چیز است</p>
---	---

→ خود را در محضر پروردگار جهان و سرچشمه عظمت و کمال مشاهده می کند؛ لذت مناجات و انس و راز و نیاز را بر هر لذت دیگری ترجیح خواهد داد. کسانی که از طعم لذات معنوی محروم هستند به لذت های مجازی و زودگذر که در واقع جز دفع الم چیزی نیستند دل می بندند، اما کسانی که طعم لذت های حقیقی و عبادت و مناجات با پروردگار را چشیده اند احوال خوش و زیبای خود را با هیچ لذتی معامله نمی کنند خدا را از سر عادت عبادت نمی کنند بلکه عاشقانه پشانی بندگی و دلدادگی بر سجده نگاه می نهند.

۱- شیخ مواظبت بر طاعات را که کلید معرفت دانسته است بر اساس تبعیت از فقهی می داند و می گوید: «که تا روزت شود پیوسته فیروز» و شاید آنجا که سروده است، «ز غیر حق تبری کن تو جانان» موضوع تقلید از اعلم استباط شود زیرا در بیت قبل گفته است «ز شخص عالم این یک سر بیاموزه» که این فقط از جمله امتیازات تشیع یعنی روح اسلام ناب محمدی است لکن آنچه قابل تذکر است تقلید در اصول دین را جائز ندانسته اند ولی آموختن اصول نزد علماء دین را بهترین راه رسیدن به حقایق مربوط به اصول دین می داند.

۲- باید متذکر شد که ارکان نماز خود به تنهایی ارکانی دارند مثلاً در فقه آنجا که استنباط ارکان

سه باشد عام و دو خاص ای برادر
 شهادت با نماز و روزه عام است
 بترک هر یکی سوزی برآذر
 که کار خلق از آنها با نظام است
 زکوة و حج خاص مالدار است
 چوبگذاری از آن بهتر چه کار است

در بیان ایمان و اسلام

از ایمانست اصل جمله ای یار
 بسان بیخ باشد اصل ایمان
 تو او را همچو جان در دل نگهدار
 بود اسلام شاخش میوه احسان
 چوبیخ اندر دلت ایمان قوی کرد
 از آن بیخ قوی شاخی کشد سر
 ز جوی شرع آبش ده تو زنهار
 فرو گیرد تمامت سینهات را
 درخت بارور گردد بایام
 مزین کن باقرارش زبان را
 چو خواهی میوهات بی بر نگردد
 جدا باید ز یکدیگر نگردد

→ نیت می شود اول: قصد قربت است یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم به جا می آورد که به لفظ «چهار رکعت نماز ظهر می خوانم قربة الی الله» تحقق می یابد. دوم: مشخص نمودن نماز در نیت، به این معنا که معین نماید کدام نماز واجب را بجای آورد^۱ سوم: اینکه از اول تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد البته از فتوای حضرات فقهاء قدس الله ارواحهم^۲ چنین استنباطی را نمودیم «نیت» که از واجبات نماز است نیز در صورتی مطابقت با اصل فقهی خود دارد که شرائط آن مراعات شود و آن شرائط نیز از ارکان نیت محسوب می گردد که اگر مراعات نگردد به جنبه فقهی «نیت» توجه نشده است. ولی آنچه را شیخ بعنوان ارکان نیت عنوان کرده اند و عنوان خاص و عام به آن داده اند تقریباً بطور ناقص مجموعه ای از اصول و فروع دین می باشد. «شهادت» که اشهد ان لا اله الا الله یعنی توحید. اشهد ان محمداً رسول الله یعنی نبوت که معاد از قلم می افتد و طبق اعتقاد امامیه «عدل» و «امامت» نیز باید عنوان گردد.

و به نماز و روزه و زکوة و حج که از فروع دین می باشد و شیخ نقل کرده است باید خمس و امر بمعروف و نهی از منکر، جهاد، تولا و تبراهم اصفاه گردد.

۱- البته حضرت آية الله العظمی حاج سید احمد خوانساری قدس الله روحه المیزب میفرمودند: «اولو بنحو اجمال مثل آن که نیت کند آنچه بر من واجب است» را مکفی می دانستند.

۲- رساله توضیح المسائل محشی ص ۲۱۱ با استفاده از مسئله های ۹۵۲ و ۹۵۳ و ۹۵۴

اگر سلامت از ایمان شود دور	نماند هیچ ایمان ترا نور
چو ایمان تو بی اسلام باشد	حقیقت دان که کارت خام باشد
در سلامت چو ایمان نیست یاور	سیه رو باشی اندر پیش داور
نه هرگز شاخ بی برگی کشد سر	نه هرگز بیخ بی شاخی دهد بر
مقارن باشدت اسلام و ایمان	که تا پیدا شود از هر دو احسان
چو حاصل گشت احسان دوگانه	توان گفتن ترا مرد یگانه

در بیان و شرف علم^۱ فرماید

شرف از علم حاصل کن تو جانا	عزیز آمد همیشه مرد دانا
نباشد هیچ عزت به ز دانش	نباید بد دمی غافل ز دانش
همیشه مرد گردد حاصل از علم	مبادا هیچکس بیحاصل از علم

۱- خدای تعالی به دانشمندان شرافت بخشیده میفرماید: «كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون» (اعراف: ۳۲ و توبه: ۱۱) یعنی «ما آیات خود را برای اهل دانش چنین روشن بیان میکنیم». و اراده فرموده که حق برای دانشمندان آشکار بوده باشد «ان فی ذلک لآیات للعالمین» (روم: ۲۲) یعنی «حق برای دانشمندان عالم آشکار است» و تنها این طبقه اند که یقین دارند آنچه بر رسول خدا صلوات الله علیه نازل شده حق است «و یری الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق» (سبا: ۵) یعنی «آنان که از دانش برخوردار یافته اند میدانند که آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده حق است». و ایمان آوردند گانی که دانش آموخته اند را درجاتی عطا فرموده «یرفع الله الذین امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات» (مجادله: ۱۱) یعنی «خدا آنها را که ایمان آورده اند و کسانی را که دانش یافته اند به درجاتی برافزاده»

و تنها دانشمندان هستند که از خدای تعالی می ترسند «انما یخشى الله من عباده العلماء» (فاطر: ۲۸) یعنی «هر آینه از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می ترسند» و ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله چنان شرافتی به علم بخشیده که از هزار رکعت نماز مستحبی آنرا برتر دانسته فرموده است: «من تعلم باباً من العلم عمل به اولم يعمل کان الفضل من ان یصلی الف رکعة تطوعاً» (بهار الانوار ج ۱ ص ۱۹۵) یعنی: «هر که بابی از علم و دانش را فرا گیرد خواه بدان عمل کند و یا نکند برتر از خواندن هزار رکعت نماز مستحبی است». و آنجا چهار چیز برای خردمندان امت لازم می داند میفرماید: «استماع العلم و حفظه والعمل به و نشره» (همان: ج ۲ ص ۲۴) یعنی: «شنیدن علم و دانش و حفظ کردن. و عمل نمودن و نشر ساختن آن».

و آنجا که مصمم می شود دوست مؤمن را بشناساند میفرماید: «العلم خلیل المؤمن» (کنز العمال ج ۱۰)

شرف شد مرد را حاصل ز دانش
شرف خواهی تو علم آموز دایم
که تا جانت شود روشن ز دانش
بعلست آدمی انسان مطلق
ولی علم تو باید با عمل^۱ یار
چو علمت با عمل انباز گردد
چو علمت بیعمل باشد سفیهی^۲
ترا چون در عمل تقصیر باشد
عمل با علم چون شد یار و هم پشت
چو علمت هست جاننا در عمل کوش
چو علمت هست پیش آور تو کردار
چو عالم بیعمل شد گاه و بیگاه
چو علم آموختی رو در عمل آر
چو علمت با عمل همکار نبود
هدایت را بعلم اندر عمل دان

نباید بد دمی غافل ز دانش
درین اندیشه خود را سوز دایم
وجود تو شود گلشن ز دانش
چو علمش نیست شد حیوان مطلق
که تا شاخ امیدت آورد بار
همه کار تو برگ و ساز گردد
چو با علمت عمل باشد فقیهی
ز نفست دیو را توقیر^۳ باشد
نماند دیو راجز باد در مشت
که تا پندت بود چون حلقه در گوش
که تا هر کس ترا بین کند کار
شود هر کس ز او گستاخ و گمراه
که تا یابی بنزد حضرتش بار
بنزد راسخونت بار نبوده
ازو یابی تو نزدیکی بیزدان

→ ص ۱۳۳) یعنی: دانش دوست مؤمن است. و خلاصه دانش را میراث خود و پیامبران پیش از خویش دانسته فرموده: «العلم میراثی و میراث الانبیاء قبله» (همان: ج ۱۰ ص ۱۳۳) که راه بهشت محسوب می شود و لکل شیء طریق و طریق الجنة العلم» (همان: ج ۱۰ ص ۱۵۶) یعنی: برای هر چیز راهی است و راه بهشت دانش می باشد.

در اینصورت دانش همانطور که علی امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اند: «العلم اصل کمال خیره (غررالحکم ج ۱ ص ۲۹) دانش ریشه هر خوبی است.

به همین اعتبار فرموده اند: «العلم اجل بضاعة» (همان: ج ۱ ص ۲۵) و دانش برترین سرمایه است. در اینصورت همانطور که علی مرتضی علیه السلام فرموده اند: «العلم کثر عظیم لا تقنی» (غررالحکم ج ۱ ص ۶۱) یعنی: دانش گنج بزرگی است که نابودی ندارد.

۱- نقش و عمل را میتوان از کلام علی امیرالمؤمنین علیه السلام شناخت که فرموده اند: «العلم یُرشدک والعمل یبلغ بک الغایه» (همان ج ۱ ص ۹۲) یعنی: علم ترا راهنمایی می کند و عمل ترا به هدف می رساند.

۲- امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند: «کفی بالعالم جهلاً ان ینافی علمه عمله» (همان ج ۲ ص ۵۵۹) یعنی: از نادانی دانشمند این بس که عمل او با علمش منافات داشته باشد.

۳- یعنی تعظیم و احترام

چو با علمت عمل هم یار نبود
مقصر در عمل مهجور باشد
بعلم اندر تو توفیر عمل کن
چو علمت با عمل همراز گردد
تو با علم و عمل باشی ای برادر
بسا گنجاکه یابی در معانی
بدانی سرّ شرع مصطفی را
عمل بی علم خود سودی ندارد
چو بی علمت بود اعمال میدان
چو اعمال تو بی علمت یکسر
عملاً علم چون جانست دایم
چو بیجان را بدن ناید بکاری
عملاً علم باید زانکه جاهل
فرائض از سنن چون باز نشناخت
عمل بی علم باشد جهل مطلق
عمل با علم و با اخلاص باید
منه تفصیل جهل خویش بر علم
اگرچه بی عمل شد مرد عالم
مثال علم اگرچه با عمل نیست

هدایت را بنزدت کار نبود
مدام از حضرت حق دور باشد
در آن توفیر^۱ تقصیر عمل کن
عمل با علم تو انباز گردد
که تا کار تو گردد جمله در خور
پر از دُر خوشاب و لعل کانی
از آن دانش کنی حاصل صفا را
چو بیماری که بهبودی^۲ ندارد
بود راضی و خوشحال از تو شیطان^۳
بکاری باز ناید روز محشر
وجود شخص از جانست قایم
طمع در وی کند هر مور و ماری
بود از شرط ور کن فرض غافل
بیاید پیشکشی با دیو پرداخت
بجهل ایجان نشاید یافتن حق
که در محشر ازو کاری برآید
سعادت جمله مدفونست در علم
نباشد از ثوابی فرد عالم
بگویم زانکه در گفتن خلل نیست

۱- یعنی: افزودن: زیاد کردن.

۲- حضرت علی مرتضی امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید: «علم لا ینفع کدوءه لا ینجم» (ضرر الحکم ج ۲ ص ۲۹۸) یعنی: علمی که سود ندهد چون داروئی است که درمان نکند.

۳- رسول خدا میفرماید: «ان الشیطان ریما سفکم الی العلم، فقیل: یا رسول الله و کیف ذلک؟ قال: یقول: اطلب العلم و لا تعمل حتی تعلم حتی تعلم فلا یزال فی العلم قائلًا و العمل مسوقاً حتی یموت و ما عمل» (محبّة البیضاء ج ۱ ص ۱۳۲) یعنی: همانا شیطان در علم از شما سبقت می گیرد عرض شد: یا رسول الله چگونه خواهد بود؟ فرمود: شیطان گوید: تحصیل علم کن ولی عمل انجام مده تا بدانی پس (شنونده این نداده) همواره به گفتار در دانش مشغول است و عمل را به تأخیر می افکند تا مرگش فرارسد در حالی که عملی انجام نداده است.

بود چون آنکسی کو راه داند
طبیعت پای جهل او نبندد
تھاون میکند ره را نپوید
اگرچه پای جهلش بسته گردد
ازو هر کس نشان راه جوید
چو او یکسر کانرا ره نماید
ثواب آن نشانها را که گوید
هر آنکس کو دلیل نیک داند
بود چون کور مادر زاد جاهل
نهد رو در بیابان راه داند
مشر گستاخ چون او گردد آگاه
چو مطبوع افتد اندر چاه بیشک
عجب چاهبست این چاه طبیعت
در آنچه گر فتادی در نیائی
عمل کن تا که اخلاص آورد بار
چو مقرون گشت اخلاصت باعمال
عمل با علم وبا اخلاص چون شد
خطر دارد بسی در راه مخلص
که اخلاصی که در وی شد هویدا
چو از حضرت بیامد آن هدایت
همین دانش بود او را چو پیری
بجو پیری اگر تو مرد راهی

ولی تا صد ره از آن باز ماند
عمل ناکردن از خود می پسندد
ولیکن وصف ره باجمله گوید^۱
بعلمش جاهل از خود رسته گردد
زبان دارد نشانها باز گوید
بود روزی که خود را برگشاید
گشاده گردد و ره را پوید
هم او خود را بمنزل در رساند
که باشد از ره و بیراه غافل
خلایق را از آن بیراه خواند
بود بیشک فتاده در بن چاه
در افتد تا بمانش جمله یک یک
مشو زنهار گمراه طبیعت
که اندر وی نیابی روشنائی
که بی اخلاص برناید ترا کار
قبول حضرت آید جمله افعال
ز نورش زهره شیطان بخون شد
بفضل حق شود آگاه مخلص
ز استعمال شرعش گشت پیدا
که از شارع شناسد این حکایت
خطر برخیزد و گردد خطیری
که باشد پیر همچون روشنائی

۱- کلام نبوی صلی الله علیه و آله را مینماید که فرموده است: «العالم بغیر عمل کالمصباح بحرق نفسه و یفسد» (کنز العمال ج ۱۰ ص ۲۱۰) یعنی: «عالم بی عمل همانند چراغ است که خود میسوزد و نور به دیگری می دهد».

در بیان مرد دین و شرح پیر فرماید

چو دولت همنشین مرد باشد
 چو درد دین نماید وی ترا راه
 پدید آید ترا در سینه شوقی
 پس آنکه شوق و ذوق سوز گردد
 شوی طالب که تا خود کیستی تو
 شب و روزت بود این ورد دایم
 مشایخ درد دین دانند این درد
 عجب در دیست این درد مبارک
 مبادا هیچکس زین درد خالی
 دوی جمله انسی و جنی
 خوشا دردا که آخر او دوا شد
 همان دل کو ز دین بی درد باشد
 درونت گر دمی از وی جدا شد
 اگرچه نفست از وی در عذابست
 چو درد دین ترا در دل اثر کرد
 بیاید یکنظر کردن در آفاق
 پس آنکه زان نظر باید بریدن
 بفکرت باید اندر خود نظر کرد
 چو آنچیزی که تو جویای آنی
 در آفاق نیابی گر چه جوئی
 ولی تنها ندانی کار کردن
 بخود گر بر نشینی گم کنی راه
 همیشه او قرین درد باشد
 شوی از خواب غفلت زود آگاه
 که یابد نفس تو زان شوق ذوقی
 شبت زانسوز همچون روز گردد
 درین دنیا ز بهر چیستی تو
 وجود تو بود زین درد قایم
 کنند از جمله آلاشی ترا فرد
 بود در خورد هر مرد مبارک
 که ماند از سعادت فرد خالی
 همین درد است می باید که دانی
 تمامت رنجها را او شفا شد
 یقین دان کو ز معنی فرد باشد
 بصد گونه بلاها مبتلا شد
 ولیکن جان و دل را فتح بابست
 ز خویشست خواجگی باید بدر کرد
 تفکر کردن اندر عهد و میثاق
 تمامت پرده هستی دریدن
 پس آنکه بیخورد اندر خود سفر کرد
 برون از تو نباشد تا تو دانی
 ولی در خود بیابی گر بجوئی
 بیاید این سفر ناچار کردن
 بدان این تا نیفتی در بن چاه

بسا طالب که بر خود برنشستند
 نشاید بیدلیلی رفتن این راه
 در آن هر یک بود غولی خطرناک
 با آواز خروشت خواند فرا چاه
 در آن چاه طبیعت از بمانی
 پیاید رهبر چابک طلب کرد
 برایش خویشتن تسلیم میکن
 شریعت ورز باشد مرد هشیار
 قدم اندر شریعت داشته او
 نکرده یکنفس با اومدارا
 شده او مطمئن اندر همه حال
 نه هرگز ره زده بر وی هوایی
 گذشته از مقامات و ز تلوین
 منازل قطع کرده ره بریده
 اجازت یافته در کارها او
 علوم ظاهر و باطن برش جمع
 که تا با او در این ره در بدایت
 صلاح کار او یکسر بجوید
 ترا در ره بهمت پاس دارد
 بگوید آفت هر منزلی چیست
 نشان قرب و بعد و وصل و هجران
 چو دولت پایمرد کار باشد
 بدست آور چنین صاحب‌دلی را
 همان چیزی که فرماید تو زنهار
 ز دست ظاهر او خرقه درپوش

تمامت راه را بر خود پیستند
 که در هر منزلش باشد دو صد چاه
 شده در ریزدن گستاخ و چالاک
 نه در دست و پایت بند از آن چاه
 شود یکباره تلخت زندگانی
 که او داند ترا در ره ادب کرد
 رسوم و راه از آن تعلیم میکن
 شده مکشوف بر وی جمله اسرار
 نه هرگز سنتی بگذاشته او
 همه آفاق بر وی آشکارا
 بکرده ترک نفس و جاه با مال
 نه صادرگشته ز اعمالش ریائی
 شده قایم بحالات و بتمکین
 تمامت پرده هستی دریده
 بجان و دل کشیده بارها او
 گذازان گشته اندر راه چون شمع
 بنور شمع او یابی هدایت
 ز نفست زنگ خودبینی بشوید
 منازل یک یک بیک بر تو شمارد
 همان همزه ترا در هر قدم کیست
 از آن یکسر بیاموزی تو ایجان
 همان بخت تو هر دم یار باشد
 که بگشائی ازو هر مشکلی را
 بجان و دل کن استقبال آن کار
 بباطن رو بجان و دل همی گوش

در بیان نمایش و روش و کشش

کسی گو صاحب این درد باشد
هر آنکو طالب این کار نبود
نمایش باشد از اول قدمگاه
چو گردید او روش پیدا کند زود
پس آنگاهی کشش در پیش آید
چو صدیقان ره درویش گردد
شریعت را شعار خویش سازد
بیک سنت مخالف چون نگردد
روش از راه شرع آید فرا دید
حقیقت راه حق میدان که شرعست
چو او در راه حق هشیار باشد
شریعت را چو شد منقاد و بنده
که یگجذبه ورا چندین کشش کرد
چو او را در شریعت پرورش بود

درویش از دو عالم فرد باشد
مقامش اندرین ره یار نبود
پس آنکه گردشش باشد بناگاه
چنان کاندلر طریقت شرع فرمود
ز پیش مال و جاه خود برآید
عدو مال و جاه خویش گردد
دوای درد و کار خویش سازد
ز دست نفس خود در خون نگردد
کشش زان اصل و فرع آید فرا دید
اساس بندگی زان اصل و فرع است
کشش خود دایماً در کار باشد
شود معلوم آن هر دو رونده
که در صد قرن نتوان آن روش کرد
یقین دان اول و آخر کشش بود

در بیان ادب فرماید

لباس زاهدان و رنگ پوشان
دوتائی باید اول در نمایش
چو گردش در نهادش گشت پیدا
مرقع بایدش پوشید فی الحال
روش چون بر طریق شرع باشد
مرقع بایدش پوشید ناچار
کشش چون در کشد او را بهیبت
که باشد سینه شان از شوق جوشان
که تا پیدا شود در ره گشایش
بود هر لحظه حیران و شیدا
بگویند ترک نفس و جاه با مال
دل و جان درین معنی گدازد
که صاحب شرع خواهد دادش بار
حضور یابد او از جمله غیبت

شود بر همراهان خود مقدم
 چو بر دوزی بسوزی توی بر توی
 خشن جانا لباس آخرین است
 بود این اصلاها را فرع بسیار
 ازین مشت خزان دین فروشان
 ازین مشت شغال باغ ویران
 شب و روزم از این حالت پریشان
 بغفلت از ره شهوت بکوشند
 حروف نام و پوششهای یک یک
 اگر شرحش بگویم بس دراز است
 چو پیر راه رو بیند که درویش
 بدان منزل چو حاصل شد اساسش
 بترتیب است منزل های این راه
 یکایک را مرتب در نوشتن
 بدادن داه هر یک از دل و جان
 چوبی ترتیب مانی بر توشین است
 هر آنکس کو شراب فقر نوشد
 دو قسم آمد درین ره خرقه جانا

چو آن پوشیدنش گردد مسلم
 تو خواهی دلق و می خواهی کفن گوی
 اصول پوشش ایشان همین است
 بلی گویم چو بی ترتیب شد کار
 ز غصه دایماً هستم خروشان
 شدستم اندرین عالم هراسان
 همی ترسم بگیرم حال ایشان
 هر آنچیزی که میخواهند پوشند
 اشاراتست ناپوشیده بیشک
 بزیر هر یکی صد سرّ و راز است
 نرقی کرد اندر عالم خویش
 به نسبت پوشد اینجا یک لباسش
 بدل باید شدن از منزل آگاه
 بهمت از همه اندر گذشتن
 که تا اینراه گردد بر تو آسان
 که ترتیب اندرین ره فرض هین است
 یقین میدانکه بیشک خرقه پوشد
 ز من بشنوک تا گردی تو دانا

در بیان خرقه ارادت فرماید

نخستین قسم را گویند ارادت
 چنین خرقه ز دست شیخ پوشند
 ز دست هیچکس پوشید نتوان
 بترک اسم دارد قسم ثانی
 ز دست هر که نیکو حال باشد
 توان پوشیدن و شاید نگهداشت

که بستانند از اهل سعادت
 بجان در راه تعظیمش بکوشند
 چنین خرقه یقین در راه اخوان
 چو درویشی همی باید که دانی
 عدوی نفس و جاه و مال باشد
 فتوح روزگار خویش انگاشت

در بیان ریاضت فرماید

<p>یکی دلقی و دونان و سجاده بترک جمله باید کرد ای یار بدان ای طالب راه سعادت نخستین آنکه اندک خوار گردی دوم کم گوی تا گردی سلامت سیم کم خسب تا کاهل نگردی نو دایم این سه عادت را نگهدار که تا یابی در اینره اجتهادی بجد و جهد و سعی و طاقت خویش خورش چون از وجودت پاک باشد خورش در راه تو اصل تمام است خورش را اصل راه کار دین دان هران تن کو بشبیهت پرورش کرد که تا یابی تو ذوقی از طریقت ز تقوی جامه ایمان خود دوز چو با شرع تو تقوی یار نبود اگر خواهی که باشی رهرو تیز چو اندر بند مال و قید جاهی سر موئی مشو خارج از آداب</p>	<p>چو دانا گوشه عزلت فتاده ارادت را نشاید جز که اینکار که آمداصل کارت با سه عادت اگر پرخور شوی پرخوار گردی که پرگوئی بسی دارد ملاصت که از کاهل نیاید هیچ مردی سعادت بر تو بگشاید همه کار همی کن دائماً با خود جهادی خورش از خود بگیر ای مرد درویش خورنده رهرو و چالاک باشد ز خوردن کار هر کس با نظام است خللها از خورش آمد یقین دان هران آفت کزو آید خورش کرد شود مکشوف بر جانت حقیقت که تا عریان نمائی اندرین روز بنزد خاصگانست بار نبود ز پیش مال و جاه خویش برخیز نیابی هیچ مقصودی که خواهی که تا بیدار گردد بختت از خواب</p>
--	--

در بیان رعایت ادب فرماید

<p>اساس راه دین را بر ادب دان ادب شد اصل کار و وصل و هجران</p>	<p>مقرب از ادب گشتند مردان هم او شد مایه هر درد و درمان</p>
--	---

نشاید بی‌ادب این ره بسر برد
 بچشم حرمت و تعظیم در پیر
 بروزی هر که باشد مهتر از تو
 بجان میکوش در تعظیم هر پیر
 ادب با خالق و خلقان نگهدار
 نگهدار ادب شو در همه حال
 چو اعمال تو با آداب باشد
 همیشه بی‌ادب مهجور باشد
 عمل چون با ادب هم یار نبود
 بترک یک ادب محبوب گردی
 چو باشی با ادب یابی معانی
 ادب آمد درینره اصل هر کار
 نشاید هیچکس را داشتن خورد
 نگه کن در همه کین هست توقیر
 چنان میدان که هست او بهتر از تو
 که تا در دل نیابی زحمت از پیر
 که تا کشت امیدت بر دهد بار
 که تا مقبول باشد از تو اعمال
 ترا صد گونه فتح‌الباب باشد
 مدام از حضرت حق دور باشد
 عمل را نزد حضرت یار نبود
 یتیم با صد هنر معیوب گردی
 چو باشی بی‌ادب زو باز مانی
 هیچکس ادب زنه‌ار زنه‌ار

در بیان نصیحت و نگاهداشت صحبت

ز عهد خریش داد خویش بستان
 نفسهای تو محدود است یکسر
 موزع کن بخود اوقات و ساعت
 بشرط آنکه چون کوشیده باشی
 مکن بعد از فریضه هیچکاری
 چو خدمت هست ترک نافله گوی
 بخدمت کوش تا یابی تو حرمت
 بهین جمله خدمتهاست خدمت
 یقین میدان شهی یابی ز خدمت
 سلوک راه و معراج معانی
 منه منت به پیش راه درویش
 اگر غافل شوی باشی چو مستان
 کند بر هر یکی حکمی بمحشر
 بروز و شب بانواع عبادت
 بجد و جهد خود پوشیده باشی
 مگر باری که برداری ز یاری
 بخدمت برده‌اند از هر کسی گوی
 بخدمت مرد گردد اهل صحبت
 سر جمله سعادتهاست خدمت
 نجات از گمراهی یابی ز خدمت
 شود پیدا ز خدمت تا که دانی
 مقامی نیست ننگ این باب اندیش

چنان خدمت کن ای یار یگانه
 چو خدمت کردی و منت نهادی
 چو برگ منتی دیدی تو برخیز
 کزان صحبت نیابی هیچکاری
 بدان در راه صحبت بس خطر هاست
 بد افتد مر ترا از بد قرینت
 در آن یکدم خرابیها نماید
 اگر مصحبت نیکست در راه
 چو قدر صحبت او را بدانی
 گر آن صحبت دمی معدود باشد
 مثال کیمیا دان صحبت چند
 تمامت را برنگ خود برآرد
 تقرب کن تو با مصحبت خویشی
 که تا تو داده باشی داد صحبت
 منه تفضیل خود را بر یکی مور
 اگر فضلی شناسی خویشتن را
 بخود گر زانکه داری نیک ظن را
 ز تو بیقدرتر اندر دو عالم
 ز رحمت باشی الحق بیکرانه
 نظر بر فضل او میدار دائم
 که کردارت بکاری باز ناید
 همی کن کار و بفکن از نظر دور
 بدست و کسب خود میکن توکاری
 سوال و خواستن را در فرو بند
 مگر گردی تو حاجتمند مطلق
 که باشی اندر و دور از ذخیره

که منت بر تو باشد جاودانه
 یقین آن رنج را بر باد داد
 از آن صحبت بیای جهد بگریز
 بجز ضایع گذشتن روزگاری
 نفسها را بصحبت بس اثر هاست
 اگر یکدم بود او هم نشینت
 که شرح آن بگفتن در نیاید
 فزاید مر ترا در صحبتش جاه
 چشی زان صحبت آب زندگانی
 از آن هم صحبتش مسعود باشد
 که بر افعال و اعمال تو افکند
 بتوبه روز بدبختی سرآرد
 بجان و جاه و مال ایمرد درویش
 بود بر جا همان بنیاد صحبت
 کز آن معنی شود چشم دلت گور
 بود بر تو فضیلت اهرمن را
 همان قدری شناسی خویشتن را
 نباشد هیچکس ز اولاد آدم
 چو کردی خویش بینی در میانه
 بلطف حق درین ره باش قائم
 تمامی کارت از فضلش گشاید
 که تا باشی از آن پیوسته مسرور
 که راحت میرسد از تو بیاری
 که بگشاید از این معنی دو ضد بند
 سئوالی کرد شاید از در حق
 شود مرد از ذخیره سخت خیره

مخور جز بر ضرورت لقمه وقف ^۱	صفا هر گز نیارد لقمه وقف
بود مردار مال وقف پیشم	بود این مرتبه آئین و کیشم
مدار از کس دریغی لقمه خویش	اگر باشد شه و ور هست درویش
که وقت احتیاج آب و نانی	بود یکسان شهی و پاسبانی
ولیکن صحبت از هر کس نگهدار	ز بد صحبت فرو بندد ترا کار
بدستت گرفتد وقتی دو تا نان	بنه نانی از آن بر خوان اخوان
چو مردی هر دو را ایثار کن زود	اگر در دست داری خرج کن زود
در آن وجهی که صاحب شرع فرمود	خدا گردد ازین ایثار خوشنود
تو برگ مرگ از قرآن همی ساز	که تا کارت بود پیوسته با ساز
حدیث و نص را نیکو نگهدار	بشرط آنکه آری هر دو در کار
اگر بیکار مانی این و آن را	یقین دان خصم کردی هر دو آن را
شفیعت خصم گردد در قیامت	ندارد سود آنگاهی ندامت

در تحقیق صحبت فرماید

بپای عشق باید رفتن این راه	بنور علم شاید رفتن اینراه
بمقصد چون رسی هر دور میدند	ترا بی هردو اندر خود کشیدند
چو علم کسبیت کردند غارت	ترا بخشند علمی از اشارت
عبارت زان لدنی کرد دانا	اگر مکشوف گردد جمله اشیاء
حیات جمله اهل معانی	از آن علمست می باید که دانی

۱- مرحوم آیه الله العظمی امام خمینی قدس الله روحه العزیز درباره وقف فرموده اند: «وقف عبارتست از این که عین مال را حبس کنند، یعنی برای ابد فروش و انتقال آن به غیر را ممنوع می سازند و منافعی را بطور رایگان در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار دهند، و این کار فضیلتش بسیار و ثوابی بیشمار دارد چنانکه از امام صادق علیه السلام به نقلی صحیح روایت شده که فرمود: هیچ پاداشی بعد از مرگ آدمی به آدمی نمیرسد مگر از سه چیز یکی صدقه ای که در زمان زندگی خود جریان داده باشد که بعد از مرگ او نیز جاری باشد و دوم سنت هدایتی که باب کرده باشد که تا مردم به آن سنت عمل کنند پاداش آن بعد از مرگ وی به وی میرسد و سوم فرزند صالحی که بعد از او برایش دعا کند و به این مضمون روایاتی بسیار است» (ترجمه تهریر الوسیله ج ۳ ص ۲۹۹)

شوی زنده بدو از خویش مرده
 نباشد مرد را نزدیک تو بار
 ترا رخصت بود اندر خرابی
 تو عالی همتی شو بشنو ای یار
 چو داری همتی ره بیشتر رو
 که تا ملک خرابی را به بینی
 چو گردی کافر ای یار موافق
 خراباتی شوی میخوار گردی
 چه دانی تا خرابی خود چه جایست
 اگر ملک خرابی باز یابی
 نشان جمله معلوم ای برادر
 ببخشد عالمی گر زانکه خواهی
 شناسای معانی بس نهان است
 اگر رمزی ازین معنی بدانی
 بخواهم گفت رمزی زین خرابی
 مرادم زین خرابی بیخودی دان
 همان کافر شدن در بینش خویش
 شراب نیستی را نوش کردن
 کند اعمال و ناکرده شمارد
 شراب نیستی را چون کند نوش
 وجود او دل و دنیا ندارد
 ز بیخویشی دگر کس را نه بیند
 بساط هستی خود در نوردد
 بدنیا در ندارد کار و باری
 مجرد گردد از جمله علایق
 گر او را خود و صد فرزند باشد

نگیرد بر تو زان سر هیچ خورده
 همیشه زنده مانی اندر آن کار
 بسا گنج معانی را که یابی
 بود عالی هم پیوسته ز ابرار
 قدم از خود کن و بیخویش در شو
 جگرهای کبابی را به بینی
 شوی آنگاه در اسلام صادق
 ز علم و عقل خود بیزار گردی
 که علم و عقل بر آنجا بپایست
 مقام فخر و عز و ناز یابی
 چو صاحب دل شوی دانی تو یکسر
 ولی خواهی کند اینجا تباهی
 که آن معنی و رای جان جانست
 ترا بهتر ز گنج شایگانی
 که تا ذوقی ازین معنی بیابی
 نه عصیان کردن و کار بدی دان
 اگر مردی درین معنی بیندیش
 وجود خود ز خود بیهوش کردن
 نظر بر گفت و کرد خود ندارد
 شود از شوق حق حیران و مدهوش
 سر همت به عقبی در نیارد
 مقام نیستی را برگزیند
 که تا زنده بود گردش نگرده
 نه از اعمال دارد اختیاری
 نیامیزد زمانی با خلایق
 بدل زان جمله بی پیوند باشد

بود ثابت قدم در شرع دائم بامر ونهی در پیوسته قائم
خرابات^۱ اهل دین این کار گویند که ترک نفس و کار و بار گویند

۱- خرابات را که شرابخانه و بوزه‌خانه (بوزه شرابی است که از آرد برنج و ارزن و جو می‌گیرند) و قمارخانه و امثال آن را گویند، (بهران لاطمح)

دکتر معین به استناد قول ملك الشعراء بهار نوشته است که «این کلمه در آثار قدیم نیامده و نخست بار در سخنان سنائی و دیگر عرفا دیده میشود» (سبک‌شناسی ج ۲ ص ۱۳۳) و بعضی مانند جناب بهاء‌الدین خرمشاهی معتقداند آنچه ملك الشعراء بهار عنوان کرده است درست نیست زیرا پیش از سنائی (متوفای حدود ۵۳۰) منوچهری (متوفای ۴۲۲ ق) و ناصر خسرو (متوفای ۴۸۱) و خواجه عبدالله انصاری (متوفای ۴۸۱) و غزالی (متوفای ۵۰۵) و احتمالاً چند تن دیگر از بزرگان ادب و عرفان کلمه «خرابات» را در آثار خود به کار برده‌اند (حافظ نامه بخش اول ص ۱۵۱)

منوچهری می‌گوید: (دیوان منوچهری ص ۷)

دلتر به دبستان بود و نقل به بازار وین نرد به جائی که خرابات خرابست

ناصر خسرو نیز می‌گوید (دیوان ناصر خسرو ص ۹۲)

می‌فروش اندر خرابات ایمنست امروز و من پیش محراب اندرم با ترمس و با بیم هرب
و غزالی می‌نویسد: «و بدان که در زاویه نشستن برای آنکه تا مردمان تعظیم کنند، جهلی بزرگ است که اقل درجات آن است که بداند که از کار وی هیچ چیز به دست خلق نیست و بداند که اگر بر سر کوه رود، عیب جوی بگوید که نفاق می‌کند، و اگر در خرابات رود، آنکه دوست و مرید وی باشد، گوید: «ایه ملامت می‌رود تا خویشتن از چشم مردمان بیفتد» (کیمیای سعادت ج ۱ ص ۲۵۴)
خواجه عبدالله انصاری می‌نویسد: «آدمی و به خرابات رفتن، و مؤمن و خرابات گفتن» (سخنان پیر هرات ص ۲۰) تا اواخر قرن ششم خرابات به مراکز انواع فسق و فجور گفته می‌شده است محمد بن علی بن سلیمان راوندی می‌نویسد: «خرابات و خمر خانها را بنا کردند و بفاش لواط و زنا و مناهی شرع را تمکین دارند» (راحة الصدور و آية السرور ص ۴۱)

نصیرالدین ابوالرشید قزوینی رازی هم در همان قرن می‌زیسته می‌نویسد: «در باره مناقب خوانان می‌نویسد: «آنچه می‌ستاند به خرابات می‌برد و به غنا و زنا می‌دهد و بر سبقت قدریان و مجبران می‌خندد» (نقض ص ۶۵) رشیدالدین فضل‌الله هم می‌نویسد: «همواره در شهرهای بزرگ زنان فاحشه را در پهلوی ساجد و خانقاها و خانه‌های هر کس می‌نشاندند و نیز کنیزکان را که از اطراف می‌آوردند چون جماعت خراباتیان به بهای موافقت تراز دیگران می‌خرند... پادشاه اسلام خلد ملکه فرمود که خرابات نهادن و زنان فاحشه نشانیدن اصلاً کار محظور و مذموم است و دفع و رفع آن از واجبات و لوازم» (جامع التواریخ ج ۲ ص ۱۱۱۳)

و شیخ مصلح‌الدین سعدی نیز می‌نویسد: «و گریه خراباتی رود به نماز کردن منسوب شود به خمر خوردن» (کلمات سعدی ص ۱۸۷) لکن محمد اعلی تهبانوی می‌نویسد: «خرابات در لغت به معنی شرابخانه است و در اصطلاح صوفیه عبارتست از خراب شدن صفات شرعی و فانی شدن وجود جسمانی و روحانی و خراباتی مرد کامل که از او معارف الهیه بی‌اختیار صادر شود» (کشاف اصطلاحات افقون)

بهر جانی خرابی را که گویم
اگر زینسان خراب و بینوائی
همان آن یک نظر از روی بینش
همیشه آن نظر را باش طالب
بعالت گر یکی زایشان نظر کرد
رساند تا بعلمین کلاهی
مشو تو منکر احوال ایشان
اگر منکر شوی حالت تباهیست
بود انکار ایشان عین خذلان
نباشد یاد ایشان هرگز از خود
مرید و منکر و احرار و اغیار
بجز حضرت کس ایشان را نداند
تو این نکته بعقل اندر نیابی

بگرد این معانی دان که پویم
نظر با تو کند در تنگنائی
ترا بهتر ز جمله آفرینش
که تا گرده محبت بر تو غالب
تمامت هستی از ذاتت بدر کرد
جهان را آرد اندر زیر جاهت
که تا یابی نصیب از حال ایشان
از آنروی دلت یکسر سیاه است
مبادا هیچکس در شین خذلان
نخواهد هیچکس را ذره بد
همه از روی شفقت جمله را یار
خرد از وصف ایشان خیره ماند
که عقل تو کند آنجا خرابی

→ شیخ محمود شبستری (متوفای ۷۲۰) نیز خراباتی را چنین توصیف می‌کند (گلشن راز ص ۵۲ -

(۵۵)

خراباتی شدن از خود رهائیست
نشانی داده‌اندت از خرابیات
خرابیات از جهان بی‌مثالیت
خرابیات آشیان مرغ جهانست
خراباتی خراب اندر خرابیت
خراباتی است بی‌حد و نهایت

خودی کفر است گر خود پارسائیست
که التوحید اسقاط الاضافات
مقام عاشقان لاابالیت
خرابیات آستان لامکانست
که در صحرای او عالم سرابست
نه آغازش کسی دیده نه غایت

و ابوالمفاخر یحیی باخرزی نیز که در نیمه اول قرن هشتم می‌زیست: «خرابیات و مصطبه
عبارت و کنایت از خرابی و تغییر رسوم و عادات طبیعت و ناموس و خویشی نمائی و خودبینی و ظاهر
آرائی و تبدیل اخلاق بشریت به اخلاق اهل مودت و محبت و خرابی حواس به طریق حبس و قید و
منع او از عمل خویش. چون این اخلاق و صفات عادت و بشریت در سالک خراب گردد و اوامر نفس
و احکام شهوت و طبیعت متروک شود و قیود شریعت تقلید ظاهر به کشف حقایق و دقایق مفتوح
شود» (الدراد الاحباب ج ۲ ص ۶) و اضافه می‌کند: «اما خرابیات مذموم و جودی را گویند که از شراب
خروار مست هفلت باشد» (همان: ۲۵۱)

عطار نیز می‌گوید (همین کتاب ص ۱۵۶ سطر ۱۶)

مرادم زین خرابی بی‌خودی دان نه عصیان کردن و کار بدی دان

تو مشنو نکته پیران یونان نه قول این خدا دوران دوان
 که بنهد ماورای عقل طوری کند بر حال خود زین گفته جوری
 ولایت برتر از طور عقول است ازین معنی که عقلت بواسطه عقل است
 ولایت عالم عشق^۱ است میدان که عقل آنجا بود مدهرش و حیران
 چه نسبت عقلا با عشق جانان^۲ نداند این سخن جز مرد دانا

۱- نظام تکوین در جهان هستی به اعتبار حدیث قدسی «كنت كثرًا مخفياً فاحسبت ان احرف فخلقت الخلق لكي اعرف» (شرح الصبون ص ۳۰۵ و مصابیح الانوار ج ۲ ص ۲۰۵) یعنی: «من گنج پنهانی بودم دوست داشتم که شناخته شوم پس خلق را بیافریدم، بر اساس عشق و محبتی که در حضرت حق موجود است نهاده شد و نظام خانواده و تکثیر بر بنیان درستی و صمیمیت تبادل عواطف استوار و گسترش یافته است. نظام تشریع هم منطبق با همان تکوین و تدوین است که بنیان افراد را بر اساس اجتماع به جاذبه دوستی قرار داده تا ذائقه مهر و محبت و عشق چشیده شود و حیات نظم پذیرد و روح گیرد و روح آن ولایت است.

بهمن لحاظ ناظم آیات ولایت را عالم عشق دانسته زیرا آنگاه که حرکت حیه انجام پذیرفت آنچه از او بظهور نشست از سر عشق بود و بفرموده امام صادق نور محمد و علی بود (عن ابی عبد الله ع) قال: قال الله تبارك و تعالی یا محمد انی خلقتك و علیاً نوراً ای محمد من نرا و علی را بصورت نوری آفریدم ... (ترجمه اصول کافی ج ۲ ص ۳۲۵ حدیث ۴)

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
 فخرالدین عراقی هم معتقد است «و اگر عشق نبودی آنچه ظاهر شده ظاهر نشدی، پس آنچه پیدا شده به عشق ظاهر شده و عشق در آن سر بیان دارد، بلکه آنچه پیدا است آن همه اش عشق است» (لمعات ص ۶۸)

۲- شایده لحاظ اینکه «عشق» یعنی همان محبت «یحبهم و یحبونه» (مانده: ۵۲) باعث خلقت گردیده، و ایجاد عالم معلول آنست، موجب شده که شیخ بزرگوار نیشابور «عشق» علت خلقت را بر «عقل» که از جمله مخلوقات است برتر بداند.

و اگر تصور رود منظور عشقی است که رسول خدا از آن به بلاء تعبیر نموده اند: «خيار أمتی الذین یعفون اذا آتاهم الله من البلاء شیئاً قالوا: وای البلاء قال: العشق» (کنز العمال ج ۳ ص ۳۷۳) یعنی «گزیده گان امت من آنان هستند که چون خدا بلائی را به ایشان رساند عفت ورزند عرض کردند آن کدام بلاء است؟ فرمود: «عشق» اشتباه کرده اند زیرا امیر المؤمنین علی علیه السلام آنرا به بیماری تعبیر کرده فرموده اند: «العشق مرض لیس فیہ اجر ولا عوض» (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۲۶۰) یعنی «عشق بیماری است که در آن مزد و عوض نیست»

پس این عشق زحمت آفرین است که دل را به تصرف خود درمی آورد زیرا علی علیه السلام فرموده: «العشق جهد عارض صار قلباً فارغاً» (همان مدرک: ج ۲ ص ۳۳۲) یعنی «عشق زحمت و مشقتی است که عارض انسان میشود و دل خالی و خالص را به تصرف خویش درمی آورد» و موقعی بر انسان چیره میشود که آدمی از یاد خدا خالی شده باشد زیرا آنگاه که مفضل درباره

بود پوشیده راز عشق بر عقل نیاید راست ساز عشق با عقل
 بدرویشی فرو آید سر عشق که ذل و مسکنت شده در خور عقل
 مذلت جوید و بیچارگی فقر ز خان و مان خود آورگی فقر
 نه در اصل سخن باشد خطائی نیاید رفتن از جانی بجائی
 اگر بعضی روه اندر معانی حقیقت شرع باشد تا که دانی

«عشق از امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند حضرت میفرماید: «قلوب خلقت عن ذکر الله فاذا قلها الله حُب غیره» (سفینه البحار ج ۲ ص ۱۹۸) یعنی «دل‌هایی که از یاد خدا خالی است و خدا محبت غیر خود را به آنها چشانیده است»

این عشق اگر قلب را تحت سیطره خود در آورد و به جای یاد خدا و محبت الهی بر قلب خیمه زد، عاشقی بشمار میرود که علی امیر المؤمنین علیه السلام توصیفش را چنین فرموده: «و من عشق شیئا اعمشى بصره و امرض قلبه فهو ينظر بعین غیر صحیحة و بسمع باذن غیر سمیعة. قد خربت الشهوات عقله، و امانت الدنيا قلبه و ولهت علیها نفسه فهو عبد لها و لمن فی بده شیء منها حیثما ما زالت زال لیها و حیثما اقبلت البلب علیها» (معجم المفهرس خطبة ۱۰۹) یعنی «هر کس عاشق چیزی شود، چشمش را کور ساخته، و دلش را بیمار گرداند (بنحوی که عیب و زشتی معشوق را حسن و زیبایی ببیند) پس او به چشمی که نمی‌بیند می‌نگرد، و به گوشی که نمی‌شنود می‌شنود، خواهش‌های پیهوده عقل او را دریده، و دنیا دلش را واله و شیفته خود نموده است، پس او بنده دنیا است، و بنده هر کس که چیزی از دنیا در دستش می‌باشد، و دنیا به هر طرف که به گردد بسوی آن می‌گردد و به هر جا که روی آورد به آن متوجه می‌شود»

چنین عشقی را هیچگاه نمی‌توان بر عقل که سودبخش‌تر از آن نیست^۱ و مثل او در قلب همانند چراغ است در وسط خانه^۲ مقوم آدمی می‌باشد^۳ بوسیله آن رضا و خشنودی خدای تعالی فراهم آید^۴ و فرستاده حق است^۵ و آدمی بوسیله آن شناخته بشود^۶ و پوشش و ساتر عیب‌هاست^۷ یا شفاه و درمان^۸ می‌باشد. و تنها با آن میتوان بر روزگار پیروز شد^۹ و نشانه فضیلت آدمی^{۱۰} بشمار میرود، و مهتر اینکه برترین نعمت‌ها^{۱۱} است. ترجیح داد.

و اینکه صوفیه صدها روایت وارده از ناحیه معصوم علیه السلام را نادیده گرفته نام شهوت جنسی را عشق نهاده‌اند و آنرا بر عقل برتر دانسته‌اند از جمله معاصی است که در قالب کلماتی دلنشین و تشبیهاتی ظریف و لطیف دامنگیر انسان کرده‌اند و حتماً در شرع نبوی پسندیده نیست.

- ۱- قال رسول الله يا علي لا فقر احد من الجهل و لا مال احد من العقل (اصول کافی ج ۱ ص ۴۹)
- ۲- عن امیر المؤمنین «مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی وسط البیت» (بحار الانوار ج ۱ ص ۹۹)
- ۳- عن النبی قال: «قوام المرء عقله و لا دین لمن لا عقل له» (جامع احادیث الشیعة ج ۱۳ ص ۲۸۴)
- ۴- قال رسول الله «العقل ما اکتسب به الجنة و طلب به رضی الرحمن» (مدینه البلاه ج ۲ ص ۵۱۹)
- ۵- قال امیر المؤمنین: «العقل رسول الحق» (فهرر الحکم ج ۱ ص ۱۳)
- ۶- قال امیر المؤمنین: «الالسان بعقله» (فهرر الحکم ج ۱ ص ۱۲)
- ۷- قال امیر المؤمنین: «غطاء المبوب العقل» (فهرر الحکم ج ۲ ص ۵۱۰)
- ۸- قال امیر المؤمنین: «العقل شفاء» (فهرر الحکم ج ۱ ص ۱۲)
- ۹- قال امیر المؤمنین: «لا یستعان علی الدهر الا بالعقل» (بحار الانوار ج ۷۵ ص ۷)
- ۱۰- قال علی علیه السلام: «عنوان فضیلة المرء عقله و حسن خلقه» (فهرر الحکم ج ۲ ص ۵۰۳)
- ۱۱- قال امیر المؤمنین: «الفضل النعم العقل» (فهرر الحکم ج ۱ ص ۱۷۶)

اگر در شیوه فقر و فقیری	سخن گویم بسی بر من نگیری
هرآن چیزی که باشد خارج از شرع	بکاری باز ناید اصل تا فرع
بلی باید که معنی بین بود مرد	درون او بود مستغرق درد
کسی کو اهل این اسرار باشد	درونش را بمعنی کار باشد
چو چشم معنیش کج بین شد ای یار	معانی جمله کج پندارد اغیار
چو من تازی سخن باشم تو رازی	میان ما نباشد کارسازی
ازین معنی نهم بر هم دهن را	ز نوعی دیگر آغازم سخن را

در تحقیق مقامات اهل سلوک

مراد رهروان در فعل و طاعات	مقامات است و اوقات است و حالات
مقامات اختصاص خاص باشد	که صاحب وقت خاص الخاص باشد
چو صاحب حال گشت و مرتبت یافت	ورای فقر ذوق و مسکنت یافت
چو مسکین گشت و شد یکباره آزاد	بیارد از زمان و از مکان یاد
تصوف رو به حال او نهد زود	شود حضرت از و راضی و خوشنود
شود صاحب سخن اندر معانی	بود قوتش چو آب زندگانی
ز خورد و گفت و خفت و کرد و کارش	شود یکباره بیرون اختیارش
عدوی خسروان زو دفع گردد	تمامت فتنه ها زو رفع گردد
برند ارواح قوت خود ز جودش	بود آسایش خلق از وجودش
همه احوال او از اصل تا فرع	بود مستحسن اندر ظاهر شرع
بود نادر چنین مرد یگانه	بدو ناجی شوند اهل زمانه
نداند هیچکس از حیرت او را	که پوشد حق قبای غیرت او را
تمامت رهروان هفتادگانه	پیوسند خاکپایش عاشقانه
نباید پیش او چون و چرا گفت	که هر چیزی که او گوید خدا گفت
مقاماتش همه درجات گوید	همه اوقات از حالات گوید

خلائی نیست ایجان در مناجات
مفصل نام هر یک گر بخوانی
ولی در وقت و در حالت خبرهاست
بسی گفتند در اوقات و حالات
بر من آن بودگان شاه گوید
بر او صاحب وقت آنزمان است
چو همت بر زمان خود گمارد
نباشد هرگز او را انتظاری
هر آنکو انتظار وقت دارد
چو وقت اندر درون او اثر کرد
بیابد او ز وقت خویش ذوقی
دگر ره منتظر باشد همان را
درین گفتن بسی سزها عیانست
همیدان هست صاحب حال آنکس
تعامت حال ز اول تا باخر
در آن حالت که او بودست در حال
برون زین اونه صاحب حال باشد
چو شرط اختصار آمد ز اول
هر آنچیزی که او اصلست گفتم
اگر اهلی تو و جویای آنی
اگر ذوقی ازین معنی نداری
شناسی این معانی هست مشکل
سخن بنگر که ما را میکشد زور
چو اهل این معانی را ندیدم
بجان و دل شنو هر دم ندا را

سیان رهروان اندر مقامات
یکایک را بحال خود بدانی
که هریک را درین معنی نظرهاست
ز سر خویشتن هر یک مقالات
من آن گویم که آن دلخواه گوید
که بروقت خودش حکمی روانست
همان ساعت برنگ خود گذارد
ز بهر وقتی و ز بهر کاری
که تا وقتش برنگ خود برآرد
چو برقی زود از تیری گذر کرد
زیادت گرددش زان ذوق شوقی
که تا کی باز یابد آن زمان را
همی گویم نه این معنی نهانست
که بیند حالها از پیش و از پس
بود بر وی همه مکشوف و ظاهر
وقوفی باشدش بر جمله احوال
بود کز جمله ابدال باشد
نمیگویم سخنهای مطول
فروع هر یک اندر وی نهفتم
شود مکشوف بر تو این معانی
حدیثم را همه بازی شماری
کسی داند که باشد صاحب دل
که تا پیدا شود این راز مستور
عنان این سخن با خود کشیدم
سه فرقت دان تو اصحاب هدی را

در بیان اقسام اهل ایمان

نخستین عام وانگه خاص باشد
 بلوغ عام چون او گشت رهرو
 بلوغ خاص خاص اندر فتوت
 مکن خود را تو اندر دین پریشان
 اگر گیرد نبی دست گدائی
 نماندش قوتی در آخر کار
 چو او بگذشت او را بگذرانند
 قدم چون منقطع گردد ولی را
 بود سیر نبی چون سیر درویش
 یقین داند هر آنکو هست عاقل
 مر او شاهست و اینها لشکر او
 بلوغ خاص و خاص الخاص از دین
 چو در تلوین بود آن دولتی مرد
 که دارد حالتش هر لحظه رنگی
 گهی دعوی کند چون من کسی نیست
 گهی سبحان که گاهی انا الحق
 در این حالت مکن تو اقتدایش
 نباید دستش از دامن جدا کرد
 چو تمکین در نهادش گشت پیدا
 بغیر از ظاهر قول شریعت
 بقول و فعل او کن کارها را
 بجان و دل شنو زو هر نفس پند
 بسی فرق است در تلوین و تمکین
 اگر مشروح گویم بس دراز است

مهمین جمله خاص الخاص باشد
 باول حالت خاص است بشنو
 بود با اول طور نبوت
 کزین بر تو نباشد سیر ایشان
 که تا با خود برد او را بجائی
 بیاید بست بر فتراک ناچار
 کسی باید که این معنی بداند
 درین رتبت بود رتبت نبی را
 برفت او بلکه او را برد با خویش
 شرف اینجا نبی را گشت حاصل
 بیاید بودشان بیشک بر او
 بتلوین باشد و وقتی بتمکین
 بافعالش نشاید اقتدا کرد
 نسازد یکنفس جائی درنگی
 به از من اندرین عالم کسی نیست
 از او بی او شود زاینده مطلق
 ولیکن سرمه کن از خاکپایش
 در این سر وقت نتوان اقتدا کرد
 نباشد واله و حیران و شیدا
 نگوید نکته اندر حقیقت
 که بردارد ز جانت بارها را
 که بردارد ز تو هر لحظه صد بند
 میان خاص و خاص الخاص تمکین
 که راهش در نیاز و راز ناز است

نیابد سر هر کس هم بدو راه
 چو گردی اقتدا اندر ره دین
 متابع بایدت بود از دل و جان
 یقین باید بدن هم مذهب پیر
 ملازم باش پیش او تو دائم
 بکلی اختیار خویش بگذار
 فدای خاکپایش را تو جان کن
 مکن کاری که او را او نگوید
 ز ظاهر تا بیاطن هیچ انکار
 تو بیماری طبیعت مرد ره رو
 ز گفت و کرد او یابی تو بهبود
 نباید دستش از دامن جدا کرد
 بنادر گر ترا دادند این خیر
 چو بینا باشد آن شیخ یگانه
 بود دانا و فرق از تست تا او
 اگر شیخ تو زین عالم برون شد
 بیابد پیش دیگر شیخ رفتن
 که تا او مر ترا با خود نوازد
 ازین صورت اگر خواهی جدائی

ازین معنی سخن کردیم کوتاه
 بشیخی کو بود قایم بتسکین
 بقدر جد و جهد وسعی و امکان
 هر آن مذهب که او دارد همان گیر
 بخدمت روز و شب میباش قائم
 تمامت کرد و کار خویش بگذار
 هر آنچه‌یزی که او فرماید آن کن
 که جز گرد صلاح تو نه‌وید
 مکن بر گفت و کرد پیر زنه‌ار
 بجان و دل ز من این راز بشنو
 علاجی کو کند دارد ترا سود
 بمعهد او بجان باید وفا کرد
 که گشتی همقدم با شیخ در سیر
 ترا در حال گرداند روانه
 کند درد ترا درمان و دارو
 ترا ناگفته احوالت که چون شد
 همه حالات او با خود بگفتن
 تمامت کارهای تو بسازد
 بیابی ازخودی خود رهائی

در بیان نیستی و «موتوا قبل ان تموتوا»

چو در بند خودی افتاد بنده
 مقید گردد اندر راه خسته
 بود در خاطرش که گشت واصل
 اگر در خاطر آرد گر کسی هست

شود گوش مرادش نشنونده
 شود باب فتوحش جمله بسته
 ولی زین ره ندارد هیچ حاصل
 تمامت راهها را او فرو بست

مبادا هیچکس بر خویش مغرور
 بساعا ما که گوید خاص گشتم
 نه از ایزد خبر دارد نه از خویش
 ز دهری هیچ ناید اندرین باب
 تمامت معنی اندر نیستی جوی
 توقف بر نتابد راه درویش
 بدان مقدار کانه را بدانی
 چو دانستی از آنجا زود بگذر
 در این ره هر که او جانی بماند
 هر آنکو یکدم اندر خود بماند
 بغیر حق هر آنچه آید فرا پیش
 بهر چیزی که از حق باز مانی
 طبیعت را ز خود دوری ده ای یار
 چو کردی ترک طبع و ترک عادت
 خلاف حق اگر خواهی تو ضدی
 یقین دانند مردان رونده
 گهی کز بند خواه خویش برخاست
 تو هر جانی که یابی احتیاجی
 چه داند که بحضرت هست محتاج
 چه جزی اختیار و احتیاج است
 نگر ناگرد این معنی نبویم
 بگویم ناید اندر دین فساد
 محبی بود پس محبوب گردید
 محبت اندرو چندان اثر کرد
 چنان مستغرق محبوب خود شد
 ندارد آگهی ز اقوال و افعال

به پندار غرور از ره فتد دور
 چو خاص الخاص و خاص الخاص گشتم
 ز دین باشد بروز حشر در ریش
 که باشد مدعی پیوسته کذاب
 کزین میدان بمسکینی بری گری
 نباید بود هر جانی دمی بیش
 حقیقت گردد اندر وی معانی
 که تا باغت نگرده جمله بی بر
 بدان کو خاک بر سر می فشاند
 یقین کز وی عبودیت نیاید
 تلی دان ای برادر در ره خویش
 حقیقت دان که تو در بند آنی
 همان خود را ز عادتها نگهدار
 نماند در تو خود خواه و ارادت
 چو خواهی بر مراد او تو ندی
 که از ضد نیست سود هیچ بنده
 قبای بندگی آمد برو راست
 یقین باید که میخواهد خراجی
 نهد از بندگی بر فرق او تاج
 چه جای ملک و تخت و طوق و تاج است
 قضیه منعکس گردد بگویم
 مریدی را ز اول شد مرادی
 بدان که طالب مطلوب گردید
 که آن محبوب را محبوب تر کرد
 که از یادش تمامت نیک و بد شد
 بود چون مرده در دست غسال

<p>مراعاتش کند محبوب دلکش بود از جان و دل راضی و خوشنود عبارت را نباشد اندر و راه شود مکشوف بر وی جمله اسرار که صاحب حال گردد مرده رویش شناسد بد ز نیک و نیک از بد حقیقت خورده آب زندگانی که تا ضایع نگردد روزگارت کمال بندگی زین پیش نبود</p>	<p>در آنحالت بود که باشد او خوش بهر چه از حضرت آید دیر یا زود نیاز و ناز باشد گاه و بیگاه پس آنگه با خبر گرده ز هر کار ممکن گردد اندر حالت خویش هم از حضرت خبر دارد هم از خود بود این مرد مجموع المعانی بدو کن اقتدا در جمله کارت شناسد هر که او بیخویش نبود</p>
--	--

در تحقیق و بیان ارواح خاص الخاص

<p>نهاد او بر سرش از بندگی تاج شده از نور تابان همچو شمع شده از نور وجودش نور ایشان شده از نیستی در خاک راهش ب فقر و مسکنت در گشته اخوان همه فارغ شده از نام و از ننگ درون پرده اسرارشان راه محبت را بجان در خورده گشته همه مقصود صنع پادشاهی محبت بر کشیده جمله را داغ شده آزاد از تلوین و تمکین بخلوتخانه اسرار خود باز همه هم طالب و هم گشته مطلوب بقرب اندر شده هر یک قریبی</p>	<p>در آنشب خواجه ما شد بمعراج درون پرده دید ارواح جمعی جمال معنیش منظور ایشان همه برخاسته از ذات پاکش همه گشته ز جمعیت چویکجان همه از روی معنی گشته یکرنگ همه حیران وقت لی مع الله همه در عشق صاحب درد گشته همه محبوب درگاه الهی همه اندر کشیده میل ما زاغ همه در نیستی فقر مسکین بداده جمله را پوشیده ز آغاز شده فانی ز خود باقی بمحبوب ز غیرت یافته هر یک نصیبی</p>
--	--

ز دل تابع شده او را هم از جان
 ندا آمد ز درگاه الهی
 همین جمعند خاص صحبت تو
 همه از نور خود موجود گشته
 بصورت جمله مسکینند و درویش
 خوش آمدخواجهر از آن جمع پر نور
 بفقر و مسکنت چون دیدشان جمع
 چو دید آن عهد و آن میثاق ایشان
 در آن مجمع نمود از ذوق شوقی
 بکرد از لطف خود سردار اکرم
 تشرف یافتند ایشان بدین نام
 شراب فقر بی ایشان نخورد او
 بمسکینی چو ایشان را لقب دید
 بحاجت صحبت ایشان ز حق خواست
 بصورت چونکه باز آمد ز مهراب
 ز ذوق صحبت ارواح ایشان
 ندا آمد که ای شهباز حضرت
 وجود تو ز بهر خاص و عام است
 بصورت اهل صورت را نگهدار
 بمعنی یار غار اهل دل باش
 چو خواهی صحبت ارواح ایشان
 همان صحبت هوالث با نماز است
 چو معراج نماز^۱ آغاز کردی
 نه معجز خواسته هرگز نه برهان
 که ای مقصود صنع پادشاهی
 عطاها یافته از حرمت تو
 از آن نورند خود مسعود گشته
 بمعنی جمله بی پیوند و بی خویشی
 شده اندر محبت مست و مخمور
 همه گشته بمعنی چون یکی شمع
 بصورت نیز شد مشتاق ایشان
 که شد در جان هر یک همچو طوقی
 به اخوانیت ایشان را مکرم
 از آن نسبت برآمد جمله را کام
 بایشان و همه کسی بخش کرد او
 همه افعالشان عین ادب دید
 که تا گردد تمامت کارشان راست
 بجودش هر دو عالم گشته محتاج
 نمیشد نزد نزدیکان و خویشان
 بگوش سر شنیده راز حضرت
 ز جودت کار جمله با نظام است
 که ما تا خود ترا آریم در کار
 بهمت پاسدار اهل دل باش
 که گردی مستفیض ز اشباح ایشان
 در آن حالت که ما را با تو راز است
 در آن ساعت هزاران ناز کردی

۱- شیخ بزرگوار نیشابور سفر به ملکوت آسمانها را تا به مقام حضور و عرش رسیدن و عظمت حق را در فؤاد و نقطه مرکزی دل مشاهده کردن برای ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله جسمانی و روحانی دانسته و برای آن عده از امت که عاشقانه بر سجاده نماز قرار می گیرند و عارفانه اقامه نماز

<p>همه ارواح ایشان جمع دیدی که بودندی ز نورش گشته چون شمع که هستند جملگی اهل فتوت تمامت خاصی آندرگاه گشته تمامت را بجان غمخواره باشند بیابد امتان از جوده‌شان جمع بدی عالیت از معراج صورت ندانی تو که تا چون بد معارج بیاطن چون رسی بیچاره مانی بهر معراج قومی گشته محتاج تمامت کار امت زو شده راست که پوشیدند از تو این معانی که آن از حد و هم تو برون است ترا برهاند ایجان از تعب شکر مگر در عجز خود را باز دانی بدین نعمت بود جان در میان نه همی از بهر رحمت آفریده</p>	<p>زبان چون راز حضرت می شنیدی شدی چشم دلش روشن بدان جمع بدی معلومش از نور نبوت ز جاهش جمله صاحب جاه گشته پناه امت بیچاره باشند شود از جاه ایشان فتنه‌ها دفع چو معراج نماز او ضرورت ز حد و حصر بیرون بد معارج تو جز معراج ظاهر را ندانی شبانروزی بدش هفتاد^۱ معراج بهر معراج قومی راز حق خواست تو قدر امت احمد ندانی چه دانی قدر این امت که چونست بجهد خویش میکن روز و شب شکر تو آن شکرانه کردن کی توانی بدین شکرانه جانرا در میان نه که تو زین امتی پاک و گزیده</p>
--	---

می‌کنند به اعتبار الصلاة معراج المؤمن، عروجی روحانی تا جایی که بقول شیخ اجل مصلح الدین سعدی به جز خدا نیند، حتمی دانسته است. که اگر در نمازی چنین شرافتی نصیب نمازگزار نشود، نماز اقامه نگردیده بلکه خوانده شده است، زیرا آنگاه نماز اقامه می‌گردد که انسان از خود فارغ گشته به آسمانها عروج کرده تا به قاب قوسین، نصیب ازلی خویش پیش رود یعنی فاصله عبودیت و ربوبیت او به اندازه قاب قوسین وجودیش شود.

۱- در مورد دفعات معراج خواجه کائنات صلوات الله علیه معتقدند جسمانی دو مرتبه بوده است که در مکه صورت گرفته، یک بار از مسجد الحرام و بار دیگرش از خانه امام هانی بنت ابیطالب (تفسیر گازرج ۵ ص ۲۱۸-۲۱۷) و معراج روحانی ۲۴ (تفسیر روح البیان) یا به اعتبار فرمایش امام صادق علیه السلام ۱۲۰ مرتبه (تفسیر لاهیجی ج ۲ ص ۷۷۳ از خصال صدوق و تفسیر جامع ج ۲ ص ۹۵ از بهائر الدرجات) صورت گرفته است.

در توحید و در بیان آنکه باب توبه نبندد که موجب ختم ولایت نباشد

خداوند جهان دانای اکبر
بقدرت چون پدید آورد عالم
بعلم و حکمت خود کرد داور
که ماند انبیا و اولیایش
یقین میدان که تا باشند ایشان
ز بهر آدمیزاد است گیتی
دو فرقت آدمی را باشد ایجان
گروه اولی زان انبیایند
دوم فرقه از ایشان اولیا دان
جز اینها جمله چون انعام باشند
نه از خود گفته شد این نکته ایجان
بصورت آدمی بسیار باشند
بمعنی آدمی میبایدت بود
بود امت نبی را همچو فرزند
کسی باید که او این حال داند
بمعنی هر که از آدم دهد بو
شد از معنی بصورت راه بسیار
ز من بشنو تو از روی ارادت
که تا مفتوح باشد باب توبه
بهر وقتی و هر دور زمانی
که باشد آنزمان از وی مشرف
وجود او بلاها میکند دفع
نباشد ختمشان تا روز محشر
برافرازند این شمع خاور
ز بهر مسکن اولاد آدم
بقای این جهان چندان مقدر
نیاید بعد از آن دیگر بقایش
نخواهد شد کس از محشر پریشان
بایشان دان که آباد است گیتی
بمعنی و بصورت گشته انسان
که خاص بارگاه کبریا یابد
بود داخل در ایشان اهل ایمان
ز معنی غافل و بیگام باشند
ز من گر نشنوی بشنو ز قرآن
که در محشر سزای نار باشند
که تا بر ناورد دوزخ ز تو دود
بمعنی باشد او را یار و پیوند
که خواجه امتان را آل خواند
بود فرزند او دلخواه و دلجو
بحشر اندر ز معنیها کند کار
یقین میدان که تا یابی سعادت
ولایت را نباشد قطع توبه
بود صاحبدلی در هر مکانی
همان جا و مکان از وی مشرف
بجمله مردمان از وی رسد نفع
که گردد این جهان یکسر مکدر

<p>نگرده گیتی از محشر پریشان شود پیدا علامت‌های محشر قیامت کشف کرده آشکارا وگر گویند ایشان را وبال است یقین میدان که این گفته چنین است</p>	<p>بصورت تا یکی گردد ز ایشان چو ایشان رخت بر بندند یکسر چو بردارند تمامت اولیا را کسی کو غیر ازین بیند خیال است بدین قول اتفاق اهل دین است</p>
--	--

در بیان قوت‌های معنی

<p>بجز این قوت و این زندگانی که دارد هر وجودی زان ثباتی مدد باشد ورا از روی معنی حیات آن وجود افسرده گردد سه قوت آمد اصل زندگانی بود پاینده زان قوت شکوهی دوم روحانی اصل زندگانی بدان زنده شوند اهل طریقت بدنیا باشد ای یار یگانه تو پنداری که هستند بنده او تو گوئی پاو سر در هم شکستش تمامت خون او گردد فسرده که میدارد ترا پیوسته حیران بود از ذکر و طاعت نیک دریاب همان صورت برایشان موت گردد جگر پر تاب دارد دیده پر نم یکایک خالی از اندوه باشد درین اندیشه می‌باشند قایم</p>	<p>کند تقریر اهل این معانی دگرگون قوت و دیگر حیاتی حیات قوتی از روی معنی گر آن قوت دمی پژمرده گردد درین عالم که خواهد گشت فانی بدان قوت قوام هر گروهی یکی نفسانی ایجان تا که دانی سیم ربانی آنکو شد حقیقت حیات بیشتر اهل زمانه بجان و دل شوند جوینده او هر آن یک را که شد دنیا زدستش بود از معنی و صورت چو مرده بود این قوت نفسانی ای جان حیات و قوت بعضی از اصحاب اگر یک ورد از ایشان فوت گردد ز خوف دوزخ و ترس جهنم همیشه با غم و اندوه باشد نعیم خویش را جوینده دایم</p>
---	---

<p> سخنها در فراسات و گرامات بیوی عیش عقل زنده باشند نباشند هر گز از چیزی پریشان که آگاهند یکسر از حقیقت نه دوزخ یادشان آید نه جنت شوند یکباره از اندیشه‌ها خوش گرامات و فراست را نجویند ندارند انتظار کشف حالی مراد خویش در آغوش دارند محبت را بجان جوینده باشند تو آن قوت حیاتی را متین خوان فنا یکباره از وی روی برتافت ریاضتها کشیدن باید ای یار عنان خود بدست پیر دادن </p>	<p> شود ظاهر ازیشان در مقامات اگرچه از دل و جان بنده باشند بود روحانی این قوت در ایشان حیات و قوت اهل طریقت بود دایم همیشه از محبت ز امید بهشت و خوف آتش بترک جمله نسبتها بگویند نخواهند از کسی ملکی و مالی زیادت آنکه ایشان گوش دارند بیوی وصل جانان زنده باشند بود ربانی این قوت یکی دان بدان قوت هر آنکو زندگی یافت بازی برنیاید این چنین کار بسی تکلیفها بر وی نهادن </p>
---	--

در بیان مواظبت بر ریاضت و چهار اربعین و کیفیت آن

<p> که او باشد ز سر کار آگاه چهارت اربعین باید سرآورد که هر خواب ترا تعبیر باید بدین دعوی مکن انکار زنهار تو معلولی هزاران علتی پیش بود شیطان در او یار و معینت درین معنی فرو مانی بمانی فرو بنده بر تو یکسر آن راه بزیر پای شیطان پست گردی </p>	<p> مربی باید ایجان اندر این راه تن اندر راه دین باید درآورد ترا در اربعینت پیر باید طبیب معنی آمد پیر این کار طبیب حاذقت باید براندیش اگر بی پیر باشد اربعینت تو ربانی ز شیطانی ندانی هوائی را خدائی خوانی آنگاه اگر باهستی و همدست گردی </p>
--	--

بمانی در خیالات هوائی	بهر اندر نیابی زو روائی
علاجت بعد از این دیگر نشاید	که غول مستیت از ره رباید
مجو از پیر خود زنهار دوری	تو میکنی دایما با او صبور ی
بمعنی حاضر درگاه او باشی	مدام اندر پناه جاه او باشی
بصورت گر شوی از پیر خود دور	بمعنی زو مشو یک لحظه مهجور
بمعنی چون شوی همراه و حاضر	بود پیوسته پیرت در تو ناظر
چو غایب صورتی حاضر صفت باشی	که تا بیرون شوی از صف او باشی
بمعنی چونکه غایب گشتی ای یار	برون رفتی یقین از جمع احوار
بصورت حاضر و غایب بمعنی	همه زرق است و تلبیس است و دعوی
بزرگی و حیل و دعوی و تلبیس	نگردد از تو راضی جز که ابلیس
بمعنی حاضر و غایب بصورت	اگر وقتی تو کردی از ضرورت
ندارد غیبت صورت زیانی	چو معنی نیست غایب بکزمانی
نمیگویم که صورت معتبر نیست	که کار صورت ایجان مختصر نیست
ولی چون تابع معنی است ای یار	بکسب معنی خود میکند کار
نباشد اینچنین کار همه کس	خبر داران معنی را بود بس

در دستور اربعین اول فرماید^۱

چو کردی اربعین اول آغاز	زهر کس تا توانی پوش آن راز
در آنمدت که آنخواهی برآورد	بکم خوردن ترا باید سرآورد
بباید احتیاط طعمه کردن	پس آنکه لقمه ها بر خود شمردن
کنی هر شب بتدریج اندکی کم	که تا از نفس ناید بر دلت غم
شب اول دو صد درهم خورش کن	بدان خوردن تنه را پرورش کن

۱. به دستورات سلوکی این اربعین توجه داشته باشید که انسان سالک را از خلوت به سبک صوفیانه که دوری از فرد و جامعه است نهی میکند و به خواندن نماز جماعت و حتی جمعه امر می نماید که متأسفانه امروزه اغلب صوفیان پشت به مسجد و جماعت نموده اند به سنت اهل تصوف به ریاضت های صوفیانه که گاهی مورد تأیید شرع نیست می پردازند.

بدین ترتیب هر شب میفکن پنج
همان پنجه مقرر تا باخر
اگر میلت بشیرین باشد و حرب
بهر هفته بخور شیرین و چربی
ولی باید که یک گوشه گزینی
اگر جفت خلالت هم نداند
بیوشی از خلایق حال خود را
اگر معروف خواهی شد برین کار
یکی گوشه گزین از بهر خلوت
چنان جائیکه باشد تنگ و تاریک
ولی پوشیده باید آن ز هر کس
اگر پیوت نشاند باک نبود
بهر جائی که او گوید تو بنشین
مکن ترک جماعت^۱ و آن جمعه^۲

که تا قوتت شود پنجاه بیرنج
که تا ضعفی نگردد در تو ظاهر
مشوبانفس خود پیوسته در حرب
درین معنی مکن با نفس حربی
نداند کسی که تو گوشه گزینی
ترا بهتر که آن پوشیده ماند
که کس واقف نگردد نیک و بد را
برون جمع باید شد بناچار
که تا یابد دلت آرام و سلوت
در او اندیشه ها میکن تو باریک
چنانکه آن جای را تو دانی و بس
دم او بر تو جز تریاک نبود
صلاح کار خود یکسر در آن بین
بری شو از ریا و ذوق سمعه

۱- همانطوری که نماز از مبدأ تکوینی بصورت مجموع حرکتها و سکونها و گفتارها و رفتارها در شب بهمانی رسول اکرم علیه و آله تحیت والسلام در معراج به او تحفه داده شد، گزاردن نمازهای پنجگانه به جماعت نیز تحفه الهی بود که محبوب عالمیان به حبیب خویش محمد مصطفی صلوات الله علیه یشکش فرمود.

ابی سعید خدری در این باره می گوید: حضرت رسول خدا فرمود: نماز ظهر را خوانده بودم که جبرئیل با هفتاد هزار ملک یشم آمد و گفت: ای محمد (ص) خداوند جلیل سلام بر تو فرستاد و دو هدیه برایت فرستاده که به هیچ پیغمبری قبل از تو آن هدیه را عطا نکرده است.

رسول خدا پرسید آن دو هدیه چیست؟ جواب داد: یکی نمازهای پنجگانه را به جماعت بخوان از جبرئیل پرسیدم چه فضیلتی برای من در نماز جماعت است؟ گفت: ای محمد چون دو کس باشد (یکی امام و دیگری مأوم) حق تعالی برای هر یک از ایشان بهر رکعتی ثواب صد و پنجاه نماز و چون سه نفر باشند برای هر یکی از آنها در مقابل هر رکعتی دویست و پنجاه نماز و هنگامی که چهار نفر شدند برای هر یکی از آنها در مقابل هر رکعتی هزار و دویست نماز و اگر پنج نفر باشند برای هر یک از آنها در مقابل هر رکعتی هزار و سیصد نماز و اگر هفت نفر باشند بنویسد برای هر رکعتی نه هزار و شصت نماز و اگر نه نفر باشند برای هر رکعتی نوزده هزار نماز و هنگامی که عددشان از ده تجاوز کند پس چنانچه دریاها مرکب باشند و همه درختان قلم باشند جن و انس و ملائکه نویسنده

برون میرو ولی از خلق مگریز
 همیشه با وضو و ذکر میباش
 بنصف آخر شب پاس میدار
 شب هر جمعه میدار زنده
 اگر نوری به بینی یا خیالی
 اگر پیرت بود از پیر می پرس
 بصورت گر بود پیرت ز تو دور
 اگر ممکن بود اعلام کردن
 مدار احوال خود پوشیده از پیر
 چو پیر آنجا نباشد ذکر میکن
 همان احوال را پوشیده میدار
 به عشر اولین تسبیح^۱ کن ذکر
 در تهلیل^۲ باید بعد از آن سفت
 بدین شیوه که شد گفته نگهدار
 اگر دولت بود یار و قرینت
 بصورت با کسی اندر میامیز
 بجان آنکه بدل هشیار میباش
 تطوع میگذار و اشک میبار
 بجان بشنو تو ایمرد رونده
 نظر با آن مکن در هیچ حالی
 بهر مشکل ازو تعبیر می پرس
 مدار احوال خود از پیر مستور
 به پیر خویشتن پیغام کردن
 که پیرت خود بسازد جمله تدبیر
 درین معنی همیشه فکر میکن
 که خود مکشوف گردد بر تو اسرار
 بگو عشر دوم تمجید با فکر
 که تهلیلست از تو بهترین گفت
 ز خواب و خورد و ز گفت و ز کردار
 بآخر آید اول اربعینت

- شوی نمی توانند ثواب یک رکعت از نماز آنها را بنویسد و اضافه کرد یا محمد فقط یک تکبیر
 که درک می کند مأموم با امام بهتر است برای او از هفتاد حج و هزار عمره البته نه عمره واجب (راهی
 به حریم کبریا ص ۱۵۲ - ۱۵۳ - از کتاب انوار النعمانیه ج ۲ ص ۳۲۰) برای دانستن لطائف و ظرایف
 عارفانه ای که تاکنون درباره این مهم به آنها اشاره نشده است به کتاب «راهی به حریم کبریا» از
 انتشارات سعدی واقع در ناصر خسرو کوچه امام جمعه رجوع نمائید.

۲- اگر حکومت اسلامی به معنی حقیقی و واقعی بود یعنی حاکم که ولی امر مسلمین است را فقیه
 آل محمد به زعامت جامعه اسلامی تعیین فرموده بود به حکم «یا ایها الذین امنوا اذا نودی للصلاة من
 یوم الجمعة فاصعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون» باید در روز جمعه بطور
 جماعت اقامه نماز جمعه نمود. با وجود نازنین امام معصوم علیه السلام از شرائط اصلی نماز و در زمان
 غیبت در صورتی که ولی فقیه زمام امور مسلمین را عهده دار باشد لازم میشود که در ظهر روز جمعه
 مسلمانان هر منطقه تا شعاع ۶ کیلومتری با هم اقامه نماز جمعه نمایند.

۱- ده روز اول را سبحان الله باید گفتن.

۲- منظور لا اله الا الله می باشد.

در بیان اربعین ثانی^۱

<p>بگلی خویش را از خود بدر کن که از هستی نیابی ذوق ایمان که تا ایزد بود یار و معینت تهی از خود شو و فارغ از اغیار بری گشته ز شرک و کبر و از مقت بدار ایجان که تا باشی تو صادق که تهلیلست بهتر ذکر دانا که تا گاهیت بنماید ترا روی تمامت برگ خود را ساز یابی مباش ایمن ز نقش خویش در راه ز بیخوابی مشو یکباره رنجور بجان و دل تو اندر کار میباش که بگشایند و بخشایند جرمت بدان در ره ز معنی برقراری</p>	<p>پس آنگه ساز و ترتیب سفر کن تو اصل کار خود را نیستی دان بساز از جان تو ساز اربعینت برآور اربعین ثانی ای یار بفکر اندر شده مستغرق وقت بذکر اندر زبان با دل موافق مکن ذکری بجز تهلیل جانا دل خود را بجد و جهد میجوی اگر روی دل خود باز یابی مگر دان قوت خود کمتر ز پنجاه بقدر طاعت خود خواب کن دور شب هر جمعه بیدار میباش چنان میکوب این در را بهرمت بدین سان اربعینی چون براری</p>
---	--

در اربعین ثالث فرماید

<p>تو خود را از تمناها پرداز هم از امید خلوت خوب و خرم مشو یکدم ز ذکر و فکر غافل مکن در هیچ تسبیحی تو فکری بدان گفتن همیشه دار قائم که از گفتن نیاساید زمانی</p>	<p>سیم را چونکه خواهی کرد آغاز ببر یکباره از ترس جهنم تو قوتت کن ز ذوق ذکر حاصل بغیر از کلمه توحید ذکری زبان ظاهر خود را تو دائم که تا گویا شود در دل زبانی</p>
---	--

۱- در این اربعین خودفراموشی را شرط اول می‌داند سپس دستور می‌دهد که از متذکر بودن به زبان خود رارهائی داده دل را با زبان هم مقصود و هم کلام و هم آرزو گرداند و عجیب است که این مرتبه از ذکر را صداقت صادق می‌داند یعنی دل و زبان را یکی داشتن.

چو ذکر دل ترا آید فرا دید	همه احوال تو یکسر بگردید
ز خواب و خورد خود بیزار گردی	گاهی مست و گاهی هشیار گردی
دلی را کاندرو این درد باشد	چه جای خفت و خواب و خورد باشد
کشش از مطرب مذکور یابی	وجود خود از آن مسرور یابی
بدین دولت چو گردی تو سزاوار	شود مگشوف بر تو بعضی اسرار
اگر هستی تو عالی همت ای یار	مشو قانع درینره جز بیدار
بدینره هر که عالی همت آمد	سزای قرب و وصل حضرت آمد
چو عالی همت آمد مرد درویش	کند ترک وجود و هستی خویش
هلال تو بهمت بدر ^۱ گردد	بهمت دانکه صاحب قدر گردد
یقین میدان که هستی مرد همت	که باشد همتت در خورد همت
چو عالی همتی گردی ز احرار ^۲	بود عالی هم پیوسته ز اخیار ^۳
بنا از همت عالی برادر	پس آنکه اربعین دیگر آور

۱- شیخ در این مصرع تشبیه زیبایی از حال انسان سالک نموده است. زمان طلب را به هلال ماه تشبیه کرده که بقظه هلالی از وجود تاریک و ظلمانی او را روشن نموده و اگر بهمان ترتیبی که دستور داده شده اربعینات را مراعات کند در اربعین ثالث حتماً حقیقت بصورت بدر کامل در او بظهور می‌نشیند و تمام وجودش از برکت آن ریاضات و مجاهدات نورانی میشود. البته لکه‌های چهره ماه که در بدر کامل دیده میشود هرچند گویای وضع جغرافیائی قمر است لکن حکایت از قصه پر غصه انسانی دارد که هرچه بال و پر بگشاید نمی‌تواند به حریم عصمت معصوم علیه السلام نزدیک شود. باز قمر کامل تمام بدر او به تعلقات و دلبستگی‌های مبتلا می‌باشد که او را در ظل عنایات خاصه معصوم علیه السلام نگاه داشته مانع عروج بیش از نصیبه ازلیه او که دون مقام عصمت است می‌گردد.

۲- در این مرتبه انسان سالک توانسته با همتی عالی به مرتبه آزادگان رسید یعنی نمازش به تعبیر امام صادق علیه السلام با نماز بردگان تفاوت خواهد داشت. العبادۃ ثلاثه قوم عبدوالله عزوجل خوفاً، فتلك عبادة العبيد، و قوم عبدوالله تبارك و تعالی طلب الثواب، فتلك عبادة الاجراء و قوم عبدوالله عزوجل حباله، فتلك عبادة الاحرار و هي الفضل العباده، (رساله سرالصلوة آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره ص ۷) یعنی عبادت سه گونه است، گروهی خداوند عزوجل را از ترس پرستند، آن عبادت (همچون) فرمانبری بردگان است، دسته‌ای دیگر، به منظور نیل به پاداش عبادت خدا کردند، و آن اطاعت مزدوران است و قومی خدا را از روی محبت (و عشق) به او عبادت کردند و آن عبادت آزادگان است و برترین عبادت است.

وقتی سالک به این رتبه که مرتبت احرار است رسید از شر نفس و شیطان رهائی یافته آزاد از ما سوی الله گردیده است.

۳- به نیکوکاران، نیکان، نیکوتران، برگزیدگان معنی کرده‌اند.

در بیان دستور اربعین رابع

چو کردی اربعین دیگر آغاز
درین نوبت دگرگون کرده احوال
شوی مرده ز هستیها به یکبار
بترک ذکر و فکر خود بگوئی
چنان مستغرق مذکور گردی
مگر وقت ادای هر نمازی
بجز یقطره آبی وقت افطار
بیابی تو عنایت را عطائی
دگر هرگز خبر از خود نداری
مگر در صبح آخر روز ناچار
چنین گر بر سر آید اربعینت
بدین دولت نیاید هر کسی راه
درین امت کسان هستند مستور
که روزی را که بگذارند در صوم
سه روز ایام بیضی^۱ را که دارند
هر آن کشفی که ایشانرا بچلروز
بر اینها کشف گردد آن بیکدم
ازین بگذر فلان ساز دگر ساز
چو این چار اربعین آمد بانجام

بکلی خویش را از خود بپرداز
که خواهی گشت ایجان صاحب حال
که بر تو ناید از هستی دگر بار
بیکره دست و دل زانجمله شوئی
که صد فرسنگ از خود دور گردی
ترا با خود دهند از بهر رازی
درونت از خورش ندهد دگر بار
بیابد نفست از خوردن رهائی
که تا این اربعین را بر سر آری
هم از خود باخبر گردی هم از یار
بسا دولتشکه با جان شد قرینت
مگر آنکس که باشد خاص درگاه
بمعنی دائماً از خلق مهجور
بود فاضلتر از چلروز آن قوم
از ایشان اربعینها در گذارند
شود حاصل بجد و جهد دلسوز
از آن باشند بر جمله مقدم
که با هر کس نشاید گفتن اینراز
دگرگون ریزم اندر خلق تو جام

۱- آنگاه که انسان سالک صاحب حال شد شیخ معتقد است خاص درگاه گردیده و به جای اربعین در صوم بودن می بایست. ایام البیض، را که شبهای نورانی هر ماهی است یعنی ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ هر ماه قمری را روزه بدارد که صائم بودن ایام این ماه برابری با صوم چهل روزه مینماید.

در بیان سماع و کیفیت آن^۱

سماع اصلی بزرگست اندرینراه	چو یابی سمع دل گردی تو آگاه
اگر سمع دلت نبود ندانی	پوشند بر تو یکسر این معانی
کسی را کز سماعش ذوق نبود	حقیقت دان که او را شوق نبود
بنای عشقبازی شوق باشد	کسی داند که صاحب ذوق باشد
کسی کو را نباشد سمع معنی	نباشد از سماعش جمع معنی
بود معزول از سمع حقیقت	نباشد در صف جمع طریقت
بود جان و دلش از ذوق محبوب	نه طالب باشد او هرگز نه مطلوب
شود اوصاف او یکسر فسرده	تو او را زنده دانی هست مرده
ازو هرگز نیاید هیچکاری	مگر ضایع گذارد روزگاری
بسر پرد درینره مرد آگاه	نثار از جان و دل سازد در اینراه
زمان باید پس آنکه خوش مکانی	پس اخوان تا شود آسوده جانی
ز منهیات شرعی دور باید	ز ناجنسان بسی مستور باید
ازین جمله اگر یکچیز کم شد	همه شادی دل اندوه و غم شد
ولی بر مبتدی زهر است دائم	که نفس او بهستی گشت قائم
چو مرتاض و مجاهد گشت شد پاک	نماید از هستیش در راه خاشاک
ز گفت و خواب و خور بیزار گردد	گاهی مست و گهی هشیار گردد
زبانش دائماً گویای این راه	بجان و دل بود پویای این راه

۱- مسلم است آنچه که امروز نزد فرقه‌های صوفیه به سماع شهرت یافته هیچگونه شباهتی با سماع ندارد. برای شناخت مسئله سماع و اینکه ادعای صوفیه از برگزاری مجلس سماع در حضور حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله جعل تاریخ می‌باشد و نوعی جسارت به آن ذات اقدس معصوم می‌شود به کتاب سماع عارفان چاپ انتشارات سنائی یا سماع در تصوف تألیف آقای اسماعیل حاکمی چاپ دانشگاه رجوع نمائید که درباره سماع به مسائل بسیار مهم و حساسی اشاره شده است و اینکه آنچه امروز اجرا می‌شود نه تنها از دیدگاه شرع مدموم می‌باشد بلکه به اعتبار همان قوانین و آداب و سنن مرسوم نزد صوفیه هم کوچکترین شباهتی به سماع مرسوم زمان ابوسعید ابوالخیر، احمد غزالی، شیخ الوری اسماعیل قسری و نجم الدین کبری مولانا جلال الدین محمد مولوی، هم ندارد.

تمامی از کدورت پاک گردد
 نباشد طالب جاه و متاعی
 ز آواز خوشی کاید بگوشش
 ببوی وصل جانان زنده باشد
 چو زین عالم ترقی کرد در حال
 مگر گوینده خوب و موافق
 در آن پرده که رهرو را مقام است
 از آن صورت بود گرهست دلکش
 خورد روحش بمعراج معانی
 اگر حاضر بود صاحب نیازی
 کند زان توشه راه قیامت
 چو زین عالم ترقی کرد رهرو
 بوقت استماع قول قوال
 تو گوی شفقت از روی فتوت
 ترا جمع بایدهش کردن ز احوال
 بصورت با تو در جنبد زمانی
 شود بیمار حالانرا طبیبی
 بود چون کیمیا آنوقت و آنحال
 تمامت را برنگ خود برآرد
 سزای وقت و استعداد هر یک
 بود نادر چنین صاحب سماعی
 بجان آنچنان وقت و چنان حال
 در آنجمع ار شوی حاضر بیکبار
 اگر یکدم در آن محفل نشینی
 خوری زان مجمع آب زندگانی
 شنیده باشی ایجان حال شاهد

برش هر زهر چون تریاک گردد
 بود پیوسته جویای سماعی
 رود از شوق جانان عقل و هوشش
 بوقت و فهم او گوینده باشد
 در او ظاهر نگردد قول قوال
 فرین حال او معشوق و عاشق
 بدان کین سالکان را زان مقام است
 شود وقت عزیزان یکزمان خوش
 ز جوی قرب آب زندگانی
 بروز آن وقت آن برگی و سازی
 در آن ره یابد از آفت سلامت
 سماعش را تو شرح و وصف بشنو
 که هریک را دگرگون کرده احوال
 بیاید کردن او را صد مروت
 که تا حاضر شود با تو در آن حال
 دهد حالات خود را زان نشانی
 دهد صاحب نصیبترا نصیبی
 بگرده جمله را زان جمله احوال
 بر ایشان روز بدبختی سرآرد
 ببخشد خلعتی ز انجمله پیشک
 که بر هر کس بتابد زان شماعی
 که تا یکسر بگرده بر تو احوال
 نماید از گنه بر گردنت بار
 بسا تخم سعادت را که چینی
 بدل حاضر شو ایجان گر توانی
 مشو منکر تو بر احوال شاهد

در بیان اولیائی که تحصیل کرده باشند و اولیائیکه امی باشند

گروهی علم ظاهر را بخوانند
بکار آرند علم ظاهر خویش
کم افتد سهو اندر راه این جمع
شوند فواص در بحر شریعت
روش بس تیز دارند اندرینراه
بیابند آنگهی علم عطائی
شود علم لدنی یار ایشان
چو آن علم لدنی را بدانند
بود امی گروهی چند دیگر
ولی اعمال ایشان جمله با شرع
بتعلیم خدا علمی بدانند
ز قول و فعلشان هر چیز گاید
همه اقوال ایشان گر بجویند
اصول شرع و قانون طریقت
از ایشان گر کسی پرسد سئوالی
بوند از جمله قومی با سلامت
خسوفی ناید اندر راه ایشان
براه شرع و تقوی در بکوشند
همه کس نیک ظن باشد برایشان
ملاحت ورز باشند جمع دیگر
همیشه در ملاحت عشقبازند
نگرده صادر از ایشان گناهی
بمردم در نمایند ظاهر خویش

فروع و اصل اویکسر بدانند
شوند بینای اصل ظاهر خویش
که نور علم ایشان هست چون شمع
بیابند اندرو در حقیقت
ز سر کار گردند زود آگاه
کز آن روشن شود سرّ خدائی
برآید در دوعالم کار ایشان
ز جمله علمها دامن نشانند
ندانسته نخوانده هیچ دفتر
موافق باشد اندر اصل با فرع
کزان دانش همیشه زنده مانند
بود مستحسن اندر شرع و شاید
حقیقت شرع باشد آنچه گویند
بدانند جملگی اندر حقیقت
جواب او بگویند بی خیالی
بر ایشان نگذرد هرگز ملامت
بود کوی سلامت جای ایشان
بظاهر حال خود از کس نپوشند
مگر آنکو بود در دین پریشان
شده منکر بر ایشان قوم یکسر
که یکدم با سلامت در نسازند
بجز تقوی نپویند هیچ راهی
که تا گوید هستند جمله بدگیش

ولیکن ترک یک سنت نگویند به هر خود ره بدهت نپویند
بترک جاه کان سدیست محکم بگویند و شوند فارغ ز هر غم
ز نام و ننگ خود آزاد گردند چو انکاری گنی دلشاد گردند

در شرح کشف اولیاء

سه کشف است اندرین ره تا بدانی
بود علم نخستین کشف اسرار
وجودت از خودی چون گشت خالی
مشو ایمن درین هر دوز شیطان
بلی اندر عیانی ره نیابد
تو بازیهای او را نیک بشناس
چو دانستی کمینگاه عزازیل
بود هر کشف را ظاهر نهانی
نشان کشف علمی را تو بشناس
شود بینا روان تو بحکمت
بود جاری حقایق بر زبانت
بدان اوصاف چون موصوف گردی
هوائی باشد این گفتن تو میدان
بلی ذوقیست در گفتن هوائی
کمینگاهی است شیطان را درین ذوق
چنان مستغرق گفتن شود مرد
بود عشقی زبانش را بگفتن
زبانت اندرین دم بسته باید
تو گفتن را شوی مانع به یکچند
شود پیدا ترا کشف خیالی

به علمی و خیالی و عیانی
اگر با او عمل باشد ترا یار
پس آنکه کشفها باشد خیالی
درین هر دو بود راهش یقین دان
در آن راز نهانی ره نیابد
که تا ضایع نگردد بر تو انفاس
نپندد بر تو بر راه عزازیل
کزو پیدا شود روشن معانی
که تا داری همیشه پاس انفاس
بود جاری حقایق بر زبانت
بسی پوشیده‌ها گردد عیانت
اگر گوئی سخن موقوف گردی
زبانرا اندرین گفتن مجنبان
نداند این بجز مرد خدائی
که میل نفس را بفریبد آن ذوق
که گردد خالی اواز خواب و از خوره
که گفتن را نه بتواند نهفتن
که کار و بار تو یکسر گشاید
زبان خویش را داری تو در بند
بسی صورت درو بینی تو حالی

بسی آوازا آید بگوشت
 بسی احوال غیبی را بدانی
 مغرور لقمه بشبیه اندرینراه
 نشان آن باشد آن گسرا در آنحال
 شود نوری قرین چشم ظاهر
 بهر کس گر نظر کرد اندر آنحال
 در آن حالت بصورت در نماید
 بداند آنکسی کو را سعید است
 قیامت نقد او گردد در آنحال
 به بیند صورت ابلیس را هم
 بگوش آواز تحمید ملایک
 همان تسبیح حیوانات یکسر
 سراسر بشنود آن را بداند
 نشان چشم و سمع جان هین است
 اگر خواهد که آرد در عبارت
 در آن سر وقت او بیهوش گردد
 که تا اینحالتش پوشیده ماند
 چو عالی گردد آن کشف عیانی
 شود نوری قرین چشمش از شرع
 وجود خویش بینی سنگ یاقوت
 درون خود خنک یابد از آن ذوق
 بخود چون باز آید کشته و خوش
 در آن عالم تن خود غرق بیند
 درونش سرد باشد اندر آنحال
 پس آنکه با خود آید او دگر بار
 همه عالم شده بس سبز و روشن
 درین عالم تمامت آفرینش

که آید دل در آن حالت بجهشت
 که باشد جمله از راه معانی
 که تا بسته نگردد بر تو آن راه
 بگردد در درونش جمله احوال
 که ربانی بود آن نور طاهر
 بگردد در درونش جمله احوال
 حقیقت معنی هر یک بداند
 هم آنکس را که از حضرت بعید است
 که بروی کشف گردد جمله احوال
 شناسا گردد آن تلخیص را هم
 همان تسبیح و تمجید ملایک
 شود معلوم او را ای برادر
 از آن آوازا حیران بماند
 کسی داند که او صاحب یقین است
 و یا رمزی بگوید در اشارت
 یقین بیطاقت و مدهوش گردد
 کسی از وقت و حال او نداند
 بخواهد دید سید را نهانی
 بدان بینا شود از اصل تا فرع
 همه عالم شده هم رنگ یاقوت
 شود بیخویشتن حیران از آن ذوق
 همه عالم همی بیند چو آتش
 برون از حیل و از زرق بیند
 فرو ماند زبان از قیل و از قال
 وجود خویش بیند همچو زنگار
 جهان یکسر شده بر وی چو گلشن
 چو شخصی بیند او از روی بینش

چو آن شخص لطیف روشن پاک
 پس آنکه بیند او نور گزیده
 منقش باشد آن نور مطهر
 هر آن نقشی کز آن نور مبین است
 یکی صورت شود پیدا از آن نور
 که باشد معنوی آن صورت پاک
 بود آن صورت زیبای خواجه
 در آنحضرت برآید جمله کاشی
 بباشد دیو نفسش هم مسلمان
 شود نومید ازو شیطان بیکبار
 مشاهد گردد آنکس پس یقین بین
 پس آنکه از خودی فارغ شود مرد
 چو حیدر فرد باید شد ز جمله
 پس آنکه از فنا هم فانی آید
 حیاتی یابد از حی یگانه
 پس آنکه بیند او نوری چو مینا
 نهانیها عیان بیند در آن نور
 بهمت بگذره زان جمله برتر
 سلوک راه حق دشوار باشد
 بود هم جمع هم ظاهر چنین مرد
 فروزین است منزلهای بس دور
 نشانی را نشاید باز گفتن
 درین فصل از طریق رمز و ایجاز
 تو تا از هستی خود در حجابی
 مقید تا بعلم و عقل خویشی
 مگر غمی ببخشندت خدائی
 از آن علم ار ببخشندت حیاتی

نوشته بیند او خطی که لولاک
 که خیره گردد اندر وی دو دیده
 توان آن نقش را خواندن سراسر
 تمامت رحمة للعالمین است
 که چشم بد بود پیوسته زان دور
 که اندر وصف او گفتند لولاک
 همی آن طلعت زیبای خواجه
 برند از زمره احباب نامش
 هم او مالک شود در ملک ایمان
 نیاید نزد او هرگز دگر بار
 طلاق هر دو عالم داد با این
 شود از ماسوی الله جملگی فرد
 که تا گردی خلاص از زهر طعمه
 بصورت هم چو نقش مانی آید
 کز آن باقی ماند جاودانه
 نداند این سخن جز مرد دانا
 بسی نام و نشان بیند در آن نور
 بود خلق جهانرا جمله بر سر
 کسی داند که او هشیار باشد
 وجود او بود در عصر خود فرد
 که آرد در نظر آن جمله مستور
 که این توحید میباید نهفتن
 بگفتم شرح او را جملگی باز
 نشانی زینکه گفتم در نیابی
 ازینره نه یکی باشی نه بیشی
 که یابی از خودی خود رهائی
 که یابی در ره دین زان ثباتی

شود مکشوف بر تو این معانی
 چو سالک نیستی وز اعتقادی
 بدین گر اعتقاد نیک داری
 مشو زانها که گویند هرچه جارا
 که باشد این سخن عین حماقت
 مشو منکر تو بر احوال ایشان
 بخود نتوانی اینره را بریدن
 بود مکشوف گردد بر تو احوال
 اگر کشف نمیکردد میسر
 که تا آزاد گردد از کبایر
 لباس مغفرت پوشی در آن حال
 بوقت مرگ دانی آن معانی
 کز آن حضرت کرامتها چه دیدی
 چوپرکردی ز حضرت جام وصلت
 هر آنکس گر کند بر تو سلامی
 سعادت یابد و اقبال و توبه
 بسی دارم ازین در معانی
 ز یادت زین نمی آرم دگر گفت
 اگر محرم شوی روزی بدانی
 ز آلائش دماغت چون شود پاک
 شود معلومت آنکه سرّ این کار
 چو منکر باشی این افسانه خوانی
 چو بربستی بخود فرزانگی را
 منم دیوانه ایمرد یگانه
 چو دامن ای برادر این فسونرا
 طلاق عقل دادم علم بر سر
 مبارک بر تو این فرزانگی باد

بدانی یکسر آن راز نهانی
 رساند اعتقادت با معادی
 نخست اندر بیابی رستگاری
 نباشد آن نباشد پادشا را
 مشو مستغرق شین حماقت
 که تا دینت نگردد زان پریشان
 بسر باید بر ایشان دویدن
 شوی فارغ هم از جاه و هم از مال
 بنه رخ را بر آن خاک مطهر
 ببخشندت همه سهو و صغایر
 ولی پوشیده باشد بر تو احوال
 که روشن گرددت راز نهانی
 چو شربتهای معنی راچشیدی
 نماند در درونت هیچ علت
 اگر او خود بود محروم و عامی
 که چون بروی رسد از بار روضه
 نمیگویم که تو نه اهل آنی
 درین معنی در تصدیق را سفت
 شود مکشوف بر تو این معانی
 گل تحقیق را بوئی از این خاک
 نماند در درونت هیچ انکار
 درین گفتن مرا دیوانه دانی
 ندانی ذوق این دیوانگی را
 نخواهم ترک کردن این فسانه
 بجان و دل خریدم این جنون را
 که باشد این جنون ما را میسر
 قرین عالم این دیوانگی باد

تو این معنی ندانی ای برادر
 بمسکینی توان دانستن این راز
 چو بربستم در فرزاندگی من
 اگر اهلی ز من این نکته بشنو
 مثال او چو قرص آفتابست
 ز نورش اهل معنی را قوام است
 حجاب از جانب شخص است دائم
 از آن جانب همیشه نور و تاب است
 اگر یکدم حجابی پیش گردد
 محیط بحر او موجی برآرد
 ز بحرش بحر حیوان چون روان کرد
 بجای هر گلی دلجوی باشد
 الف یکتاست لیک اندر معانی
 معانی جمله موقوفست بر وی
 از آن خالی نباشد هیچ حرفی
 بیاطن زو بود ترتیب کلمه
 نباشد یک الف یکحرف یکطرف
 که این از فهم هر غیری بعید است
 اگر زین شیوه گویم تا بمحشر
 از این شیوه پردازم سخن را

ارادت دارو خوش برخوان و بگذر
 چو مسکین نیستی رو کار خود ساز
 بگویم رمزی از دیوانگی من
 بگوش دل یقین ایمرد رهبر
 وجودش دائما پر نور و تابست
 زبانش اهل صورت را نظام است
 که باشد از غذای نفس قائم
 چه جای پرده و جای حجابست
 هزاران فتنه ظاهر بیش گردد
 هزاران در و گوهر بر سر آرد
 بهر قالب که در شد جان جان کرد
 چو بینی آب او زین جوی باشد
 ندانی هیچ تا او را ندانی
 نهانی جمله مکشوف است بر وی
 معانی دان وجودش را چو ظرفی
 ازو ظاهر شود ترتیب کلمه
 نه معنی و نه صورت بس کن اینحرف
 قریب این سخن اهل سعید است
 بود یکتطهره از آن بحر اخضر
 بنوعی دیگر آغازم سخن را

در مناجات و ختم کتاب فرماید

خداوندا چو توفیقم فزودی
 همی خواهم بدین را هم بداری
 که تا گردد نهانها عیانم
 بنور حق چو بینا شد مرا چشم
 ره تحقیق را با من نمودی
 بفضل خویش آگاهم بداری
 بفضل خویش گویا کن زبانم
 نیاید باطلم دیگر فرا چشم

بعکمتها مزین کن دلم را
 بده در راه شرعم استقامت
 مرا منعم کن از مال شریعت
 بر اسرار شریعت ده وقوفم
 منور کن بنور شرع چشمم
 ز چرک شرک صافی کن تو دینم
 مگردانم مقید در خیالات
 رفیق راه من گردان عنایت
 جدائی ده وجودم را ز هستی
 حیاتم بخش از آب معانی
 ملغزان پای جهدم را در اینراه
 شناسم ده بسططان حقیقت
 شناسا کن مرا با حضرت او
 کسی را کو شناسش حاصل آمد
 نیارد نام او بردن زبانم
 ز من عاصی تری چندان که بینم
 نکردم یک عمل هرگز خدائی
 بجز کان اولیا را دوست دارم
 کنم بر دیده دل جای ایشان
 تمامی عاصیانرا چون پناهند
 خداوندا بحق جان خواجه
 بفرزندان و پاکان صحابش
 کسانی را که اندر عصر مایند
 ز مشرق تا بمغرب برو فاجر
 بفضل خود نکو کن کار ایشان
 بلطف خود برآور کام هر یک

گشاده کن تمامت مشکلم را
 که تا یابم در آن امن و سلامت
 مپوشان بر من احوال شریعت
 مکن موقوف یکسر در حرفم
 مقدر از عبودیت کن اسمم
 زیادت کن تو هر لحظه یقینم
 بفضل خود رسان جانم بحالات
 که تا بفزایدم هر دم هدایت
 رهائی ده مرا از خود پرستی
 که تا باشم ز ارباب معانی
 بفضل خود مرا میدار آگاه
 که هست او گوهر کان حقیقت
 که برد او در جهان از سالکان گو
 یقین دان کان رونده واصل آمد
 که پس آلوده می بینم دهانم
 درین امت نباشد شد یقینم
 که از دوزخ بیابم زان رهائی
 محبان خدا را دوست دارم
 سرم باشد بزییر پای ایشان
 گناهم را مگر ایشان بخواهند
 بحال و حرمت ایمان خواجه
 نگهداری مرا از تاب آتش
 اگر بیگانه و گر آشنایند
 ز ترسا و یهود و گبر و کافر
 به نیکی کن بدل احوال ایشان
 برحمت تیز کن بازار هر یک

تاریخ نظم کتاب

بسال پانصد و هفتاد و دوچار
 ز ذی الحجه گذشته بد ده و پنج
 ز هفته بود روز جمعه آخر
 تو ای خواننده این نظم دلکش
 قرین معرفت بادا ترا دل
 بفکرت خوان تو مفتاح ارادت
 چو بگشایند ابواب فتوح
 بسی گفته شد اسرار معانی
 هم از ارشاد خاصان گزیده
 هم از اوقات ارباب بدایات
 هم آن از کشف و وقت و حال ایشان
 تأمل میکن اندر هر مقامی
 تصامت باز جو بنیاد معنی
 بود جلوه کند بر تو معانی
 بسا رمزا که آن پوشیده گفتم
 بده جان تا معانی را بدانی
 هر آن چیزی که ماند بر تو مشکل
 یکایک باز جو از روی معنی
 به نیکی نام ما را یاد می آر
 ترحم چون فرستی بر روانم
 ز انفاست شود آسوده جانم

فزون از قطره های برف و باران

که بارد در شتا و در بهاران

فهرست‌های کتاب

آیات

احادیث قدسی

احادیث عربی

روایات فارسی

کلمات متفرقه

ادعیه مبارکه

ماخذ کتاب

اعلام

فهرست مطالب کتاب

فهرست آیات

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
اتبع ما اوحى اليك من ربك:	٤٣٥	ان ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين	١٥٦
اذا الشمس كورت:	٤٥٤	ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض	٢٢٤
اذ قال الله يا عيسى انى مترفيك ورافعك:	٢٣٢	ان شجرت الزقوم طعام الاثيم	٢١١
اذكروا الله ذكراً كثيراً:	٢٣٤	ان الذين امنوا و عملوا الصالحات	١٧١، ٣٤٦
ارجع الى ربك:	٨٦	ان الذين يؤذون الله و رسوله	٢٠٤
اسرى بعبده ليلاً:	٣٧١، ٣٨٢، ٥١٢	ان فى ذلك لايات للعالمين	٦٠٣
اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم:	٢٦٢	ان فى خلق السموات والارض و اختلاف	٢٧٢
افرايت من اتخذ الهه هواه	٢٣٤	ان لك فى النهار سبعاً طويلاً	٣٧١
اقتربت الساعة وانشق القمر	٢٣٦	ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم	٢٥٢
الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم	١٦٦	ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار	٢٧٨
الا له الخلق والامر	٢٢٥	انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون	١٣٦
الرحمن على العرش استوى	٢٥٧	انا بشرم مثلكم يوحى الى	٥٨٣
الذين يذكرون الله قياماً	٣١٤	انا اعطيناك الكوثر	٢٨٥
الست بربكم	٢٢٣	انى انا الله لا اله الا انا فاعبدنى	٢٦٢
السماء منفطر به كان وعده مفعولا	٢٥٣	انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول	٢٢٥
الصابرين فى الباس و الضراء	٢١٤	انما يخشى الله من عباده العلماء	٦٠٣
القارعة ما القارعة	٢٥٣	انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس	٢٦٢، ٣٥٩، ٣٦١
الله نور السموات والارض	٢٦١	انما وليكم الله	٧٠، ٢٦١، ٢٦٢
الم يان للذين	٢٧٢	انه كان مخلصاً و كان رسولاً نبياً	٢٦٢
اليوم اكملت لكم دينكم	٢٩١، ٣٥٥	انها شجرة تخرج فى اصل الجحيم	٢١٢
ان الله لعن الكافرين	٢٠٤	انى انا الله رب العالمين	٢٦٢
ان الله يحب الذين	١٤١	انى جاعلك للناس اماماً	٢٦٣

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۲۶۵	فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا	۱۹۰	اولئك ما واثم النار
۱۳۹	فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا	۲۵۶	ايكم ياتيني برشها قبل ان
۸۱	فمن حاجك فيه من بعد ما جئتكم من العلم	۱۶۰	تبارك الله احسن الخالقين
۲۸۲	فمن كان يرجو لقاء ربه	۲۵۷	ثم استوى على العرش
۲۳۸	فنادى في ظلمات ان لا اله الا انت	۲۳۲	ثم استوى الى السماء فسويهن
۲۳۹	فوجدنا عبداً من عبادنا	۲۹۲	جاء الحق و زهق الباطل
۲۷۵	في قلوبهم مرض	۲۵۹	جنات تجري من تحتها الانهار
۲۵۲	فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها	۲۷۵	ختم الله على قلوبهم و على سمعهم
۲۳۷	قال انى عبد الله اتانى الكتاب	۵۰۳، ۴۶۵	خمر موسى صعباً
۲۳۲	قال رب اغفرلى وهد لى ملكاً لا ينهى	۲۷۶	خلق الانسان من عجل
۲۶۲	قال ربنا الذى اعطى كل شئ خلقه ثم هدى	۲۶۲	رب ارنى انظر اليك
۲۳۶	قال فاهبط منها فما يكون لك	۲۸۲	ربى ارنى كيف تحيي الموتى
۲۳۶	قال ما منعك الا تسبحداً	۲۵۷	ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق
۲۳۷	قالوا كيف نكلم من كان	۲۹۵	زين للناس حب الشهوات
۳۰۰	قل ان هدى الله هو الهدى و امرنا	۱۸۳	صم بكم عمى فهم لا يرجعون
	قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة	۱۶۰	فاذا سويته و نفخت فيه
۲۰۷، ۱۷۱، ۱۴۲	فى القرى	۲۵۲	فاذا انشقت السماء فكانت
۲۵۸	قل من كان عدواً لجبريل	۳۰۶	فاذن مؤذن بينهم
۲۵۸	قل نزله روح القدس من ربك بالحق	۲۳۸	فاستجبنا له و نجيناه من الغم
۲۶۸	قل يا عبادى الذين اسرفوا	۳۸۲	فاوحى الى عبده ما اوحى
۲۵۲	كذلك جعلنا لكل نبى عدواً شياطين	۴۶۵، ۸	فاينما تولوا فثم وجه الله
۶۰۳	كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون	۲۳۹	فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا
۲۵۸	كذلك و زوجناهم بحور عين	۲۵۷	فجعلنا عاليها سافلها و امطرنا
۱۶۲	كل شئ هالك	۲۳۸	فساهم فكان من المدحفين
۷	كل من عليها فان	۴۳۶	فسجدوا الا ابليس ابى و استكبر
۵۱۲	كلا ان الكتاب الابرار	۲۳۷	فوسوس لهما الشيطان ليبدى
۲۳۷	كلا منها رعداً حيث	۲۹۵	فطرة الله التى فطر الناس عليها
۴۷۳	كلوا و اشربوا ولا تسرفوا	۲۶۵	فقد سألوا موسى اكبر من ذلك
۴۸۶	لا اله الا انت سبحانك انى	۲۰۴	فما نقضهم ميثاقهم لعناهم

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
٥٢٢	كل من الصابرين	٢٦٢	لا تدركه الابصار
٢٩٩	والذين آمنوا اشد حباً لله	٢٩٦	لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
٥٠٢	والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا	١٢١	لا يحب الله الجهر بالسوء
١٢٧	والشمس وضحها والقمر اذا	٢٥٦	لا يمسسه الا المطهرون
٦٠٠	و اعبد ربك حتى ياتيک اليقين	٧٢، ٢٦٣	لا ينال عهدي الظالمين
٢٧١	و اعدنا موسى ثلاثين ليلة	٢٣٩	لكل امة اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون
٢٠٧	وما افا الله على رسوله	٢١٨	لكل جعلنا منكم شرعة
١٢١	والكاظمين الفیظ والعاقين عن الناس	٢٣٦	لم يكن من الساجدين
٢٩٥	والله اخرجكم من بطون امهاتكم	٢٧٢	لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب
١٦٠	واما من خاف مقام ربه ونهى النفس	٣٠١	ليخرجهم من الظلمات الى النور
٢٩٥	وان الى ربك المنتهي	٢٩٢	ما اصابك من حسنة فمن الله
٢٣٦	وان عليك اللعنة الى يوم الدين	٢٣٢	ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى
٢٩٥	وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه	٨٦	مقعد صدق عند مليك مقتدر
٢٦٢	وانا اخترتك فاستمع لما يوحى	١٨١	ما الحياة الدنيا الا لعب
٢٣٨	وانبتنا عليه شجرة من يقطين	٦٠٠	ومن كان يريد العزة فلله العزة
٦٧	وانذر عشيرتک الاقربين	٢٢٢	نسوا الله فانساهم
٢٥٦	واوتيت من كل شئ ولها عرش عظيم	٥٥٢، ٥٥٣	نفخة فيه من روحى
٢٣١	وتالله لا كيدن اصنامكم	٢٩٢	و آتينا من لدنا علماً
٢٩٥	وتزودوا فان خير الزاد التقوى	٢٥٢	والبحر المسجور
٢٥٧	وترى الملائكة حاقين من حول العرش	٢٣٩	واتخذ الله ابراهيم خلیلاً
٢٢٢	وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف	١٧٢	واتقوا فتنة لا يصيب الذين
٢٧١	وجعلنا الليل والنهار	٢٦٩	واذا جاءتك الذين يومنون
٢٢٧	وجعلناهم ائمة يهدون	٢٥٧	واخذت الذين ظلموا الصيحة
٢٥٢	رحمت الارض والجبال	٢٢٦	واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم
٢٥٦	ورفع ابويه على العرش	٥٢	واذكر في الكتاب ادریس انه كان
٢٥٢	ربست الجبال بساً فكانت هباء	٢٥٢	واذا لكواكب انتشرت
١٢١	وعسى ان تحبوا شينا وهوشرككم	٢٥٢	واذا الارض مدت والقت مافيها
٢٥٨	فان الله هو موليه وجبرئیل	٢٢٨	وارسلناه الى مائة الف
٢٩٠	وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون		واسماعيل و ادریس و ذا الكفل

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۲۷۲	و يتفكرون في خلق السموات والارض	۲۳۶	و قلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة
۲۵۷	و يحمل العرش ربك فوقهم يومئذ	۲۳۲	و قولهم انا لنلقا المسيح عيسى ابن مريم
۶۰۳	و يرى الذين اوتوا العلم الذي	۳۷۲	و كنتم قوماً بوراً
۲۲۷	و يسقون فيها كأساً كان	۵۲۸	و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس
۱۵۹	و يستلونك عن الروح	۲۵۹	و لقد كرمنا بني آدم
۵۵۳	هو الاول والاخر والظاهر والباطن	۲۰۲	و لكن لعنهم الله بكفرهم
۲۰۱	هو الذي يصلي عليكم و ملائكته	۲۸۰	و لمن خاف مقام ربه
	يا ايها الذين آمنوا اذا نودي	۲۲۷	و لو طأ أتيدہ حکماً
۶۲۳	لصلوة يوم الجمعة	۱۶۰	و ما ابرى نسي ان النفس لامارة
۲۷۱	يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله	۲۲۵	و ماتشاون الا ان يشاء الله
۲۹۱	يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم	۲۲۰	و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين
۶۸	يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك	۴۳۷	و ما اصابك من سيئة فمن نفسك
۲۹۵	يا ايها الانسان انك كادح الى ربك	۴۳۲	و ما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه
۵۰۳	يا ايها المدثر قم فانذر	۳۷۲	و من آناه الليل فسبح
۴۶۱	يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكروا نثى	۳۷۶	و من كان الانسان اكثر شئ جدلاً
۲۸۶	يا نار كونى برداً و سلاماً	۴۵۸	و من كان عدو الله و ملائكته و رسله
۲۸۰	يخافون يوماً تتقلب فيه	۲۶۸	و من لم يتب فاولئك هم الظالمون
۲۷۲	يحيى الله الموتى و يريكم اياته	۳۷۲	و من الليل فاسمه له
۶۰۳	يرفع الله الذين آمنوا منكم	۲۳۵	و من الناس من يشرى نفسه
۶۶	يطعمون الطعام على حبه مسكيناً	۳۷۹	و من الناس يقول آمنا بالله
۴۵۲	يوم تبدل الارض غير الارض	۲۰۲	و من يقتل مؤمناً متعمداً
۴۵۲	يوم تكون السماء كالمهل	۴۳۲	و نادينا من جانب الطور الايمن
۴۵۳	يوم نظوى السماء كطى	۴۵۷	و هو الذي خلق السموات والارض
		۲۵۷	و يا قوم اعملوا على مكانتكم

فهرست احادیث قدسی

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
ان الله تعالى جعل علياً قائداً للمسلمين	۱۷۱	لولاك لما خلقت الافلاك	۵۸۲، ۴۵۴
این دین همانند درختی است	۲۹۲	لولا محمد ما خلقت الدنيا والاخره...	۴۵۴
بشرا خاک علیاً بانی لا اذهب من تولاه	۱۹۴	ما تجبیت الی عیدی باحب	۲۷۴
خمر طینه آدم...	۴۳۵	یا احمد لولاک لما خلقت افلاک و لولا علی لبسا	
خمر طینه آدم بیدی...	۴۳۶	خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما	۷۶
قدنا بذنی من اذل عیدی المؤمن	۳۲۷	یا داود فرع لی بیتاً اسکن فیه	۲۵۶
كنت كنزاً مخفياً فاحببت	۵۵۲، ۴۹۷، ۴۳۸	یا فاطمه ادخلی البیت	۲۸۴
لا سيف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی	۱۹۷	یا محمد من اهان لی ولیاً فقد بارزنی	۳۲۷
الخلق عیالی فاصبهم الی الطفهم	۳۷۸	یا مرسى تنادید النار یوم القیامه لاسبیل علیک	۳۲۷
العظمة ازاری والكبرياء ردائی	۴۳۸	تجوز بنور الله و يجوز علی بنورک	۳۹۱

فهرست روایات عربی

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
آخر ما خرج من رئوس الصديقين حب الجاه	۵۰۰	اخاف علی امتی من بعدی...	۱۹۱
ابوذر صدیق هذه الامه	۱۹۳	اخبرنی انت افضل ام آدم...	۲۸۲
اتاه جبرئیل و عنده علی فقال هذا خیر الوصیین	۷۷	الخلق عیال الله فاحب الخلق...	۳۷۸
اتقوا للاغیین قالوا...	۲۰۵	الدنيا حرام علی اهل الاخره والاخره حرام علی اهل	
اتقوا الدنيا فوالذى نفسی بیده	۲۰۱	الدنيا و هما حرامان علی اهل الله	۵۳۹
انهت دعوة ابراهيم الی امام...	۷۲	الدنيا جيفة فمن اراد...	۲۵۲
الثقة بالنفس من اوثق فرص الشيطان ۷، ۵۹، ۱۶۰		الدنيا جيفة و طاسها كلاب	۲۵۳
الحب فی الله فريضه	۱۴۲	الدنيا دار عمر لا دار عقر...	۱۶۴
احذر الدنيا فانها شبكة الشيطان و مفسد الايمان	۱۸۰	الدنيا سجن المؤمن	۳۶۰
احذر مجالسة قرین السوء	۱۷۷	للدنيا مطبعة المؤمن علیها...	۱۵۸
احذروا الغفلة فانها من فساد الدین	۱۹۰	الدینار و الدرهم اهلکان کان...	۱۸۲

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
الدين عز	۲۹۱	العلم اجل بضاعة	۶۰۴
الدين هو الحب والحب هو الدين	۱۴۲	العلم اصل كل خير	۶۰۴
اذا احب الله عبداً عشقه و عشق عليه...	۹	العلم خليل المؤمن	۶۰۴
اذا اردت ان يحبك الله	۱۶۶	العلم كنز عظيم لا تفنى	۶۰۴
اذا اراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين...	۱۸۶	العلم مقرون الى العمل فمن...	۲۹۶
اذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في...	۲۷۲	العلم ميراثي و ميراث الانبياء	۶۰۴
اذا قمت المقام المحمود تشفعت...	۲۲۷	العلم يرشدك والعمل يبلغ بك النهاية	۶۰۴
اذا كان يوم القيامة نادى منا	۲۲۸	اعوذ بالله من دعاء لا يسمع و قلب لا يخشع	
الرغبة من الدنيا يكثر الهم والحزن...	۱۸۴	و علم لا ينفع	۲۶
الرفيق ثم الطريق	۲۱۷	الفيلة اضرا لاعداء	۱۹۰
اسلم شيطاني بيدي	۵۰۳، ۲۷۲	الفيلة تركت المسجد و طاعتك المفسد	۱۹۰
الشريعة اقوال و الطريقة افعال و الحقيقة		الفيلة طرب	۱۹۰
احوالي...	۲۳۱	الفتن ثلاث حب النساء و هو سيف الشيطان...	۱۸۴
الشريكوا براكبه	۲۰۹	افضل اعمال امتي انتظار فرج من الله عز وجل	۵۰۲
اضرم الاحمق	۲۲۰	افضل العباد انتظار فرج	۵۰۲
الصلوة بعراج المؤمن	۶۲۷	افضل العباد فقه	۱۸۶
اعدى عدوك نفسك التي...	۵۹۷، ۱۶۰	افضل الناس من عشق...	۵۰۴
اعرفوا الله بالله	۵۶۳	افضل النعم العقل	۶۱۹
العادة عدو مملوك	۶۰۰	الفقر فخري	۵۳۹، ۴۸۷
العادة طبع ثان	۶۰۰	الفقهاء امناء الرسل	۱۸۶
العالم بغير عمل كالصباح يهرق...	۶۰۶	انكم ان رغبتم الى الله...	۱۸۰
العامل على غير بصيرة كالسائر...	۲۹۶	الفوز الا بر من ظفر...	۱۶۶
العبودية جوهرة كنهها الربوبية	۱۱۲، ۴۲۷	القلب بيت الرب	۲۵۵
العشق جهد عارض صارف قلباً فارغاً	۶۱۸	القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله	۲۵۶
العشق مرض ليس فيه اجر ولا عوض	۶۱۸	القلب خازن اللسان	۲۵۵
العقل رسول الحق	۶۱۹	القلب مصحف الفكر	۲۵۵
العقل شفاء	۶۱۹	القلب المؤمن بيت الله	۲۵۵
العقل ما اكتسب به الجنة	۶۱۹	القلوب اذا لم تحرقها...	۲۵۵
العقل في القلب	۲۵۵	الا ان للعبد اربع اعين...	۱۶۲

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
الامام منا لا يكون الا معصوماً	٧٨	ان جعلت دينك تبعاً لدنياك	٢٢٠
الا من راه منكم ليقرته غنى...	٣٩	ان الشيطان ربما سيقمكم الى العلم	٦٠٥
الا و ان في الجسد مضغة اذا صلحت...	٢٥٥	ان للقلب اذنين	١٦٢
المزين لك معصية الله...	١٧٧	ان للجنة اذا خرجت من في	٢٠٥
العلماء حكام على الناس	١٨٦	ان للمسلم على اخيه المسلم	١٧٥
الكرسي محيط بالسموات والارض	٢٥٥	ان لولد الزنا علامات احدها...	١٧٣
المرء على دين طبله و قرينه	١٧٧	ان النفس الجوهرة ثمينة من صانها	١٥٩
المرء مع احب و له ما اكتسب	٢٨٨	انا خاتم الانبياء و انت يا علي...	٧٧
املكوا انفسكم بدوام جهادها	١٥٣، ٥٩٨	انا خزانه العلم و على مفتاحه	١٩٧
الملوك حكام على الناس والعلماء حكام	.	انا دار الحكمه و على بابها	٧٧
على الملوك	١٨٦	انا دار العلم و على بابها	٧٧
المؤمن ليس للغان	٢٠٥	انا مدينة الجنة و انت	١٩٧
المؤمن مرآة المؤمن	٥٢٢	انا مدينة الجنة و على بابها	١٩٧
الوحدة خير من رفيق السوء	١٧٧	انا مدينة العلم و على بابها ١٩٧، ٧٧، ٦٦، ٢٣٠	
ان افضل الجهاد من جاهد نفسه التي...	٥٩٨	انا مدينة الفقه و على بابها	٧٧
ان الاحق بصيب	٢٢٠	ان ميزان العلم و على بابها	٧٧
ان الله تبارك و تعالى لم يكتب علينا الرهبانية	٣٩٧	انا ميزان الحكمه و على لسانه	٧٧
ان الله تعالى شراً لا وليائه، اذا شربوا	٢٨٧	انا النقطة تحت الباء	٦٩
ان الله جعل قلوب الانصه	٢١٧	انت اخي و وصي و وارثي لحبك لحصى...	٧٢
ان الله جعلني اماماً بخلقه ففرض على	٧٩	انت مني و انا منك	٧٢
ان الله خلق يوم خلق السماوات والارض	٥٦٢	انت مني بمنزلة الروح والجسد	٢٢٠
ان الله سبعين الف حجاب من نور وظلمه	٢٢٣	انت و انا من شجرة واحد	٧٢
ان الله عز وجل في ارضه...	٢٥٦	انت و اصحابك في الجنة	٢٢٥
ان الله في الارض او في السماء...	٢٥٦	انت و شيعتك تردون الى الحوض	٢٨٧
ان الله كان اذ لا كان، فخلق الكان...	٢٤٥، ٢٥٥	انتباه العيون لا ينفع مع غفلة القلوب	١٩٠
ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم	٢٥٦	انزكوا الدنيا لاهلها فانه	٢٠١
ان الله لم يبعثني بالرهبانية ان	٢٩٢	انك استقدم على اله انت و شيعتك	١٩٢
ان اهل الجنة لينظرون...	١٩٤، ١٩٥	انك لافضل الخليفه بعدي	٧٧
ان ربي عز وجل انصم بهزله...	٣٩١	انك يا بن ابي طالب و شيعتك	٢٣٦

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
انما الدنيا جنة	۲۵۳	خلقت انا و انت من نور الله تعالى	۷۲
انه فاسد العقيدة جداً و هو الذي ابتدع	۱۴	خلقت انا و علي من نور واحد	۲۳۰، ۷۲
اني اذا ابصرت شيئاً منكراً...	۱۳۹	خلوا القلب من التقوى	۲۵۶
اني لاتسقى روح الرحمان من طرف اليمين	۳۹	خمس لا يجتمعن الا في مؤمن	۱۸۶
او صيكم عباد الله بتقوى الله	۵۹۸	ذاكر الله في الغافلين كالحي بين الاموات	۱۹۱
اول ما سال عند العبد حين اهل البيت	۱۴۲	راس الايمان الحب في الله و البغض في الله	۱۴۴
اياك ان تحب اعداء الله او تصفى	۱۴۴	سسانوا المسلمين و خساطروا الحكماء و	
اياك سكر الخطية...	۱۸۲، ۱۸۳	جالسوا الفقراء	۱۶۵
اياك و حب الدنيا فانها اصل كل خطيئة	۱۸۰	سبب فساد العقل	۱۵۸
اياك و الفلقة...	۱۹۱	سبقت رحمتي غضبي	۵۶۳
اياك و الفلقة و الاعتذار...	۱۹۱	سلوني قبل ان تفقدوني	۲۸۲
اياك و قرين السوء فانه...	۱۶۵	سيد القوم خادهم	۳۵۱
اياك و مصاحبة الاحق...	۲۲۱	سئل عن الرفيق قبل الطريق	۲۱۷
اياك و مصاحبة الفساق فان	۱۷۶	شر العمى عمى القلب	۱۶۲
بشر، و ابشر و استبشر	۱۹۴	شيعة على هم الفائزون	۱۹۴
بهلى قامت الصلوة	۵۰۴، ۲۳۹، ۱۴۳	شيعتنا اقرب الخلق عرش الله	۱۹۵
بينك و بين الموعظة	۱۹۱	صاحب لوانى في الآخرة	۳۹۲
نفوح روائع الجنة من قبل قرن اشوقا	۴۰	صبرت و في العين قذى و في الحلق شجا	۲۸۳
جاهد نفسك على طاعة الله مجاهدة العدو	۵۹۸	صحن الدين بالدنيا	۲۹۲
حب الدنيا راس كل خطيئة و رأس العبادة	۱۸۰	صديق كل امرء عقله و عدوه جهله	۴۷۳
حب الدنيا فانها راس كل خطيئة و باب كل	۱۵۸	صحن دينك بدنياك	۲۹۲
حب على ابن ابي طالب	۱۷۲	ضربة على يوم الخندق افضل من عبدة الثقلين	۷۲
حب على حسنه	۱۶۸	عامل الدين للدنيا جزائه عند الله	۲۱۹
حب الله نار لا يمر	۱۴۲	عجبت لمن يجهل نفسه	۱۶۶
حبنا ايمان و بغضنا كفر	۱۴۲	عرفت الله بالله عرفت مادون الله بنور الله	۵۵۲
حصنات الابرار سيئات المقربين	۲۷۰	عرفت ربي بربي	۵۵۲
خالطوا الناس بالسنتكم و اجسادكم	۳۷۴	علم لا ينفع كدواء لا ينجع	۶۰۵
خالطوهم بالبرانية و خالفوهم بالجوانية	۳۷۴	على ابن ابي طالب اعلم امتي	۱۹۳
خذه فانه حيدر	۲۸۲	على اسد الله في ارضه	۷۸

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
على مع القرآن والقرآن مع على	٦٧	قلوب خلت عن ذكر الله فاذا	٦١٩
على منى بمنزلة هارون من موسى	٦٦	قليل الفقه خير من كثير العبادة	١٨٦
على منى كراسى من بدنى	٢٣٠	قوام المرء عقله	٦١٩
عنوان فضيلة المرء عقله	٦١٩	كان اعلم امته و وصيتى واعلم	٧٧
غطاء العيوب العقل	٦١٩	كان الله ولا شئى معه فاول ما خلق	
فاحذرو الدنيا فانها	١٧٩	نور حبيب محمد	٢٥٥
فاذا حضرت بلبه فاجعلوا اموالكم	٢٩١	كان فى عماء ما فوق...	٢٢٥
فارفض الدنيا فان حب الدنيا	١٥٨	كف اذاك عن الناس فانه	٣٢٧
فالصورة صورة انسان و القلب قلب حيوان	٢٥٦	كفى بالعالم جهلاً ان ينافى علمه و عمله	٦٠٤
فافق ابها السامع من سكرتك...	١٩١	كل من تقدم الى ولايتنا تأخر... ١٦٨، ١٤٣، ٢٨٧	
فاقد الدين متردد فى الكفر والضلal	٢٩١	كل من لم يحب على الدين	١٤٢
فان تقوى الله دواء داء قلوبكم	٥٩٨	كلما ازداد العبد ايماناً ازداد...	٣٦٠
فانما اهلها كلاب عاوته	٢٥٣	كلميت فى يد الغسال	٢١٨
فانما مثل الدنيا مثل...	١٥٧	كمال توحيد الاخلاص له و كمال	٢٨٧
فانى احذركم الدنيا فانها حلوة	١٨٠	كيف يعرف غيره من يجهل نفسه	٢٦٦
فباض و فرخ فى صدورهم	٣١٦	لا تجالسوا المونى فتموت	١٥٨
فعلى منى و انا منه لحمه لحمى و دمه دمي	٧٤	لا تحقروا شيئاً من الشر	٢٠٩
فمن اقام حب على فقد اقام الصلوة	٢٣٩	لا تذهب بكم المذاهب فوالله ما	١٩٥
فى الخير ان اهل الجنة	١٩١	لا تطعنوا اهل التصوف والخرق فان اخلاقهم	١٤
قد خلقتك ثلاثاً لا رجعه فيها	٧٠	لا جند نفس الرحمن من قبل اليمن	٣٨
قسيم الجنة والنار	٣٩٢	لا حذروا الغفلة فانها من فساد الدين	١٥٨
قلب العارف عرش الله اعظم	٢٥٥	لا خير فى دين لا تفقه فيه	١٨٥
قلوب العباده الطاهرة مواضع نظر الله	٢٥٦	لا رهبانية فى الاسلام	٣٩٨
قلب المؤمن اجذفيه سراج	٢٥٦	لا فترشد من الجهل ولا مال...	٦١٩
قلب المؤمن بيت الله	٢٥٥	لا كنزاً عني من القناعة	١٥٩
قلب المؤمن حرم الله	٢٥٥	لا يفيض علياً مؤمن...	١٦٨
قلب المؤمن عرش الله الاكبر	٢٥٥	لا يستعان على الدهر الا بالعقل	٦١٩
قلب المؤمن عرش الرحمن	٢٥٥	لا يقبل عملاً الا بمعرفة ولا معرفة	٢٩٦
قلب المؤمن مرأت الله	٢٥٥	لا يؤمن عبد حتى اكون	٢٨٧

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۱۷۲	من احبنا اهل البيت فليحمد...	۲۰۵	لعن الله الرجل يلبس لبسه
۲۸۷	من احبنا كان معنا يوم القيامة	۲۰۵	لعن الله من اكرم الغني لفناء
۱۷۲.۲۳۰	من اذى علياً فقد اذاني	۲۸۲	لقد اوتيت انا الفضل من ذلك
۳۵۱	من اشتاق خدم و من...	۱۸۵	لكل شي عماد و عماد هذا الدين الفقه
۲۷۸	من اهان لي ولياً فقد ارصد لمحاربتى	۶۰۴	لكل شي طريق و طريق الجنة العلم
۲۰۹	من برى من الشر نال العز	۱۷۲	لو اجتمع الناس على حب علي ابن ابي طالب...
۶۰۲	من تعلم بابا من العلم عمل به لولم	۳۳۶	لو اجتمعت الخلائق على ولايتك لما...
۱۹۰	من حاسب نفسه نفسه ربيع	۶۹	لو شئت لا و قرت سبعين بعيراً
۴۲۹	من رآني فقد راي الله	۳۲۴، ۱۲۸، ۱۹۵	لو كشف النظام زددت يقينا
۴۲۸	من رآني فقد راي الحق	۷۸	لولا ان الله خلق امير المؤمنين لفاطمه
۱۷۲	من سب علياً فقد سبني و من...	۲۵۵	لولا ان الشياطين يحومون على قلوب...
۱۴	من سره ان يجلس مع الله	۴۸۱ و ۲۸۰	لو وزن خوف المؤمن و رجاء لا اعتدلا
۳۸۷	من سر مؤمناً فقد سرني و سرني...	۲۷۹	ليس بينه و بين خلقه
۱۶۶	من عرف الله خاف من	۲۰۹	ليس شي افسد...
۲۶۶	من عرف نفسه فقد انتهى الى غاية	۱۶۱	ليس منا من ترك ديناه
۱۹۰	من غلب عليه الغفلة مات قلبه	۲۷۲	ليس منكم من
۴۷۲	من كان عاقلاً كان له دين	۴۱۷، ۴۲۹	لي مع الله حالة
۶۸	من كنت مولا فعلي مولا	۱۹۳	ما اظلت الخضراء ولا اقلت الخضرا
۲۱۹	من لا دين لا نجاة له	۲۱۱	ما عبدك خوفاً من نارك
۳۴۰	من مات فقد هواه فقد حسي بهداء	۲۸۴، ۲۸۵	مثل اهل بيتي كمثل سفينة
۱۷۴	من ناصب علياً في الخلافة بعدى	۶۱۹	مثل العقل في القلب كمثل السراج في سط البيت
۱۸۰	من يرغب في الدنيا غطال...	۴۹	معرفة النفس انفع المعارف
۱۵۱	موتوا قبل ان تموتوا		معرفتي بالنورانيه معرفت الله و
۱۹۵	نحن الشهداء على شيعتنا و...	۲۴۳	معرفتنا الله معرفتي
۱۵۶	الناس ابنا الدنياء ولا يلام الرجل على حب امه	۱۸۶	منزلة الفقيه في هذا الوقت...
۲۷۱	ندم بالقلب و استغفار باللسان...	۱۵۷	من اجتهد لدنياء اخذ بآخرة و من اثر...
۱۵۶	نعم العون الدنيا على الآخرة	۱۷۴	من احب علياً فقد احبني
۴۰۹	والله لا اكلمكما من راسي حكمة حتى	۳۸۵	من احب قوماً حشره الله في زمريهم
۲۸۸	والله لو احبنا حجر، حشره الله معنا...	۳۸۸	من احب قوماً و والا هم حشر معهم يوم القيامة

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
و اشوقا لرؤیتم	۲۱۸	هو انت و شیفتک تانی انت	۳۳۶
والله ما احب الله من احب الدنيا	۱۵۸	یا ایاپکر ما اسرع ما اغرتم علی اهل بیت	۴۰۹
و ان روح المؤمن لا شد اتصالاً	۲۷۹	یا دنیا یا دنیا الیک عنی ابی تعرضت	۲۶۵
وصیی و خلیفتی فی اهل و خیر من	۷۷	یا علی اذا کان يوم القيامة اقعد	۳۹۱
و عشق شینا اغسی بصره	۶۱۹	یا علی ان الله قد غفرک و لذریکتک	۱۹۴
ولا یحبنا الا من طاب مولده	۳۹۰	یا علی انت اخي فی الدنيا والاخره	۱۷۲
ولکن الحجة یعرف الناس و لا یعرفه	۸۴	یا علی انت المظلوم بعدی و انا خصم لمن	
ولو خلقت الارض ساعة واحدة من حجة الله	۸۳	انت خصمه يوم القيامة	۴۸۳
و من دینک بدیناک	۲۲۰	یا علی لا یحبک الا طاهر الولاده	۲۹۰، ۱۷۳
و من قل ورعه مات قلبه	۱۶۲	یا علی لعن الله و الدین عملاً و لو هما	
و من مات قلبه دخل النار	۱۶۲	علی عقوبتها	۲۰۵
ویل لمن غلبت علیه الغفلة	۱۹۰	یا علی من احبني واحبک و احب الائمة من ...	۱۷۳
هذه الدنيا مثل ثوب شق من اوله	۱۸۱	یا علی من فارقنی فقد فارق الله	۴۳۰
هل الايمان الا الحب والبغض	۱۴۴، ۱۴۲	یا معاشر الناس من هذا اخي	۱۷۲
هم والله ربوا الاسلام کما یر...	۳۸		

فهرست روایات فارسی

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
آفرین بر کسانی که جهاد کوچک	۱۵۳	دنیاسرای صدق و راستی است برای کسی که	۱۵۶
آنان حجت من بر شما یند و من حجت خدا یم	۱۸۶	دنیا محل عبو راست نه خانه قرار و	۱۵۶
اعلم امت من علی است	۷۱	علاقه و محبت و شهوات و خواسته های	۱۵۶
اگر مردی به اندازه نوح	۱۷۲	علی از من است و من از او یم	۸۱
انسان مسلمان نباید	۱۷۷	علی امام متقین و قائد غر معجلین و امیر بهداز من است	۸۱
او خلیفه بعد از من است	۸۱	علی ابن ابی طالب وصی من و امام امت	
اولین چیزی که بر سیمله آن معصیت دنیا انجام گرفت	۱۶۳	من و خلیفه من است	۸۱
ای دنیا ای دنیا از من دور شو	۱۶۳	علی مهندس است در ذات خدا	۱۹۳
ای دنیا از من دور شو که مهارت را	۱۶۳	قاصی ترین امت من علی است	۷۱
بخشنده ای است که پس می گیرد	۱۷۹	قسمت شد حکمت برده جز پس داده شده به علی نه جزء	۷۱
بودیم من و علی نوری پیش خدا	۸۱، ۱۴۳	مثل من میان شما مردم مثل خورشید	۱۴۷
به خدا قسم اگر مردی تمام عمر...	۱۷۲	مستی گناه مانند مستی شراب	۱۸۳
تر سید پسر سیدی تر امام پسر امامی و پدر امامی	۷۳	ندامت و پشیمانی توبه است	۲۶۸
خدای تبارک و تعالی را شواهی است خالصی دوستان	۱۵۲	وقتی که شیعیان ما به این دستور باشند	۱۹۵
دنیا خلق نشده تا خانه دائم باشد بلکه	۱۵۶	هر که خواهد زندگانی کند مثل زندگانی من	۲۶۲

فهرست کلمات متفرقه

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
انالحق در اغلب صفحات و ۳۸۲، ۴۹۸، ۶۲۲، ۵۲۹	العقل دليل العبوديه	۴۷۳	
سبحانی سبحانی ما اعظم شانی ۳۸۰، ۴۹۸، ۶۲۲	العقل سراج العبوديه	۴۷۳	
طامات از خودنمائی و خودفروشی است ۴۸۱	لا اله الا انا	۳۸۰	
طامات سخنی باشد نامفهوم ۴۸۱	لولا العقل لما عرفنا الطاهر والتجى	۵۹۶	
العقل آلة التميز و التميز في المعرفة ۴۷۳	ليس في جيتى سوى الله	۱۶، ۳۸۰، ۴۹۷	

فهرست ادعیه مبارکه

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
استلک ان تدخلني في حجة العارفين ۲۶۱	اللهم و انه لا وفاء	۲۷۳	
اللهم ارزقني شهادة توجب لي الجنة ۴۴	الهي ما جزامن كف اذاه	۳۲۷	
اللهم اني استلک ان تملأ قلبي حباً لك ۱۴۲	الهي ما عبدتك خوفاً من نارک	۴۳۴، ۴۶۷، ۵۲۰	
اللهم اني استلک حب و حب من حبک ۱۴۲	انت الذاکر قبل الذاکرين و انت	۲۹۴	
اللهم ايما عبدتاب اليک ۲۷۳	فهبنی صبرت على عذابک فکيف	۴۹۹	
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد ۲۰۵	يارب قرآن	۲۷۲	
اللهم العن معاويه و عمرو بن العاص ۲۵۸	يا من دل على ذاته بذاته	۵۵۲	

فهرست مأخذ کتاب

- ۱ - آشکده آذر
- ۲ - آثار درویش محمد طبری
- ۳ - آثار الصادقین
- ۴ - آثار المعجم
- ۵ - آثار فارسی غزالی
- ۶ - آخرین گفتارها در پایان زندگی
- ۷ - آداب الصوفیه
- ۸ - آراء علماء المسلمين فی التقیه والصحابه
- ۹ - آئین ها و افسانه های ایران و چین باستان
- ۱۰ - آئینه هدایت در اثبات ولایت
- ۱۱ - ابوطالب بگانه مدافع اسلام
- ۱۲ - اثبات الوصیه
- ۱۳ - اثنا عشریه
- ۱۴ - احقاق الحقی
- ۱۵ - احوال و آثار شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی
- ۱۶ - احیاء علوم دین
- ۱۷ - اخبار الطوال
- ۱۸ - ارشاد مفید
- ۱۹ - ازالة الخفاء
- ۲۰ - اسباب النزول
- ۲۱ - استوارنامه
- ۲۲ - اسدالغابه
- ۲۳ - اسرار آل محمد (ص)
- ۲۴ - اسرارالحکم سبزواری
- ۲۵ - اسنى المطالب فی نجاه ابوطالب علیه السلام
- ۲۶ - اشترنامه
- ۲۷ - اصابه
- ۲۸ - اصول تصوف
- ۲۹ - اصوف کافی
- ۳۰ - اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین
- ۳۱ - اعلام النساء
- ۳۲ - اعیان الشیعه
- ۳۳ - البدعة والتحرّف
- ۳۴ - البدعة والنهايه
- ۳۵ - البیان عن خیرة الرحمن
- ۳۶ - التاویل المحکم فی متشابه فصوص الحکم
- ۳۷ - التنقیح
- ۳۸ - الحکمة المتعالیه
- ۳۹ - الرغائب فی ایمان ابی طالب علیه السلام
- ۴۰ - الصّنین الجامع للطائفت البساتین
- ۴۱ - الشهاب الناقب لرحم مکفر ابی طالب علیه السلام
- ۴۲ - القدير
- ۴۳ - الغیبة شیخ نعمانی
- ۴۴ - الفتوحات الربانیة
- ۴۵ - الفقه علی مذاهب الاربعه
- ۴۶ - القول الواجب فی ایمان ابی طالب علیه السلام
- ۴۷ - اللؤلؤ المرصوع
- ۴۸ - الامام الصادق علیه السلام
- ۴۹ - الامامة والسبابة
- ۵۰ - امالی صدوق

- ۵۱ - انجیل برنابا
 ۵۲ - انجیل لوقا
 ۵۳ - انجیل متی
 ۵۴ - انجیل مرقس
 ۵۵ - انجیل یوحنا
 ۵۶ - انساب الاشراف
 ۵۷ - انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه
 ۵۸ - انوار جلیله
 ۵۹ - انوار ملکوت
 ۶۰ - انیس الناس
 ۶۱ - اوراد الاحباب
 ۶۲ - ایران در زمان ساسانیان
 ۶۳ - ایمان ابی طالب علیه السلام ابی العسین احمد
 ۶۴ - ایمان ابی طالب علیه السلام ابی علی کوفی
 ۶۵ - ایمان ابی طالب علیه السلام ابی محمد سهل
 ۶۶ - ایمان ابی طالب علیه السلام ابی نعیم علی
 ۶۷ - ایمان ابی طالب علیه السلام احمد بن ابوالقاسم
 ۶۸ - ایمان ابی طالب علیه السلام سید حسین مجتهد کرکی
 ۶۹ - ایمان ابی طالب علیه السلام میرزا محسن بن علامه
 ۷۰ - ایمان ابی طالب ابی الفضائل احمد بن طاروس
 ۷۱ - بحار الانوار
 ۷۲ - بذایة حال الحلاج و نهایتہ
 ۷۳ - بستان السیاحه
 ۷۴ - بسوی سیمرغ
 ۷۵ - بشارة المصطفی
 ۷۶ - پانصد غزل از عطار
 ۷۷ - پژوهشی در عدالت صحابه
 ۷۸ - پژوهشی در پیدایش و تحولات تصوف و عرفان
 ۷۹ - تاریخ ابن عساکر
 ۸۰ - تاریخ ابوالفداء
 ۸۱ - تاریخ ادبیات در ایران افوارد براون
 ۸۲ - تاریخ ادبیات در ایران صفا
 ۸۳ - تاریخ الاسلام ذهبی
 ۸۴ - تاریخ انبیاء مرحوم مصطفی زمانی
 ۸۵ - تاریخ انبیاء مرحوم عمادزاده
 ۸۶ - تاریخ انبیاء محلاتی
 ۸۷ - تاریخ ایران - پیرنیا و اقبال
 ۸۸ - تاریخ ایرانیان از زمان باستان تا امروز
 ۸۹ - تاریخ بغداد
 ۹۰ - تاریخ تصوف در اسلام
 ۹۱ - تاریخ جهانگشا
 ۹۲ - تاریخ حبیب السیر
 ۹۳ - تاریخ الخلفاء سیوطی
 ۹۴ - تاریخ الخمیس
 ۹۵ - تاریخ ده هزار ساله ایران
 ۹۶ - تاریخ روضة الصفا
 ۹۷ - تاریخ طبری مترجم
 ۹۸ - تاریخ عرفان و عارفان ایرانی
 ۹۹ - تاریخ کامل مترجم
 ۱۰۰ - تاریخ الکبیر بخاری
 ۱۰۱ - تاریخ گزیده
 ۱۰۲ - تاریخ مرآت الجنان
 ۱۰۳ - تاریخ مغول
 ۱۰۴ - تاریخ نهضت های فکری ایرانیان
 ۱۰۵ - تاریخ و صاف
 ۱۰۶ - تاریخ یعقوبی
 ۱۰۷ - تاج العروس
 ۱۰۸ - تجلی امامت
 ۱۰۹ - تحف العقول

- ۱۱۰ - تحفة الاخيار
 ۱۱۱ - تحفة المجالس
 ۱۱۲ - تحفة الملوك غزالی
 ۱۱۳ - تحقیق در احوال و آثار نجم الدین کبری
 ۱۱۴ - تحلیل اشعار ناصر خسرو
 ۱۱۵ - تذکرة اقطاب اویسی
 ۱۱۶ - تذکرة بهاء الدین زکریا ملتانی
 ۱۱۷ - تذکرة حسینی
 ۱۱۸ - تذکرة الخواص الامه
 ۱۱۹ - تذکرة دولتشاه سمرقندی
 ۱۲۰ - تذکرة روز روشن
 ۱۲۱ - تذکرة طلعت
 ۱۲۲ - تذکرة الاولیاء
 ۱۲۳ - تذکرة منتخب اللطائف
 ۱۲۴ - تذکرة نتایج الافکار
 ۱۲۵ - ترجمه تخریر الوسیله آیه الله العظمی امام
 قدس سره
 ۱۲۶ - ترجمه تحفه البرده فی مسائل العشره
 ۱۲۷ - ترجمه تصوف و تشیع از معروف الحسنی
 ۱۲۸ - ترجمه جامع السعادات
 ۱۲۹ - ترجمه سیرت جلال الدین منیرکری
 ۱۳۰ - ترجمه فاطمة الزهراء (س) توفیق ابوسعلم
 ۱۳۱ - ترجمه فی رحاب ائمه اهل البیت علیهم السلام
 ۱۳۲ - ترجمه الکنی و الالقاب
 ۱۳۳ - تصوف و ادبیات تصوف
 ۱۳۴ - تصوف در یکصد پرسش و پاسخ
 ۱۳۵ - تعبیرات عرفانی از زبان عطار
 ۱۳۶ - تعریف صوفی و تصوف
 ۱۳۷ - تعلیقات حدیقه الحقیقه
 ۱۳۸ - تفسیر ابو الفتح رازی
 ۱۳۹ - تفسیر برهان
 ۱۴۰ - تفسیر بیان السعاده فی مقامات العبادہ
 ۱۴۱ - تفسیر بیضاوی
 ۱۴۲ - تفسیر پرتوی از قرآن
 ۱۴۳ - تفسیر جامع
 ۱۴۴ - تفسیر جلالین
 ۱۴۵ - تفسیر خازن
 ۱۴۶ - تفسیر در المنثور
 ۱۴۷ - تفسیر روان جاوید
 ۱۴۸ - تفسیر روح المعانی
 ۱۴۹ - تفسیر شبر
 ۱۵۰ - تفسیر صافی
 ۱۵۱ - تفسیر عمادزاده
 ۱۵۲ - تفسیر فتح القدير
 ۱۵۳ - تفسیر فخر رازی
 ۱۵۴ - تفسیر فیض الاسلام
 ۱۵۵ - تفسیر قرآن الحکیم
 ۱۵۶ - تفسیر قمی
 ۱۵۷ - تفسیر قرطبی
 ۱۵۸ - تفسیر کشاف
 ۱۵۹ - تفسیر گازر
 ۱۶۰ - تفسیر لاهیجی
 ۱۶۱ - تفسیر محی الدین عربی
 ۱۶۲ - تفسیر مجمع البیان
 ۱۶۳ - تفسیر مقتنیات الدرر
 ۱۶۴ - تفسیر منهج الصادقین
 ۱۶۵ - تفسیر موضوعی قرآن
 ۱۶۶ - تفسیر المیزان مترجم
 ۱۶۷ - تفسیر نصفی
 ۱۶۸ - تفسیر نمونه

- ۱۶۹ - تفسیر نهاوندی
 ۱۷۰ - تفسیر نیشابوری
 ۱۷۱ - تمهیدات
 ۱۷۲ - تنبیه الاشراف
 ۱۷۳ - تنقیح المقال فی علم الرجال
 ۱۷۴ - توضیح المسائل امام
 ۱۷۵ - توضیح المسائل محشی
 ۱۷۶ - تورات
 ۱۷۷ - تهت ناروا به شیعه
 ۱۷۸ - قرآن بر فراز آسمانها
 ۱۷۹ - جامع احادیث شیعه
 ۱۸۰ - جامع التواریخ
 ۱۸۱ - جامع الاسرار و منبع الانوار
 ۱۸۲ - جامع الصغیر
 ۱۸۳ - جامع الاصول
 ۱۸۴ - جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار
 ۱۸۵ - جشن نامه هانری کرین
 ۱۸۶ - جذبه حق
 ۱۸۷ - جلوه حق
 ۱۸۸ - جلاء العیون
 ۱۸۹ - جمهرة الخطب
 ۱۹۰ - جمهرة الوسائل
 ۱۹۱ - جواهر الاسرار و زواهر الانوار
 ۱۹۲ - حافظ نامه جناب خرمشاهی
 ۱۹۳ - حالات و سخنان ابوسعید ابی‌الخیر
 ۱۹۴ - حدیقة الشیعه
 ۱۹۵ - حق‌الیقین
 ۱۹۶ - حقایق علامه فیض
 ۱۹۷ - حقوق آل‌البیت ابن تیمیه
 ۱۹۸ - حلاج و راز انا الحق
 ۱۹۹ - حلیة الاولیاء
 ۲۰۰ - حلیة المتقین
 ۲۰۱ - حماسه حیات
 ۲۰۲ - حیاة القلوب
 ۲۰۳ - خزینة البواهر
 ۲۰۴ - خزینة الاصفیاء
 ۲۰۵ - خسرو نامه
 ۲۰۶ - خصال صدوق
 ۲۰۷ - خصائص الحسینیه
 ۲۰۸ - خصائص نسائی
 ۲۰۹ - خفیف شیرازی
 ۲۱۰ - خلفاء در پیشگاه عدالت
 ۲۱۱ - خیراتیه
 ۲۱۲ - دائرة المعارف تشیع
 ۲۱۳ - دریای جان
 ۲۱۴ - دعائم الاسلام
 ۲۱۵ - دوائر العلوم
 ۲۱۶ - دو رساله عرفانی از نجم‌الدین گیری
 ۲۱۷ - دیوان باباطر
 ۲۱۸ - دیوان سنائی
 ۲۱۹ - دیوان عطار
 ۲۲۰ - دیوان ناصر خسرو
 ۲۲۱ - ذخائر العقبی
 ۲۲۲ - ذهبیه تصوف علمی - آثار ادبی
 ۲۲۳ - راحة الصدور و آیه السرور
 ۲۲۴ - ربیع الابرار
 ۲۲۵ - رساله سید شاه نعمت‌الله ولی
 ۲۲۶ - رساله قشیری
 ۲۲۷ - رسائل ابن سینا
 ۲۲۸ - رشف النصایح الایمانیه و کشف النصائح

- اليونانية - ۲۲۹ - روزبهان نامه
 ۲۳۰ - روضات الجنات في احوال العلماء والسادات
 ۲۳۱ - روضات الجنان و جنات الجنان
 ۲۳۲ - روضة الاحباب
 ۲۳۳ - روضة الشهداء
 ۲۳۴ - روضة الامثال
 ۲۳۵ - رياحين الشريعة
 ۲۳۶ - ربحانة الادب
 ۲۳۷ - رياض السياحة
 ۲۳۸ - رياض الصالحين
 ۲۳۹ - رياض العارفين
 ۲۴۰ - رياض النضره
 ۲۴۱ - زندگی زين العابدين عليه السلام عبدالعزيز سيدالاهل
 ۲۴۲ - زوایای مخفی حیات
 ۲۴۳ - سالار شهیدان
 ۲۴۴ - سبک شناسی
 ۲۴۵ - سحر
 ۲۴۶ - سرگذشت سیف الدین باخرزی
 ۲۴۷ - سر الصلوة آية الله العظمی امام
 ۲۴۸ - سفينة البحار
 ۲۴۹ - سفينة الاولیاء
 ۲۵۰ - سفرنامه ابن بطوطه
 ۲۵۱ - سقینه جوهری
 ۲۵۲ - سلسلة الاولیاء
 ۲۵۳ - سیر الاولیاء
 ۲۵۴ - سیر، ابن کثیر
 ۲۵۵ - سیر، ابن هشام
 ۲۵۶ - سنن ترمذی
 ۲۵۷ - شاهکارهای ادبی فارسی
 ۲۵۸ - شبهای پشاور
 ۲۵۹ - شذرات الذهب
 ۲۶۰ - شذالازار
 ۲۶۱ - شرح احوال شاه نعمت الله ولی زان اوین
 ۲۶۲ - شرح احوال و نقد و تحلیل آثار فریدالدین عطار
 ۲۶۳ - شرح تجرید قوشچی
 ۲۶۴ - شرح شطحیات
 ۲۶۵ - شرح صحیفه سجاده سید علی خان شهرازی
 ۲۶۶ - شرح غرر الحکم و درر الکلم
 ۲۶۷ - شرح گلشن راز
 ۲۶۸ - شرح المقاصد
 ۲۶۹ - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید
 ۲۷۰ - شعر العجم
 ۲۷۱ - شفا
 ۲۷۲ - شمس الحقیقه
 ۲۷۳ - شناخت پیغمبر خدا
 ۲۷۴ - شیخ الاطیع او ابوطالب علیه السلام
 ۲۷۵ - شیخ المصیر از محمودابوری
 ۲۷۶ - شواهد التنزیل
 ۲۷۷ - صالحیه
 ۲۷۸ - صراط المستقیم بیاضی
 ۲۷۹ - صفین
 ۲۸۰ - صفوة الصفوة
 ۲۸۱ - صواعق محرقه
 ۲۸۲ - صوفی نامه
 ۲۸۳ - صحیح ابن ماجه
 ۲۸۴ - صحیح بخاری
 ۲۸۵ - صحیح ترمذی
 ۲۸۶ - صحیح مسلم

- ۲۸۷ - طبقات ابن سعد
 ۲۸۸ - طبقات صوفیه
 ۲۸۹ - طبقات ناصری
 ۲۹۰ - طرائق الحقایق
 ۲۹۱ - طلب نخستین وادی سلوک
 ۲۹۲ - طوفان البکاء
 ۲۹۳ - عفات الانوار
 ۲۹۴ - عبر العاشقین
 ۲۹۵ - عرفان نظری
 ۲۹۶ - عشق صوفیانه
 ۲۹۷ - عقد الفرید
 ۲۹۸ - عنقای قاف غنا
 ۲۹۹ - عوارف المعارف
 ۳۰۰ - عیون الاخبار الرضا
 ۳۰۱ - غرر الحکم
 ۳۰۲ - غنچه باز
 ۳۰۳ - غیبت طوسی
 ۳۰۴ - فتح الباری
 ۳۰۵ - فتح العزیز
 ۳۰۶ - ثبوت نامه سید علی همدانی
 ۳۰۷ - فتوحات مکیه
 ۳۰۸ - فرائد السمطین
 ۳۰۹ - فروغ ابدیت
 ۳۱۰ - فرهنگ نوادر لغات آثار عطار نیشابوری
 ۳۱۱ - فرهنگ معین
 ۳۱۲ - فصل الخطاب
 ۳۱۳ - اصول المهمه
 ۳۱۴ - فضائل احمد
 ۳۱۵ - فضائل الخمسه
 ۳۱۶ - فضائل السادات
 ۳۱۷ - فضائل الشیعه
 ۳۱۸ - فضایح الصوفیه
 ۳۱۹ - فواید الفراء
 ۳۲۰ - قاموس الاعلام
 ۳۲۱ - قاموس قرآن
 ۳۲۲ - قاموس المحيط
 ۳۲۳ - قصص قرآن صدر بلاغی
 ۳۲۴ - قوس زندگی منصور حلاج
 ۳۲۵ - کتاب شناسی شیخ فریدالدین عطار
 ۳۲۶ - کتاب العقاید
 ۳۲۷ - کشف الحجه ثمره المهجه
 ۳۲۸ - کشف المحجوب
 ۳۲۹ - کشف الفهم فی معرفه الائمه
 ۳۳۰ - کشف المراد
 ۳۳۱ - کشف الهاویه
 ۳۳۲ - کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین علی (ع)
 ۳۳۳ - کشکول شیخ بهائی
 ۳۳۴ - کمال الدین و اتمام النعمه
 ۳۳۵ - کلمات مکنونه
 ۳۳۶ - کنز العمال
 ۳۳۷ - کنوز الحقایق
 ۳۳۸ - کنوز الدقایق
 ۳۳۹ - کفایه الطالب
 ۳۴۰ - گردش افغانستان و پاکستان
 ۳۴۱ - لباب الالباب
 ۳۴۲ - لب لباب مثنوی
 ۳۴۳ - لسان العرب
 ۳۴۴ - لسان المیزان
 ۳۴۵ - لغات تاریخی
 ۳۴۶ - لمعات هراقی

- ۳۴۷ - لمعة لسراج لحضرة الناج
 ۳۴۸ - لتالى المصنوعه فى الاحاديث الموضوعه
 ۳۴۹ - ماهيت و مظاهر تصوف
 ۳۵۰ - لغات تاريخي
 ۳۵۱ - مجالس المؤمنين
 ۳۵۲ - مجلس ابن حزم
 ۳۵۳ - مجمع الانساب
 ۳۵۴ - مجمع البحرين ابرقوهى
 ۳۵۵ - مجمع البحرين طريحي
 ۳۵۶ - مجمع الزوائد
 ۳۵۷ - مجمع الفصحاء
 ۳۵۸ - مجمع النورين
 ۳۵۹ - مجموعه ورام
 ۳۶۰ - محاسن برقى
 ۳۶۱ - محاضرات راغب
 ۳۶۲ - مختصر تاريخ دمشق
 ۳۶۳ - معجزة البيضاء
 ۳۶۴ - مدينة البلاغة
 ۳۶۵ - مذهب علاج
 ۳۶۶ - مزامير حق
 ۳۶۷ - مرآت الحق
 ۳۶۸ - مرصاد العباد
 ۳۶۹ - مرعاة المفاتيح على بن سلطان
 ۳۷۰ - مرموزات اسدى
 ۳۷۱ - مروج الذهب
 ۳۷۲ - مسافر سرگشته
 ۳۷۳ - مستدرک الوسائل
 ۳۷۴ - مستدرک الصحيحين
 ۳۷۵ - مسند احمد حنبل
 ۳۷۶ - مشارق انوار اليقين
 ۳۷۷ - مشارق الدرارى
 ۳۷۸ - مشکاة الانوار
 ۳۷۹ - مشکل الآثار طحاوى
 ۳۸۰ - مصابيح الانوار
 ۳۸۱ - مصائب الابرار
 ۳۸۲ - مصائب علاج
 ۳۸۳ - مصباح الشريعة
 ۳۸۴ - مصباح الهداية و مفتاح الكفايه
 ۳۸۵ - مصيبت نامه
 ۳۸۶ - مطالب الصنول
 ۳۸۷ - مطلع الشمس
 ۳۸۸ - مظهر العجائب
 ۳۸۹ - معادشناسى
 ۳۹۰ - معارف ابن قتيبه
 ۳۹۱ - معالى السجطين
 ۳۹۲ - معانى الاخبار
 ۳۹۳ - معجم البلدان
 ۳۹۴ - معجم الكبير طبرانى
 ۳۹۵ - مفتاح النبوه
 ۳۹۶ - مقالات شجاعى
 ۳۹۷ - مقالات شمس
 ۳۹۸ - مقالات قزوینى
 ۳۹۹ - مقتل الحسين خوارزمى
 ۴۰۰ - مقصد الطالب فى ايمان اباء النبی
 ۴۰۱ - مناقب ابن شهر آشوب
 ۴۰۲ - مناقب ابن مغازلى
 ۴۰۳ - مناقب العارفين
 ۴۰۴ - مناقب معروف کرخى و اخباره
 ۴۰۵ - مناهج انوار المعرفه
 ۴۰۶ - منطق الطير تصحيح دکتر جواد مشکور

- ۴۰۷ - منطق الطیر تصحیح دکتر صادق گوهرین
 ۴۰۸ - منی الطالب فی ایمان ابو طالب علیه السلام
 ۴۰۹ - منتهی الارب
 ۴۱۰ - منیه الطالب
 ۴۱۱ - منیه المرید
 ۴۱۲ - منهج الرشاد
 ۴۱۳ - مواهب الوهاب فی فضائل ابو طالب علیه السلام
 ۴۱۴ - مولویه بعد از مولانا
 ۴۱۵ - مذهب الاسماء
 ۴۱۶ - میزان الحکمه
 ۴۱۷ - میزان الاعتدال
 ۴۱۸ - ناسخ التواریخ
 ۴۱۹ - نزول الابرار
 ۴۲۰ - نزله المجالس صفوی
 ۴۲۱ - نفعات الانس
 ۴۲۲ - نهج البلاغه
 ۴۲۳ - نهج الحق
 ۴۲۴ - نور الابصار
 ۴۲۵ - نوادر الاصول ترمذی
 ۴۲۶ - والحجة علی المذاهب الی تکفیر اهل
 طالب علیه السلام
 ۴۲۷ - وفاء الوفاء
 ۴۲۸ - وقایع السنین والاعوام
 ۴۲۹ - ولایت نامه گنابادی
 ۴۳۰ - هدیة الاحباب
 ۴۳۱ - هفت اقلیم
 ۴۳۲ - هفت شهر عشق
 ۴۳۳ - هیلاج نامه

فهرست اعلام

آدم علیه السلام: ۱۶۰، ۱۸۰، ۱۹۰، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۵۲، ۲۵۷، ۲۸۲، ۲۸۳، ۳۱۶، ۳۴۸، ۴۲۵	ابن سینا: ۱۲، ۸۲، ۲۷۵، ۵۰۶
آذر: ۲۲۰	ابن شهاب: ۲۰۶
آیه الله العظمی امام قدس سره: ۱۸۶، ۲۳۹	ابن عباس: ۶۷، ۱۳۸، ۱۴۰، ۲۱۸، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۴۰۰
آیه الله تقی: ۲۲۳	۲۵۹، ۳۲۶، ۳۹۱، ۴۲۲
آیه الله جوادی آملی: ۲۳۶، ۲۲۴، ۲۸۱	ابن عبدالبر: ۱۹۲
آرستاکس: ۳۴۹	ابن عرقه: ۴۴۶
آ. مرکس: ۱۵	ابن عطا: ۱۱۹
ابراهیم علیه السلام: ۱۷۲، ۲۳۷، ۲۵۶، ۲۸۳	ابن عیاش: ۵۲۴
۴۴۵، ۴۶۷، ۴۲۴، ۴۳۹، ۴۶۳، ۴۸۵، ۴۹۲	ابن فناری: ۵۰۶
۵۵۲، ۵۱۱، ۵۸۳	ابن قلاتزی رازی: ۵۳۳
ابراهیم ادهم: ۱۱۷، ۱۱۸، ۲۱۴، ۴۹۴	ابن کنعان بن کوش: ۱۷۲
ابراهیم بن فانک: ۵۳۰	ابن لیلی: ۴۹۵
ابراهیم عطار: ۲۴، ۲۵، ۲۹، ۳۱، ۳۳، ۳۶، ۱۲۲	ابن مغازلی: ۱۷۴
ابن ابی امامه: ۳۷۳	ابن منظور: ۲۶۲، ۳۳۵
ابن ابی العوجا: ۴۹۵	ابن میثم: ۴۸۳
ابن ابی یغفور: ۱۵۶	ابن ندیم: ۴۹۴
ابن اثیر: ۱۲	ابو بریده اسلمی: ۱۳۸
ابن رشد: ۱۳	ابو اسحاق شهریار: ۴۱
ابن زنجی: ۵۲۳، ۵۲۴	ابوبکر: ۵۹، ۶۵، ۷۱، ۷۶، ۷۸، ۷۹، ۱۶۷
ابن حکم: ۴۶۰	۲۱۵، ۳۲۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۸۹، ۴۰۰، ۴۰۸
ابن حنظلیه: ۴۰۲	۴۱۱، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۴۵، ۴۴۶
	ابوبکر کتانی: ۱۱۹
	ابو ثور ابراهیم: ۴۵۰
	ابو جهل: ۲۱۱، ۲۳۳، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۶۱
	ابو حازم: ۲۸۶

ابو حامد محمد غزالی: ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۶	ابو الفضل سرخسی: ۵۶۷
۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۸، ۶۳، ۹۶، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۲۱	ابو القاسم بن رمضان: ۵۵، ۱۰۰
۱۲۲	ابو القاسم بن خسیکانی: ۱۷۲
ابو حفص حداد: ۵۶۴	ابو القاسم محمود: ۹۶
ابو حمزه ثمالی: ۸۳	ابو المفاخر باخرزی: ۶۱۷
ابو حنیفه: ۴۱، ۴۸، ۶۰، ۶۳، ۶۴، ۱۱۹، ۳۰۷	ابو لهب: ۴۲۴، ۴۲۸
۴۹۴	ابو محمد مرتعش: ۵۶۷
ابو دجانه: ۱۷۱	ابو مسلم خولانی: ۳۷۰
ابو ذر غفاری: ۳۸، ۱۶۹، ۱۷۴، ۱۹۳، ۱۹۷	ابو معین ناصر بن خسرو: ۴۶۷
۳۲۷، ۴۲۹، ۵۲۶، ۵۵۴	ابو نجیب سهروردی: ۱۸، ۵۲، ۵۳
ابو ذرین عقیلی: ۴۴۵	ابو هاشم کوفی: ۱۲، ۱۵، ۴۳
ابو ریحان بیرونی: ۲۸۸	ابو هریره: ۱۹۵، ۲۸۶، ۴۴۶
ابو سعید ابوالخیر: ۳۵، ۴۶، ۴۸، ۵۵، ۴۸۸	ابو یعقوب اسحاق: ۱۸
۴۹۱، ۵۱۰، ۵۲۲، ۵۶۶، ۶۳۷	ابو یعقوب اقطع: ۴۵۱
ابو سعید خدری: ۳۳۵، ۶۳۲	ابو یعقوب سوسی: ۵۵، ۱۰۰
ابو سلیمان: ۲۰۵، ۲۰۶، ۴۲۸	ابو یعقوب طبری: ۵۵، ۱۰۰
ابو صالح مقلع الاسود: ۵۲۴	ابو یعقوب نهرجوری: ۵۵، ۱۰۰
ابو طالب علیه السلام: ۷۵، ۱۹۶، ۲۸۲، ۳۲۹	ابو یوسف غسوتی: ۴۹۴
ابو عبدالله عمر بن عثمان مکی: ۵۵، ۱۰۰	ابی درداء: ۵۶۰
ابو عبید جراح: ۳۳۴	ابی قحافه: ۴۰۸
ابو عمر: ۲۰۶	احسان الله استخری: ۵۰، ۴۵۰
ابو البختری: ۲۳۴	احمد امین: ۴۴۶
ابو الحسن خرقانی: ۴۸	احمد خضرویه: ۱۱۸، ۱۱۹، ۵۶۴
ابو الحسن دیلمی: ۵۰۷	احمد خوشنویس: ۵۰، ۳۳۹
ابو الخناس: ۲۵۲	احمد خیری: ۳۴۶
ابو الشعثا: ۴۰۱	احمد سهیلی خوانساری: ۵۰، ۱۱۶
ابو العباس آملی: ۵۶۷	احمد مجاهد: ۲۵۵
ابو العباس بن ادریس: ۵۵، ۱۰۰	احمد مختار به محمد رسول الله صلوات الله علیه
ابو الملاء مقری: ۳۶۸	رجوع شود
ابو الهمرام: ۴۰۱	احمد مرسل به محمد رسول الله صلوات الله علیه

رجوع	٢٩٥، ٢٢٩، ٢٣٨، ٢٢٤
ادريس عليه السلام: ٥٢٢، ٥١٢	امام صادق عليه السلام: ١٧، ٢٣، ٥٥، ٥٦، ٨٣
ادوارد براون: ٦٤، ٥٠	١١٨، ١٢٩، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٦٢، ١٦٦
اسامة بن زيد: ٣٣٣، ٧١	١٨١، ١٨٣، ١٨٦، ١٩٢، ١٩٥، ٢٠٥، ٢٠٩
اسحاق عليه السلام: ٢٢٠، ٢٣٧	٢١٥، ٢٢٣، ٢٧٩، ٢٩٦، ٣٢٨، ٣٢٢، ٣٢٢
اسماعيل: ٥٢٢، ٥١١، ٢٢٠، ٢٣٢، ١٧	٣٦٠، ٣٧٨، ٣٩١، ٢٢٠، ٢٢٥، ٢٢٩، ٢٥٥
اسماعيل حاکمی: ٦٣٧	٢٥٦، ٢٧٢، ٢٧٦، ٥٠٢، ٥١٦، ٥٦٢، ٥٦٥
اسماعيل قصري: ٦٣٧، ١٠٠، ٥٢، ٢٩، ٢٢، ٥٢	٥٩٥، ٦١٢، ٦١٥، ٦٣٥
اسود بن يزید: ٣٧	امام علي بن ابي طالب عليهما السلام: ٧، ١٢، ١٨
اصبغ بن نباته: ٢	٢٧، ٢٢، ٥٥، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٥، ٦٦، ٦٧
اللياس عليه السلام: ٣٨٦، ٣٥٠	٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٥، ٧٦، ٧٨، ٧٩
ام سلمه: ٢٢٥	٨٠، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٨، ١١٢، ١١٤، ١٣٦
ام كلثوم: ٢١٣	١٣٩، ١٤٠، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠
ام هاني: ٦٢٧، ٥١٢	١٦٢، ١٦٣، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩
امام باقر عليه السلام: ١٦١، ١٣٩، ٧٢، ٧٣	١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٦، ١٧٨
١٧٢، ١٩٥، ٢١٢، ٢١٥، ٢٨٨، ٢٩١، ٣٤٦	١٧٩، ١٨٠، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ١٩٠
٢٩٥، ٣٩١، ٣٥٧	١٩١، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ٢٠٩
امام جواد عليه السلام: ٢٥٧، ٣٤٦، ٢٦٠، ٧٣	٢١٤، ٢١٥، ٢١٧، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٣٢، ٢٣٢
٣٩١	٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٩، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٦، ٢٥٥، ٢٥٨
امام حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا له الفداء:	٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٢، ٢٧٣
٢٨٦، ٢٧٣، ٢٦٢، ٢٦٠، ١٩٢، ١٨٦، ٥٩، ٢٩	٢٧٦، ٢٨٢، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٤
٢٨٥، ٢٥٠، ٢٣٢، ٢٣٢، ٢٢٧	٢٠٨، ٢١١، ٢١٢، ٢٢٧، ٢٢٠، ٢٣٢، ٢٣٢
امام حسن عسكري عليه السلام: ٢٤٦، ٢٦٠، ٧٣	٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٠، ٢٢٤، ٢٢٤
٢٩٣، ٣٩١، ٣٥٧	٢٥١، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٤
امام حسن مجتبی عليه السلام: ١٩٠، ٧٣، ١٨	٢٦٥، ٢٦٨، ٢٧٨، ٢٨٢، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١
٢٥٩، ٢٦٠، ٢٨٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٩١	٢٩٨، ٢٠١، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٢، ٢٢٢
٢٩٥، ٢٧٣، ٢٤٩، ٢٣٨، ٢٢٤	٢٢٦، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٧، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧
امام حسين عليه السلام: ٢٠٦، ٢٠٥، ١٩٢، ٧٣	٢٥٣، ٢٥٤، ٢٦٦، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٨، ٢٩٢
٢٦٠، ٢٠٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٩، ٢٥٧، ٢٥٦	٢٩٩، ٥١٤، ٥١٥، ٥٢٦، ٥٢٧، ٥٦٠، ٥٦١
٢٥٩، ٢٦٤، ٢٦١، ٢٠٧، ٢١٣، ٢١٤، ٢٢١	٥٧٠، ٥٩٧، ٥٩٨، ٦٠٠، ٦٠٢، ٦١٨، ٦٢٧

- امام علی بن الحسین علیه السلام: ۷۳، ۷۸، ۱۳۹، ۱۶۲، ۱۷۲، ۲۱۵، ۲۳۳، ۲۷۴، ۳۴۶، ۳۵۷، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۹۵
- امام علی بن موسی الرضا علیه السلام: ۵۵، ۵۶، ۷۳، ۱۹۲، ۲۱۵، ۲۶۰، ۲۸۵، ۳۴۰، ۳۴۶
- ۳۵۷، ۳۷۸، ۳۹۱، ۴۵۰
- امام علی بن محمد الهادی علیهما السلام: ۷۳، ۲۶۰، ۲۷۱، ۳۴۶، ۳۵۷، ۳۹۱
- امام محمد بن علی الجواد به امام جواد علیه السلام رجوع شود.
- امام موسی کاظم علیه السلام: ۱۸، ۷۳، ۱۶۸، ۲۱۷، ۲۶۰، ۲۷۰، ۲۷۹، ۲۸۷، ۳۴۶، ۳۵۷، ۳۷۵، ۳۹۱، ۴۰۷، ۴۲۳، ۴۴۲
- امیر دولتشاه سمرقندی: ۴۹
- امیر شیر نوائی: ۲۰۴، ۱۳۲
- امیه بن ابی حذیفه: ۴۰۱
- امیه بن خلف: ۴۶۱
- انس بن مالک: ۲۸۶
- اوحدی: ۴۷۸
- اویس نرن سلام الله علیه: ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۱۲۲
- ایل ارسلان: ۹۶
- ایشاع: ۲۴۲
- ایوب علیه السلام: ۳۶۷
- بابا خواجه حسینی بلخی قندوزی: ۵۱
- بابا طاهر عربان: ۳۱
- بابا فرج تبریزی: ۴۹
- بایزید بسطامی: ۱۶، ۴۱، ۱۱۵، ۱۱۸، ۴۹۳
- ۴۹۷، ۴۹۸، ۵۱۸، ۵۶۲
- بخاری: ۲۸۵
- بخت نصر: ۲۴۲
- بدیع الزمان فروزانفر: ۳۶، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۵۰، ۵۶، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۴
- براق ترکمان: ۸۸، ۸۹
- برخیا: ۲۴۲
- برنابا: ۲۳۳
- بشر حافی: ۲۷۰
- بلال سلام الله علیه: ۴۸، ۴۶۰، ۴۶۱
- بلقیس: ۲۴۱
- بلها: ۴۴۰
- بوخاند: ۲۴۱
- بوعلی طوسی: ۲۸۰
- بهاء الدین خرمشاهی: ۶۱۶
- پان ریپکا: ۵۶، ۶۴
- ترکان خاتون: ۹۷
- تفاجارگورکان: ۱۲۸، ۱۲۹
- تارخ: ۲۳۷، ۳۶۷، ۳۳۹
- تولی: ۱۲، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۱
- ثابت: ۲۵۶
- ثمود: ۲۹۴
- جابر بن ثمره: ۷۳
- جابر بن عبدالله انصاری: ۱۳۱
- جبرئیل: ۱۵۴، ۱۹۲، ۱۹۶، ۲۱۲، ۲۱۹، ۳۳۲، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۵۷، ۳۹۱، ۴۰۹، ۴۲۵، ۴۴۲
- ۲۵۷، ۲۸۳، ۲۸۶، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۶
- جرجیس: ۳۴۸، ۳۴۹
- جرماغون: ۱۳۲
- جعفر سجادی: ۳۳۹
- جعفر طیار: ۳۲۹، ۳۳۰
- جلال سناری: ۳۵۳

جلال همائی: ۲۳	حنص بن غیاث: ۲۵۵
جلال الدین: ۱۰۱	حکم بن ابی العاص: ۲۴۸
جلال الدین تبریزی: ۱۰۳	حمامه: ۲۶۰
جلال الدین محمد مولوی: ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴	حمزه بن عبدالمطلب علیهما السلام: ۴۰۲
۲۰۹، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۶۶، ۲۷۰، ۳۱۷، ۳۴۰	حمید بن مسلم: ۴۱۴
۳۵۰، ۳۸۱، ۴۴۱، ۴۷۶، ۴۷۸، ۴۸۴، ۵۰۰	حنه: ۲۴۴، ۲۴۳
۵۳۲، ۵۴۰، ۵۴۱، ۶۳۷	حوا: ۲۳۷، ۲۳۸
جمال الدین زرندی: ۲۳۶	حاتون تفاجار: ۱۳۱
جنید بغدادی: ۱۵، ۴۱، ۴۸، ۵۵، ۵۹، ۳۷۳	خدیو جم: ۳۵
۳۹۴، ۴۵۰، ۴۹۲، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۶۷	خضر علیه السلام: ۲۳۸، ۲۶۳، ۳۱۱، ۳۴۰
چنگیز: ۱۲۶، ۱۲۹، ۱۳۱	۳۵۰، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۴، ۵۰۱
حارث بن حکم: ۲۴۸	خواجه اسحاق ختلانی: ۲۴
حارثه بن مالک: ۲۳۹	خواجه ابوالفتح طاهر: ۵۵
حارث بن هشام: ۴۶۱	خواجه شمس الدین محمد حافظ: ۱۲۲، ۴۷۳
حاج داود شیرازی: ۹	۴۷۲، ۴۷۵، ۴۷۷، ۵۰۸
حاج شیخ عباس قمی: ۳۷، ۵۲، ۱۹۰	خواجه عبدالله انصاری: ۳۱۷، ۳۲۹، ۴۷۳
حاجب نصر: ۵۲۳	۴۸۱، ۶۱۶
حافظ برسی: ۶۹	خواجه محمد معشوق طوسی: ۴۸
حافظ حسین کربلانی: ۲۹	خواجه نصیرالدین طوسی: ۸۳، ۱۰۲
حامد وزیر: ۵۲۴، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴	خواجه یوسف همدانی: ۴۸
حبیب عجمی: ۴۸، ۱۱۷	داود علیه السلام: ۲۵۶، ۳۶۷، ۳۸۸، ۴۴۱، ۵۱۱
حجاج بن یوسف ثقفی: ۱۳۹، ۲۳۶، ۲۹۵	داود طائی: ۴۱
حجر بن عدی سلام الله علیه: ۳۸، ۴۹۵	داود بن فرقد: ۱۳۱
حذیفه سلام الله علیه: ۳۸، ۸۲، ۵۶۱	داریوش: ۴۴۲
حسان بن ثابت: ۱۹۷	دکتر اسدالله خاوری: ۱۴، ۵۰
حسن بصری: ۱۴، ۳۷، ۱۱۷، ۱۳۹، ۲۱۴، ۲۱۵	دکتر امین ریاحی: ۸
۴۹۵	دکتر حسین الهی قمشه‌ای: ۱۲۰
حسن بن سلیمان: ۱۴۰، ۲۳۶	دکتر ذبیح الله صفا: ۵
حسین بن ابی العلاء: ۸۳	دکتر رضا اشرفزاده: ۱۶، ۵۱
حسین سلیمانی: ۵۰۷	دکتر رضازاده شفیق: ۵۰، ۵۱

- دکتر کریمی: ۲۶۵
 دکتر محمد معین: ۵۰، ۶۱۶
 دکتر محمد ملایری: ۱۲، ۱۴
 ذوالنون مصری: ۴۱، ۱۱۸
 رابعه: ۸۴، ۱۱۷
 راحیل: ۲۹
 رامین: ۲۱۵
 رباح: ۲۶۰
 ربیع بن حثیم: ۳۷
 رجحام: ۴۴۲
 رحیم علی خان ایمان: ۵۰
 رشیدالدین فضل‌الله: ۶۱۶
 رضا نلی خان هدایت: ۴۹
 رضی‌الدین علی‌لای: ۴۲، ۴۵
 رفقه: ۴۴۰
 رکن‌الدین: ۱۰۱
 رکن‌الدین اکاف: ۳۵، ۳۶، ۶۵
 رکن‌الدین علی بن ابراهیم: ۱۲۹
 رکن‌الدین محمود: ۹۶
 روزبهان بقلی شیرازی: ۴۲، ۴۵، ۴۹، ۴۹۷
 روزبهان وزان مصری: ۴۲، ۴۵، ۴۹، ۵۴، ۴۹۷، ۵۰۷
 روح‌القدس: ۲۵۸
 روح‌الامین: ۲۵۸
 زبیر: ۴۲۸
 زکریا: ۴۴۲، ۴۵۸، ۵۶۲
 زلیخا: ۵۵۴
 زلفا: ۴۴۰
 زید بن ارقم: ۴۴۸
 زید بن ثابت: ۴۴۸
 زید بن حارثه: ۴۲۹
 زید بن صوحان: ۳۸، ۱۷۷
 زید بن علی: ۳۳۱، ۴۳۲
 زینب بنت علی: ۴۱۳، ۴۱۴
 زینب بنت النبی: ۲۵۹
 زینبی علوی: ۲۸۸
 ساره: ۴۲۹، ۴۴۰
 سری سقطی: ۵۵، ۴۵۰
 سعدی: ۴۷۶، ۵۲۰، ۵۴۱، ۵۵۶، ۶۱۶
 سعدالدین حموی: ۴۲، ۸۲، ۵۹۶
 سعدالدین الفضل بن الربیب: ۳۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۵
 سعد وقاص: ۲۳۵
 سعید بن عاص: ۴۴۷
 سعید بن جبیر: ۱۳۸
 سعید بن طاوس: ۱۴۰
 سعید بن عاص: ۴۲۸
 سعید بن مصیب: ۲۸۶
 سعید نفیسی: ۴۲، ۴۳، ۴۲۵، ۱۰۱
 سفیان ثوری: ۱۴، ۴۱، ۱۱۸، ۴۵۰، ۴۹۳، ۴۹۴
 سفیان بن عویف خالد: ۴۰۱
 سیف‌الدین باخرزی: ۴۲
 سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه: ۱۳۲
 سلطان سنجر: ۲۴، ۹۴، ۹۶، ۹۷، ۲۱۵، ۲۱۶
 سلطان شاه: ۹۸
 سلطان عبدالعزیز خان: ۵۱
 سلطان‌العلماء بهاء ولد: ۵۱
 سلطان محمد خوارزمشاه: ۱۱، ۹۹، ۱۰۱، ۱۲۶، ۱۲۸، ۱۲۷
 سلطان محمود غزنوی: ۴۲، ۶۳، ۴۸۸، ۴۸۹

۴۵۰، ۵۳۵، ۵۳۳، ۵۳۰	۴۹۰، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۵
شہلی نعمانی: ۳۲، ۵۰، ۵۷، ۱۳۰	سلمان فارسی علیہ السلام: ۲۸، ۳۹، ۷۱، ۸۱
شیخ بہانی: ۱۳۰	۵۶۲، ۱۹۷، ۱۲۲
شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی: ۱۰۳	سلمان علیہ السلام: ۱۷۸، ۳۱۱، ۳۴۷، ۲۹۱
شیخ بہاء الدین محلاتی: ۴۲۸	۴۴۲، ۴۴۱، ۴۳۲
شیخ جمال الدین محمد طوسی: ۵۵	سلیمانی: ۵۰۷
شیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم: ۵۱	سلیم بن کیس: ۸۰
شیخ شرف الدین: ۵۵	سنائی: ۵۲۲
شیخ شہاب الدین ابو حفص سہروردی: ۲۸، ۵۲	سہل بن سعد: ۲۸۶
۱۰۳، ۵۳	سہل بن توخت: ۴۵۱
شیخ شہاب الدین یحیی سہروردی: ۱۵، ۱۶، ۹۸	سید ابراہیم میلانی: ۴۲۸، ۳۴۷
۳۲۷، ۳۳۹	سید احمد خوانساری: ۶۰۲
شیخ صنعان: ۱۰۵، ۱۱۲، ۲۴۷، ۲۴۸، ۵۰۷	سید ابوالحسن رفیعی قزوینی: ۴۲۶
شیخ صلاح الدین احمد: ۵۵	سید ابوالقاسم خوئی: ۴۲۶
شیخ طوسی: ۱۴۰	سید حسن بجنوردی: ۴۲۸
شیخ عباسعلی کیوان قزوینی: ۱۴	سید شہاب الدین مرعشی نجفی: ۴۲۶
شیخ محمد داود خادم الفقرا: ۵۵	سید علی ہمدانی: ۴۴
شیخ محمد علی اراکی: ۴۲۸	سید محمد بن مبارک: ۵۲
شیخ محمود شبستری: ۶۱۷	سید محمد تیجانی سماوی: ۳۲۶، ۳۲۷
شیخ مفید: ۶۶	سید محمد نصیر فرصت الدولہ: ۵۰
شیخ نورالدین منور: ۵۵	سید محمد نوربخش: ۱۷، ۴۴، ۵۸
شیطان: ۱۷۸، ۲۰۸، ۲۱۱، ۲۲۳، ۲۳۰، ۲۷۲	سید محمد ہادی میلانی: ۴۲۸، ۴۲۶
۲۷۳، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۸۰، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۸	سید مرتضی داعی: ۳۳۱
۳۶۶، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۸۳، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۵	سید مرتضی رضوی: ۴۴۶
۴۱۶، ۴۳۸، ۵۲۶، ۵۲۹	سید مرتضی فیروزآبادی: ۱۶۸
صباح: ۲۰۶	سید نعمت اللہ جزایری: ۴۵، ۱۳۰
صدرالدین ابراہیم: ۱۸	شاہ قاسم انوار: ۱۲۲
صعصعہ: ۳۸، ۲۸۲	شاہ محمود: ۹۶
صفورا: ۴۸۵	شافعی: ۴۸، ۶۰، ۶۲، ۶۴، ۱۱۹
صنیع الدولہ محمد حسن خان: ۴۱	شہلی: ۵۵، ۱۱۵، ۳۷۳، ۴۹۳، ۵۲۷، ۵۲۹

- ضحاک: ۱۷۲
عتبة بن ابی وقاص: ۲۰۶
طاهر ابراهيم: ۱۸
عثمان: ۱۶۷، ۱۶۹، ۲۵۹، ۳۳۳، ۴۰۱، ۴۴۶، ۴۴۷، ۵۶۰
طغرل بن محمد بن ملکشاه: ۹۳
عثمان بن شریک کوفی: ۱۲، ۲۳
طیفور بن عیسی: ۴۴۹
عزیزالدین نسفی: ۲۷۹، ۵۲۰
عاد: ۲۹۴
عزیرائیل: ۲۵۲، ۳۲۰، ۴۴۲، ۵۱۳
عامر بن عبد قیس: ۳۷
عسجدی مروزی: ۴۸۸
عایشه: ۲۵۵، ۲۵۹
عنصری بلخی: ۴۸۸
عباس ابن عبدالمطلب: ۱۹۶
عطاء بن یسار: ۲۸۶
عباس علی براتی: ۳۳۶
عکرمه: ۴۰۳
عبدالله بن جدعان: ۴۰۳
علاء بن زیاد حارثی: ۳۹۸
عبدالله بن جعفر: ۲۵۹
علاءالدوله سمنانی: ۴۴، ۳۷۵، ۵۵۴
عبدالله بن طاهر: ۲۳
علاءالدین تکش: ۹۷، ۹۹
عبدالله بن عمر: ۱۹۳، ۳۵۵
علامه حلی: ۷۸
عبدالله بن مسعود: ۴۰۳
علامه طباطبائی: ۲۷۹، ۳۸۲، ۴۰۴، ۴۲۶، ۴۵۷
عبدالله بن جعفر علیه السلام: ۳۶، ۱۰۰
علامه قزوینی: ۱۲۰
عبدالله تلمیسی: ۱۱۹
علی اکبر دهخدا: ۵۰، ۲۱۵، ۲۱۶
عبدالله مبارک: ۱۱۸
علی اکبر قریشی: ۲۳۳
عبدالرحمن اسفرائینی: ۳۷۴، ۴۹۰
علی بن بابویه: ۴۵۱
عبدالرحمن جامی: ۱۷، ۳۱، ۴۱۸
علی بن ابیطالب به امام علی علیه السلام رجوع شود
عبدالرحمن سلمی: ۵۳، ۵۵، ۵۶۷
علی بن یقطین: ۸۵
عبدالرحمن بن ابن لیلی: ۲۸
علی صحت: ۵۲۱
عبدالباقی گولپنارلی: ۵۳، ۶۲
علی نسائی: ۲۶۸
عبدالرفیع حقیقت: ۵۰
عمار سلام الله علیه: ۳۸، ۵۵۲
عبدالقاهر جهرمی: ۴۵
عمارة بن ولید: ۲۰۶
عبدالکرم جریده دار: ۱۲۰
عمار یاسر بدلیسی صوفی: ۴۲، ۴۹، ۵۲
عبدالمطلب علیه السلام: ۶۷، ۸۱، ۲۸۲، ۳۲۹، ۳۵۶
عمران: ۳۴۶، ۴۴۳
عبدالمقاهر فارسی: ۲۲
عمران بن عبدالمطلب به حضرت ابوطالب
عبدالواحد بن زید: ۵۵، ۱۰۰
علیه السلام رجوع شود
عتبة بن ابی سفیان: ۲۰۶

عمر بن خطاب: ۴۱، ۴۵، ۶۵، ۷۰، ۷۸، ۱۶۷،	فخرالدین گرگانی: ۲۱۵
۱۹۷، ۲۰۶، ۲۶۰، ۳۲۰، ۳۲۲، ۳۵۵، ۴۰۱،	فرخی سیستانی: ۴۸۸
۴۲۰، ۴۳۱، ۴۴۲، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۲۸، ۴۳۱،	فردوسی طوسی: ۴۸۹، ۴۸۸
۴۴۲، ۴۴۶، ۴۴۷	فرعون: ۲۲۵، ۳۸۸، ۴۴۰، ۴۴۱
عمر بن عبدود: ۸۰	فرهاد: ۵۰۷
عمر بن هشام: ۴۰۲	فضیل عیاض: ۱۳۸، ۲۷۱، ۴۸۰، ۴۹۴
عمر و عاص: ۲۵۸، ۲۵۹	فیض کاشانی: ۴۳۵، ۴۸۵
عمر سعد: ۴۱۴	فارون: ۱۶۴
عبی علیه السلام: ۱۴۹، ۱۵۳، ۲۳۷، ۲۴۲،	فاضی امام العسرون، دمشق: ۴۲، ۴۹، ۵۴
۲۵۵، ۲۸۴، ۳۱۱، ۳۱۷، ۳۲۷، ۳۴۵، ۳۴۸،	فاضی نورالله شوشتری: ۴۹
۳۹۲، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۸، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۴۲،	فاضی وحیدالدین: ۱۳
۴۴۳، ۴۴۴، ۴۵۸، ۴۶۴، ۴۸۶، ۵۱۱، ۵۱۴،	نطب الدین حیدر: ۱۹، ۳۳، ۳۶، ۵۲
۵۲۲، ۵۵۴، ۵۶۰، ۵۶۲	نطب الدین حیدر بن تیمور: ۱۰۰
عص: ۴۴۰	نطب الدین محمد: ۹۹
عین القضاة: ۱۶، ۹۳، ۱۳۱	نطب الدین مصری: ۱۰۲
غلام سرور صاحب: ۵۰	نظیر: ۲۳۶
غضایری رازی: ۴۸۸	ننبر: ۳۸، ۱۳۹، ۱۹۴، ۲۹۵
غیاث الدین: ۱۰۱	نوام الدین ابوالقاسم دره گزینی: ۹۳
فارابی: ۱۲، ۲۲۷، ۵۰۶	نین بن جر: ۳۶۷
فاطمه زهرا سلام الله علیها: ۷، ۷۸، ۸۲، ۱۲۶،	کسانی مروزی: ۴۸۸
۱۳۷، ۱۳۹، ۱۶۷، ۱۷۳، ۲۳۵، ۲۶۰، ۲۸۵،	کعب الاحبار: ۲۸، ۲۸۷، ۳۳۴، ۴۲۴، ۵۶۰
۲۸۶، ۳۰۸، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۹،	کمال بن زیاد نخعی: ۲۸، ۵۲، ۵۵، ۱۲۲، ۲۱۴،
۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۲۲، ۴۲۴،	۲۱۵، ۲۳۶، ۴۹۵، ۵۰۸، ۵۵۴
۴۲۶، ۴۳۱، ۴۳۷، ۴۴۷، ۴۸۳، ۴۹۶	گلذ بهر: ۱۵
فاطمه بنت اسد سلام الله علیها: ۱۹۶	گورخان: ۸۸
فاطمه بنت الاثرم: ۱۸	لابان: ۴۴۰
فاطمه الامویه: ۵۳۰	لاوی: ۴۴۱
فخر رازی: ۹۸	لقمان علیه السلام: ۲۶۷
فخرالدین عراقی: ۵۸۴، ۶۱۸	لقمان سرخی: ۴۸۸، ۴۹۸، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۸،
فخرالدین علی صفی: ۱۲۹	۵۴۲، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۶۸، ۵۶۹

۲۵۵، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۲، ۲۶۸، ۲۷۲،	نوط علیه السلام: ۲۲۷، ۲۵۶، ۲۵۷
۲۷۷، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۱،	لوقا: ۲۳۲
۲۹۲، ۳۰۸، ۳۱۱، ۳۲۰، ۳۲۷، ۳۲۹، ۳۳۰،	لوی درلو: ۳۲
۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۸،	لیا: ۴۴۰
۳۵۱، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۹، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۱،	ماروت: ۲۰۱
۳۷۸، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۸، ۴۰۱،	مالک اشتر سلام الله علیه: ۴۸، ۱۶۹، ۵۵۴
۴۰۲، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۲۶، ۴۲۸، ۴۲۹،	مأمون: ۲۳
۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۷، ۴۴۵، ۴۵۴، ۴۶۰، ۴۶۶،	متی: ۴۳۳
۴۷۲، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۶،	مجدالدین بغدادی: ۲۲، ۲۵، ۲۹، ۵۱، ۵۲، ۵۶
۴۹۷، ۵۰۰، ۵۰۳، ۵۱۱، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۲۶،	مجدالدین جیلی: ۹۸
۵۲۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۷۰، ۵۷۷،	محمد استعلامی: ۱۲۱
۵۸۲، ۵۸۴، ۵۹۷، ۶۰۳، ۶۲۷، ۶۳۲،	محمد حنفیه: ۱۴۸
محمد رضا طبسی: ۳۴۶، ۳۴۷،	محمد بن ابوبکر: ۲۵۹
محمد سرور مولانی: ۱۴	محمد بن علی قصاب: ۴۵۰
محمد علی بن سلیمان راوندی: ۶۱۶	محمد بن سلیمان: ۴۷۳
محمد علی تهانوی: ۶۱۶	محمد بن عبدالصمد: ۵۲۴
محمد غزالی: ۱۳، ۴۷۸،	محمد بن کلیت اسدی: ۲۲۳
محمد قدرت الله کربا: ۵۰	محمد تقی لسان الملک سیهر: ۴۱۴
محمد قریشی: ۶۳	محمد بن مانیکل: ۱۸، ۵۲، ۵۴، ۱۰۰
محمد میرکمالی جلوخانی: ۵۷۷	محمد بن منور: ۶۳
محمد مظفر حسین: ۵۰	محمد رسول الله صلوات الله علیه: ۷، ۱۴، ۲۴،
محمود علمی: ۱۳۲	۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۳، ۴۴، ۵۵، ۶۶، ۶۹، ۷۰،
محیصه بن مسعود: ۴۰۶	۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۵، ۷۶، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۲، ۸۸،
محیی الدین عربی: ۵۹، ۱۶۸، ۲۹۳، ۳۷۵، ۴۵۱،	۱۱۱، ۱۱۵، ۱۱۹، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۶۳، ۱۶۵،
۴۷۸، ۵۰۰، ۵۰۶،	۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴،
مدین: ۲۵۶	۱۷۵، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵،
مرحب: ۴۰۶	۱۸۶، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷،
مرقس: ۴۳۳	۱۹۸، ۲۰۱، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۱۲، ۲۱۴،
مریم: ۲۳۷، ۲۴۲، ۲۵۵، ۲۸۴، ۳۱۷، ۳۴۶،	۲۱۵، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۳۱،
۳۴۸، ۴۴۲، ۴۴۴، ۴۵۸، ۵۱۴، ۵۵۴،	۲۳۲، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۹، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۶،

موسی بن مظفر: ۵۵۶	مروان بن حکم: ۴۴۸
موسی راعی: ۴۵	مسروق بن اجدع: ۲۷
مؤیدالدین آیابه: ۹۶، ۹۷	مسعود بن عفر: ۴۰۳
مؤیدالدین شیرازی: ۳۶۸	مصطفی شعبان: ۱۹
مهدی محقق: ۳۶۸	مظفرالدین شاه: ۱۳۲
میثم سلام الله علیه: ۲۸، ۴۸۳، ۵۵۴	معاذ بن عمرو بن الجصوح: ۴۰۳
میرسید محمد باقر خوانساری: ۲۹	معاویه: ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۳۵، ۲۵۸، ۴۴۶، ۴۴۸
میرزا رحیم ارباب: ۴۲۶	۴۹۵، ۵۶۰
میرزا علی اکبر مدرس: ۲۲۹	معروف بن خربوذکری: ۴۵۰
میرزا محمد علی مدرس: ۵۰	معروف بن فیروزان کرخی: ۵۵، ۱۱۹، ۲۱۵
میرهاشم محدث: ۱۲۷	۲۵۰
میکائیل: ۲۳۵	معین الدین هاشم: ۱۸
میکائیل آسین پالاسیوس: ۱۵	مقاتل: ۴۴۳
ناصرالدین ملکشاه: ۹۸	مقداد سلام الله علیه: ۵۵۴
ناصر خسرو: ۶۱۶	مکیل: ۲۵۶
نجم الدین رازی: ۸، ۱۳	ملا سعد تنفازانی: ۲۰۴
نجم الدین کبیری: ۱۲، ۱۳، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۹	ملک الشعرا بهار: ۶۱۶
۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۶، ۸۲، ۱۰۰، ۱۰۱، ۳۷۴	ملک الظاهر: ۱۸
۶۳۷	ملک علی جوینی: ۳۲
نصر بن ناصرالدین: ۲۳	منصور حلاج: ۱۶، ۱۲۰، ۳۱۲، ۳۵۲، ۳۵۹
نصیرالدین ابوالرشید قزوینی: ۶۱۶	۳۸۰، ۳۹۴، ۴۵۰، ۴۹۴، ۴۹۷، ۵۲۱، ۵۲۳
نظام الدین امیر شیر نوائی — امیر شیر نوائی	۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۲
نکیر: ۴۲۰	۵۲۳، ۵۲۵، ۵۲۶
نرود: ۴۳۹	منوچهر صدوقی نها: ۵۳
نوح: ۲۳۴، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۴۲۴، ۴۳۸	منوچهری دامغانی: ۴۸۴، ۶۱۶
۴۲۹، ۵۵۴	موسی علیه السلام: ۱۶۴، ۱۸۲، ۲۱۷، ۲۳۴
نیرالدوله: ۱۳۲	۲۳۵، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۵۶، ۲۸۲، ۳۴۰، ۳۴۶
نیکلسون: ۱۵	۳۷۱، ۳۸۱، ۳۸۷، ۳۹۵، ۴۰۷، ۴۲۴، ۴۳۲
ورطانس: ۲۴۹	۴۴۱، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۸۵، ۵۰۲، ۵۱۱، ۵۱۴
ورقه: ۴۳۹	۵۵۴، ۵۵۶

هاجر: ۴۴۰	۵۶۲
هاران: ۲۲۷، ۴۴۱	یحیی بن صاعد: ۱۳۲
هاروت: ۲۰۱	یدالله کامرانی: ۲۳۱
هارون: ۲۳۵	یزید بن معاویه: ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷
هاشم: ۲۸۲	یعقوب علیه السلام: ۲۳۷، ۴۴۷، ۴۴۲، ۴۴۰
هاشم معروف الحسني: ۳۷۳، ۴۵۰، ۴۵۱	یوسف علیه السلام: ۱۶۰، ۱۷۸، ۲۲۶، ۲۳۷
هرم بن حیان: ۴۴، ۳۷	۴۴۷، ۴۴۲، ۴۴۰، ۵۱۱، ۵۵۴
هشام بن عبدالملک: ۳۳۲	یوحنا: ۴۳۳
هلموت ریتر: ۱۱۴	یوکابد: ۴۴۱
هیثمی: ۲۸۷	یونس علیه السلام: ۲۳۷، ۴۴۷، ۳۶۷
هیرودیس: ۴۴۳	یونی بن ظبیان: ۷۸
هیرودیا: ۴۴۳	یهودا استخریوطی: ۴۴۳
یحیی علیه السلام: ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۵۸، ۵۱۴	

فهرست متن لسان الغیب

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
در توحید	۱۳۶	دوری از غفلت و ترک دنیا	۱۹۰
مناجات	۱۴۱	ستایش شاه اولیاء	۱۹۵
سخن در پیروی از شریعت احمدی	۱۴۱	ترغیب به نوشتن لسان الغیب	۱۹۸
پیروی از آل نبی	۱۴۳	ترغیب به زهد از دنیا	۲۰۰
شاهراه حقیقت	۱۴۵	دوری از جهان	۲۰۰
ستایش حضرت رسالت و شاه ولایت	۱۴۵	ستایش تارکان دنیا	۲۰۱
چشم بصیرت	۱۴۸	توجه به یار و عالم دلدار	۲۰۲
پاک یازان	۱۴۸	مناجات	۲۰۷
خودشناسی	۱۴۹	نیکوئی با مردم	۲۰۸
پند و اندرز	۱۵۰	نکوهش بدی با مردم	۲۰۹
حکایت حال خویش	۱۵۰	ترک آزار	۲۱۱
ذم ایمان تقلیدی	۱۵۲	تجلی حق	۲۱۳
جهاد با نفس اماره	۱۵۲	احتیاج به رهبر در سلوک	۲۱۶
پند و اندرز	۱۵۴	لُزوم مراعات شریعت در سلوک	۲۱۸
سلوک در راه شرع احمدی	۱۵۷	تفکر در حقیقت انسانیت	۲۲۲
ذم دل بستگی به جهان	۱۵۷	شرح حال عطار	۲۲۴
ذم نفس اماره	۱۵۹	اشاره به فقر و درویشی و فنا	۲۲۴
دیده بینا	۱۶۱	ذم اغنیاء و توانگران دنیا	۲۲۵
ترک تعلقات دنیا	۱۶۳	شرح حال عاشقان حق	۲۲۷
بی اعتباری دنیا	۱۶۴	نصیحت عزیزان	۲۲۸
دوستی با مصطفی و مرتضی	۱۷۱	احتیاج به ارشاد پیر در سلوک	۲۳۱
شرح حال عطار	۱۷۸	تجلیات معشوق	۲۳۲
در بی وفائی دنیا	۱۷۸	نصیحت و اندرز	۲۴۰
اندرز به دنیاپرستان	۱۸۳	پند و اندرز	۲۴۱
اتصال به اهل دل	۱۸۸	در جستجوی علم حقیقت	۲۴۲
مستوری حقیقت نزد اغیار	۱۸۸	اشاره بر لسان الغیب	۲۴۴

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۲۴۰	ترغیب برصل جانان که اساس طریق واصلان است	۲۴۶	اشاره بر این که در طریق سلوک سالک...
۲۴۱	هر کسی در خور فهم اسرار اولیاء نیست	۲۴۸	فنا مقدمه بقاست
۲۴۲	صفت کاملان	۲۵۰	فقر در معنی شاهی است
۲۴۲	در اظهار دوستی شاه اولیا علی علیه السلام	۲۵۱	صفت مردان حق
۲۴۵	صفت پاکبازان حقیقت	۲۵۳	الدنیا جیفه
۲۵۰	سخن در واقفان اسرار جانان	۲۵۵	وصف دانایان رموز الهی
۲۵۱	شفقت بر خلق موجب رضای خداست	۲۶۰	امام ثانی عشر مهدی آل پیغمبر
	دوستی و تسوای مرتضی موجب نجات و	۲۶۳	احتراز از مجالست جاهلان
۲۵۲	رستگاری است	۲۶۸	توبه باب الایواب سلوک
۲۵۸	اظهار تعلق به اهل بیت مصطفی و اولاد مرتضی	۲۷۷	خودداری از آزار صاحبان
۲۶۰	صاحبان فریفته زخارف دنیا نیستند	۲۸۲	اشاره به ندای غیبی
۲۶۲	باید از صاحبان همت خواست	۲۸۸	احتراز از مصاحبت بدان سعی در مجالست اهل دل
۲۶۳	در صفت اهل دنیا و ذم آنان	۲۹۰	صفت مردان خدا
۲۶۷	ناصر خسرو علوی	۲۹۳	سخن در جلوه دلدار
۲۷۱	شب زنده داران از ذکر شب به جانی رسیده اند	۲۹۸	نصیحت و اندرز سالکان
۲۷۸	راحت رساندن به خلق	۲۹۹	ترغیب به ریاضت
۲۷۸	کتابهای منظوم شیخ فریدالدین عطار	۳۰۲	ترغیب به خودشناسی که مقدمه خداشناسی است
۲۸۳	فتوای سوختن کتاب مظهر	۳۰۳	ترغیب به غیبت از خود
۲۸۵	کتاب مظهر از آثار شیخ بوده است	۳۰۴	سالک را درد باید تا دوست را شاید
۲۸۸	فتوای کفر شیخ	۳۰۶	شکایت از بیوفایان
۲۹۰	دوستی مرتضی شیوه مردان خداست	۳۰۷	اظهار تولا به اهل بیت اظهار
۲۹۲	کتاب لسان الغیب	۳۰۹	اشاره بظهور سرمدی و کمال معنوی
۲۹۵	در وصف عارفان که از خود بیزار گشته...	۳۱۰	اشاره به حقیقت انسان کامل
۲۹۷	تحریص به عزت از خلق	۳۱۲	اشاره به اهل دنیا و غفلت
۳۰۴	در وصف اهل دنیا	۳۱۴	یاد خدا نشان کمال است
۳۱۷	فقیه سمرقندی	۳۱۹	پند پیران موجب ترقی انسان
۳۱۸	حال خویش و لسان الغیب	۳۲۱	مرگ برای کاملان موجب حیات ابدی است
۳۱۸	حال خویش و لسان الغیب	۳۲۳	حقیقت انسان کامل از چشم اغیار مستور است
۳۱۹	اندرز در قطع تعلق از دنیا	۳۲۵	مخنان شیخ از عالم بینش است
۳۲۰	حکایت از ناصر خسرو	۳۲۷	گفتار در ترک آزار مردم که موجب خشم خداست
۳۲۱	وصیت شیخ	۳۲۸	گفتار در وصول بحق و اتصال به عالم است

فهرست پاورقی‌های لسان الغیب

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
صوفیه و امامت علی علیه السلام	۱۳۶	او خداشناس...	۱۶۵
صراط مستقیم قرآن	۱۳۸	خوف	۱۶۶
شرح حال قنبر	۱۳۹	خوارج	۱۶۶
حضور علی علیه السلام در معراج	۱۴۰	شرح حال ابوذر	۱۶۹-۱۹۳
ص: ۱۴۱-۱۴۳-۱۴۴-۱۶۷-۱۷۰		حب و بنفص علی مرتضی علیه السلام ۱۶۷-۱۷۰	
بنفص:	۱۴۴-۱۶۷-۱۶۸	۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳	
مرتضی را مصطفی شناخته	۱۴۶	عمر نوح بی ولایت	۱۷۲
خلقت نوری محمد (ص) و علی (ع)	۱۴۶	ظلم به علی درباره جانشینی	۱۷۳
منظور از ضحی	۱۴۷	حقوق برادری	۱۷۵
منظور از هل انی	۱۴۷	تقلید از خلق	۱۷۵
انسان و مراتب او	۱۴۹	تاثیر پذیری انسان	۱۷۶
مرگ اختیاری	۱۵۱	دلدادگی به دنیا	۱۸۰-۱۸۴
جهاد با نفس	۱۵۲	مستی دنیا	۱۸۲-۱۸۳
شراب خدا	۱۵۲	مستی گناه	۱۸۳
گوشه گیری صوفیانه	۱۵۵	پول دوستی	۱۸۳
شناخت دنیا:	۱۵۵	فقیه کوردل	۱۸۵-۱۸۶
تن پرور	۱۵۹	غفلت	۱۹۰-۱۹۱
قناعت	۱۵۹	لوای نصرت	۱۹۴
نفس انسان	۱۵۹-۱۶۰	علی (ع) بر شانه رسول خدا (ص)	۱۹۵
ریاضت سالکانه و صوفیانه	۱۶۰	تولد در کعبه	۱۹۶
کوردل	۱۶۱	رسول خدا (ص) در کنار گهواره علی	
تعلقات دنیائی	۱۶۳	مرتضی	۱۹۶
دست از دنیا افشاندن	۱۶۳	شهر علم و باب آن	۱۹۷
سرنوشت قارون	۱۶۴	حدیث ندا	۱۹۷
مرگ	۱۶۴	واقعه خیبر	۱۹۷
معاشرت	۱۶۵	لعنت از دیدگاه صوفیه	۲۰۴-۲۰۵

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
دودمان یزید	۲۰۵-۲۰۶	ابوالخناس	۲۵۲
حور جنت	۲۰۸	طالب دنیا	۲۵۳
بدی	۲۰۹	سر دل	۲۵۵-۲۵۶
شریت زفوم	۲۱۱-۲۱۲	شرح حال شعیب (ع)	۲۵۶
رشته صوفیه به معصوم علیه السلام	۲۱۲-۲۱۵	شناخت عمرو عاص	۲۵۸
حب سنج و ویس	۲۱۵	دیدار ائمه در معراج	۲۶۰
رهبری بگترین و یا در راه نه	۲۱۶	دلیل راه نزد اهل سلوک	۲۶۰
صوفی و سالک	۲۱۶	درباره «انما»	۲۶۲
رهزن راه	۲۱۷-۲۱۸	پیشوای آسمانی عصر	۲۶۲
شریعت	۲۱۸	طلاق دنیا	۲۶۵
دین به دنیا فروختن	۲۱۹-۲۲۰	خودشناسی	۲۶۶
ضرر احق	۲۲۰	توبه	۲۶۸
سنگ دُر	۲۲۱	توبه مردان خدا	۲۷۰
رندی و مذهب رندی	۲۳۰	توبه نصوح	۲۷۱
شریعت و طریقت و حقیقت	۲۳۱	استغفار چیست	۲۷۳
گاه چون تیر یست در سوی کمان	۲۳۲	اولی ندامت	۲۷۳
واقعۀ هجرت	۲۳۲	دوم عزم	۲۷۳
یهودیان خیر	۲۳۵	سوم ادای حقوق	۲۷۳
شق القمر	۲۳۶	چهارم قضای واجبات	۲۷۴
گاه سر را گوی میدان می‌کند	۲۳۶	پنجم ترس از گناه	۲۷۵
ماجرای یوسف	۲۳۶	ششم سختی طاعت	۲۷۵
شرح دل حضرت لوط (ع)	۲۳۷	تطهیر باطن	۲۷۶
شرح دل حضرت یونس (ع)	۲۳۷	آزار صاحب دل	۲۷۷
موسی و خضر	۲۳۸	انسان عکس صفات الهی	۲۷۹
معراج رسول خدا	۲۳۹	انبیاء و علی امیر المؤمنین علیه السلام	۲۸۲
علم الست	۲۴۳	کوثر چیست و کجاست	۲۸۴
قبض و بسط	۲۴۳	مصادیق کوثر	۲۸۵
ماجرای صوفیانه شیخ صمدان	۲۴۷	کوثر جداکننده حق از باطل	۲۸۵
شیطان	۲۵۲	جدائی حق از باطل کنار کوثر	۲۸۵

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۲۳۸	مرگ طبیعی و غیر طبیعی	۲۸۶	جدائی حق از باطل کنار مصادیق کوثر
۳۳۹	مرگ نزد عرفا	۲۸۷	شادکامی حق در کنار کوثر
۲۴۶	عمران نام چند شخصیت است	۲۸۷	اثر دوستی عترت طاهره
۳۴۶	ایمان ابوطالب	۲۹۰	فراغت از دین و دنیا ترسیمی از تفکر صوفیانه
۲۴۸	هرچیس کیست؟	۲۹۳	جلوه گری انوار حق
۳۵۰	آب چشمه حیوان	۲۹۵	انسان اشرف موجودات
۲۵۱	خدمت در سلوک	۲۹۵	سفر معنوی
۲۵۵	امام قائم مقام پیامبر و پیامبر اساس دین است	۳۰۰	ریاضت سالکانه و صوفیانه
۲۵۸	اهلبیت چه کسانی هستند	۳۰۷	تولی و تیری در یار فراموش شده
۳۶۷	لقمان کیست؟	۳۱۰	انسان کامل از دیدگاه اسلام و صوفیه
۳۶۷	ناصر خسرو کیست؟	۳۱۴-۳۱۶	خالی بودن دل از یاد حق
۳۷۱	موقعیت شب و واقعیاتی که در شب رخ داده	۳۱۶	تجربید
۳۷۲	عارفان در کنج خلوت و پاسبانی دل	۳۲۰	نکیر و منکر
۳۷۳	خلوت صوفیانه	۳۲۴	سر لوکشف
۳۷۵	وحدت با خدا	۳۲۷	آزار
۳۷۸	راحت رسانی به خلق	۳۲۷	منظور از «ولی»
۳۸۰	کلمات شطح	۳۲۹	جعفر بن ابوطالب
۳۹۰	کسانی که علی را دوست ندارند	۳۳۱	معنای رافضی
۳۹۷	عزالت و خلوتی که شکل رهبانیت داشته باشد	۳۳۲	نخستین رافضیان در اسلام
۴۰۱	نادعلی در تاریخ اسلام	۳۳۳	رافضیان زمان رسول خدا
۴۰۲	ابو جهل کیست؟	۳۳۳	رافضی دوم
۴۰۶	نصه پر غصه فدک	۳۳۳	رافضیان سلطه خو
۴۰۸	نصیب فدک نتیجه غصب خلافت	۳۳۵	عمل غدیریان در مقابل رافضیان
۴۱۰	حکم غصب فدک در مذاهب اربعه	۳۳۵	نامش شیعه است نه رافضی
۴۱۲	بیماری امام سیدالسااجدین علیه السلام	۳۳۶	شیعه هم رافضی است

فهرست متن وصلت نامه

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
آغاز وصلت نامه	۴۲۲	منصور حلاج	۵۲۱
در رموز توحید	۴۲۸	مناجات کردن شیخ منصور	۵۲۵
آغاز کتاب	۴۲۱	پند دادن مشایخ منصور را	۵۲۷
در بهرون آوردن آدم از بهشت	۴۲۵	اسرار توحید و رموز عشق	۵۲۶
حکایت وصال فی شرح بلال	۴۶۰	رفتن سلطان محمود به سومنات	۵۴۰
داستان حکیم و مرد احوال	۴۶۷	ارشاد کردن شیخ مریدان را	۵۴۶
در وحدت و کثرت	۴۶۸	شرح حال آن جوان که عزم کعبه کرد	۵۵۰
رجوع به قصه	۴۷۱	حکایت مفاتیح القلوب	۵۵۹
در بیان عقل و عشق	۴۷۲	ملاقات حضرت عیسی با یحیی علیه السلام	۵۶۲
در تنبیه و ترغیب سالک	۴۷۴	حکایت درویش مسافر	۵۶۶
حکایت سلطان محمود و لقمان سرخسی	۴۸۸	منزل جمال و جلال	۵۶۷
در صفت عشاق الهی	۴۹۹	آمدن شیخی از بخارا بدیدن شیخ لقمان	۵۶۸
رمز عشق	۵۰۹	ترغیب سالک در سلوک	۵۷۰
شیخ لقمان	۵۱۰	مناجات شیخ بهلول	۵۷۰
راه عشق و ترغیب سالک	۵۱۹	رباعیات در فنای عاشق	۵۷۲

فهرست پاورقی‌های وصلت نامه

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
خالق هفت و شش و پنج و چهار	۴۲۴	حجاب آفرین ها	۴۳۴
کن نیکون	۴۲۵	تقلید	۴۳۴
ولایت تکوینی	۴۲۶	از چه آمد آدم اندر خاکدان	۴۳۷
خاتمه امر عیسی علیه السلام	۴۳۲	نوح علیه السلام	۴۳۸
حجاب	۴۳۳	ابراهیم علیه السلام	۴۶۳
نوع حجاب	۴۳۳	اسحاق بن ابراهیم	۴۴۰

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۴۷۲	عقل و عشق نزد صوفیان	۴۴۰	یوسف علیه السلام
۴۷۴	بیداری	۴۴۱	موسی علیه السلام
۴۷۵	بگذر ز جان	۴۴۱	داود علیه السلام
۴۷۶	بگذر ز خود	۴۴۱	سلیمان علیه السلام
۴۷۶	بگذر از هر دو جهان	۴۴۲	ذکریا علیه السلام
۴۷۷	عالم عین و عیان	۴۴۲	یحیی علیه السلام
۴۷۷	بگذر از کون و مکان	۴۴۳	عیسی علیه السلام
۴۷۷	بگذر از حرص و هوس	۴۴۵	لامکان
۴۷۸	نفاق	۴۴۵ - ۵۲۶	صدیق اکبر کیست؟
	نفاق با خدا در اصل ایمان و در لوازم ایمان	۴۴۶	عدل صحابه
۴۷۹	و در عبادات	۴۴۷	حیای عثمان
۴۸۰	خوف و رجاء	۴۴۹	بایزید بسطامی
۴۸۱	طامات	۴۵۱	مراتب یقین
۴۸۲	با علی اسرار خود احمد بگفت	۴۹۳ و ۴۵۰	جنید بغدادی
۴۸۴	وصل مصطفی صلوات الله علیه	۴۵۲	آدم
۴۸۵	نور از درخت	۴۵۳	معنی جمال دوست
۴۸۵	خلیل الله در نار عشق	۴۵۳	وضع جغرافیائی قیامت
۴۸۶	ذکر و فکر	۴۵۴	سالار افلاک
۴۸۷	چون تنبت فانی شود سلطان شوی	۴۵۵	کرسی یزدان
۴۸۸	سلطان محمود غزنوی	۴۵۶	عقل مصفا
۴۹۲	چون علی بت نیز در کعبه شکن	۴۵۶	روح مظهر
۴۹۲	ابوبکر شبلی	۴۵۶	عالم منور از چیست؟
۴۹۴	علم لدنی	۴۵۷	عرش الهی
۴۹۴	ابراهیم ادهم	۴۵۷	جبرئیل
۴۹۵	حسن بصری	۴۵۸	فهم نعم و لذائد اخروی
۴۹۶	اکرام مهمان	۴۶۰	بلال کیست؟
۴۹۷	لیس فی جبه روایت کرده او	۴۶۳	لن تران
۴۹۹	عشق ورزیدن بخدا	۴۶۷	ابن جهان و آن جهان
۴۹۹	ریاضت سالکانه و صوفیانه	۴۶۸	وحدت و کثرت

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
ترک لذات جهان	۴۹۹	جنید بغدادی و منصور حلاج	۵۲۸
انتظار	۵۰۱	بت شکن در راه حق ای مرد کار	۵۴۰
جسم را شبها بدار اندر قیام	۵۰۳	تعبیر صوفیانه از عشق مجازی و حقیقی	۵۵۲
عشق	۵۰۵	قوم سامری	۵۵۶
خرقه صوفیانه	۵۰۷	وصف نعم جاودانی	۵۵۷
محو	۵۰۸	ابودردا	۵۶۰
صحو	۵۰۹	سلمان علیه السلام	۵۶۰
خرقه ناموس	۵۰۹	مطلب در بی‌نشانی	۵۶۳
معراج	۵۱۱	مقام انس با حق تعالی	۵۶۳
آنش دوزخ حجاب راه دان	۵۲۰	حکایت بایزید	۵۶۴
لاجرم از جسم کلی مرده بود	۵۲۱		

فهرست متن مفتاح الاراده

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
نسبت مفتاح الاراده	۵۸۰	رعایت ادب	۶۱۱
آغاز رساله	۵۸۱	نصیحت و نگاه صحبت	۶۱۲
در نعت حضرت سید المرسلین صلوات الله علیه	۵۸۲	در تحقیق صحبت	۶۱۴
آغاز سخن	۵۸۷	مقامات اهل سلوک	۶۲۰
توحید	۵۹۱	اقسام اهل ایمان	۶۲۲
شرح دل	۵۹۳	نیستی	۶۲۳
شرح عقل	۵۹۵	ارواح خاص الخاص	۶۲۵
شرح عشق	۵۹۶	قوت‌های معنی	۶۲۹
شرح نفس	۵۹۷	چهار اربعین و کیفیت آن	۶۳۰
مواظبت بر طاعات	۶۰۰	اربعین اول	۶۳۱
ایمان و اسلام	۶۰۲	اربعین ثانی	۶۳۴
شرف علم	۶۰۳	اربعین ثالث	۶۳۴
مرد دین	۶۰۷	اربعین رابع	۶۳۶
نمایش و روش و کشش	۶۰۹	سماع	۶۳۷
ادب	۶۰۹	کشف اولیاء	۶۴۰
خرقه ارادت	۶۱۰	مناجات	۶۴۴
ریاضت	۶۱۱	تاریخ نظم کتاب	۶۴۶

فهرست پاورقی‌های مفتاح‌الاراده

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۶۰۱	ارکان نیت	۵۸۳	علت غائی خنقت
۶۰۲	اهل دانش	۵۸۳	همه تابع بدنند او مقتدا شد
۶۰۵	علم و عمل	۵۸۳	دلیل معجزش گه سوسماری
۶۱۴	مال وقف	۵۸۴	برده‌داری عنکبوت
۶۱۶	خرابات	۵۸۴	هنوز آدم میان آب و گل بود
۶۱۸	نظام تکوین	۵۹۷	منشاء تمام اعمال
۶۱۸	چه نسبت عقل را با عشق جانا	۵۹۷	دشمن خانگی
۶۲۶	الصلوة معراج المؤمن	۵۹۸	جهاد با نفس
۶۳۲	نماز جماعت و جمعه	۵۹۸	بضرب چوب نقوایش ادب کن
۶۳۵	هلال تو بهمت بدر مگردد	۶۰۰	عبادت
۶۳۵	چو عالی همنی گردی ز اهرار	۶۰۰	عادت
		۶۰۱	بیاموز از فقیهی اصل تا فرع

بسم الله
وله الحمد، اللهم
صل على محمد و آل محمد
و عجل فرجهم

نیاز

مؤلف بزرگوار

در آخرین مطور کتاب که

خواسته، به نیکی بادش آرند و به رحمتی

شادش فرمایند، این غرقه بحر معاصی را

جرات بخشید که از ابنای روزگار بخواهم هر کدام با این رساله

که بدولت بنده نیازمند به خدای بی نیاز با تعلیقات و حواشی در

خور استطاعت نه در شأن معارف شیرازه شده است خلوتی

داشتند، حقیر متمسک به ولای آل بیت

رسول خدا صلوات الله علیهم اجمعین را یاد

آرند و برحمتی او و والدینش را

شاد فرمایند تحریر روز

پنجشنبه

۲۵ ربیع الثانی سنه ۱۴۱۷

مطابق ۲۹ مرداد سنه ۱۳۷۵

خاک پای شیعیان حسین بن

حسن هیدرخانی

عفی عنه